

THE
RELIGION OF THE
Brahma Samaj
IN TWO PARTS.

PART 1.

2242

BY

S. P. NARASIMULU NAIDU

*Secretary Brahma Samaj Coimbatore, Editor of the
Crescent, Author of the Great Religions of the
World, the Hindu Holy Bible,
a History of South India, a Brief History of
S. I. Brahma Samaj and Agricultural
Science and Chemistry.*

ஓம்.

பரபிரஹ்மகேணம :

பி ர ஹ் ம ஸ ம ா ஜ
சித்தாந்த சாரசங்கிரக வினாவிடை.

முதற்பாகம்,

இஃது.

கோயமுத்துர் சுலாமிதி பத்திராசிரியரும் பிரஹ்ம ஸமாஜத்தின்
காரியதர்சியும் மதவிருகும் என்னும் பூலோக பெரிய மதங்களின்
சரித்திரம், ஆரியர் வேதசாஸ்திரம் ஆரியர் ஆசார முதலான
இரந்தங்களின் இரந்த கர்த்தாவுமாயிய சேலம் பகடால,

நரசிம்மலுநாயுடு அவர்கள்

இ ய ந் ரி ய து.

சேலம் கதேசாபிமானி அச்சுக்கடத்திலும்,

சென்னை B. O. A. அச்சுக்கடத்திலும்,

சென்னை கிச்சினர் அச்சியந்திர காலையிலும்

பதிப்பிக்கப்பட்டது.

TO
THE
SACRED MEMORY
OF
SRI RAJA RISHI
RAM MOHAN ROY

THE GREATEST
EDUCATIONAL, SOCIAL, POLITICAL & RELIGIOUS

Reformer of India

THE RELIGION OF THE

Brama Samajam

Is Inscribed With Profound.

Reverence & Gratitude

BY ONE OF HIS HUMBLEST FOLLOWERS.

பிரஹ்மத சிந்தாந்த ஸாரஞ்சி.

சுவிசாலமிதம் விசுவம், பவித்திரம் பிரஹ்மமந்திரம்.

சேதஸ்ஸுநிர் மலம் தீர்த்தம், ஸத்ய சாஸ்திமநசர்வம்.

விசுவானோதர்ம ஆலம்ஹி, பிரீதிஹ பரமசாதனம்.

ஸுவார்தநாஸஸ்து வைராக்கியம், பிரஹ்மோரேவம்
பிரதீர்த்தே.

இந்த விசாலமான உலகம் பரமேசுவரனுடைய பரிசுத்த
ஆலயம்.

நிர்மலமான மனதிருக்குமிடமே பரிசுத்தமான திவ்யஸ்த
லம் பரிசுத்தபக்தியே ஜீவாதாரம்

அன்பே அதன் யாதார்த்த பூஜையாம்

சுயலாபத்தை நசிப்பிப்பதே சநியாசம்

(என பிரஹ்மஞானிகள் சொல்லுகின்றனர்)

This Wide Universe Is The Sacred Temple Of God.

Pure mind the place of pil gri mage.

Faith the fountain of religion and love its sacra ment.

Sacrifice true as asceticiem -so say the Brahmos.

Errata — பிழைத்திருத்தம்.

இப்புத்தகத்தின் முகப்பத்திரிகை முதல தூண்முகம் கடைசி வரையிலும், சென்னை கிச்சினர் பிரசில் பதிப்பித்ததிலும், புத்தகத்தின் கடைசி அத்தியாயம் பிரார்த்தனையைச் சென்னை B. O. A. பிரவில் பதிப்பித்ததிலும், அவர்கள் வீணாக அநிகராலம் போக்கியதோடு புரூப்புகளை கவனித்துத் திருத்தாமல் அநேக பிழைகளோடு பதிப்பித்துவிட்டதைப் பற்றிப் பெரிதும் விசனப்படுகிறோம். ஆயினும், அவற்றிற் சில வச்சேஷப் பிழைகளை மாத்திரம் இதனடியிற்காட்டி இருப்பதால் புத்தகம் படிப்போர் கூப்பிற்று அவற்றைத் திருத்திப்படித்துக்கொள்ள பிரார்த்திக்கிறோம்.

Page. பக்கம்.	Line. வரி.	For. பிழை.	Read. திருத்தம்.
2	17	In Dedication. Asceticism	asceticism
		In Preface.	
2	23	Rahma	Brahma
	29	Subyect	Subject
3	4	Anushtana	Anushtana
4	2	Ledders	Leaders
6	5	Spritual	Spiritual
	7	Exprssion	Expression
	19	அவா	அவர்
	30	சூற்றமற்ற	சூற்றமற்ற
7	12	Raj NSrain Bose	Raj Narain Bose
	17	Bahma	Brahma
	18	பிரம்மசயத்தாருடைய	பிரம்மசயத்தாருடைய
8	11	Rhakti	Bhakti
	23	Tne	The
	25	gronnd	ground
	26	sweetness	sweetness
		nnion	union
9	21	Puranaa	Puranas
	23	fo	of
	24	Theologieal	Theological
	29	சூஷ்மா தலம்	சூஷ்மா தலம்

Page. பக்கம்.	Line. வரி.	For. பிழை	Read. திருத்தம்.
10	11	பாமாத்துமாவை	பாமாத்துமாவை
	23	Our	Ours
11	7	பந்துத்தவம்	பந்துத்தவம்
13	2	Sivanth	Sivanath
	15	Signifeant	Significant
		liues	lines
	19	communiou	communion
		futher	further
	26	விருந்தாந்தங்கள்	விருந்தாந்தங்கள்
	29	சிந்தாந்தம்	சிந்தாந்தம்
13	2	உத்திருஷ்டமூமான	உத்திருஷ்டமூமான
	9	foundamenontal	fundamental
14	1	Rrahmo	Brahmo
	2	foundamental	fundamental
15	15	எல்லா	எல்லா
16	10	பந்தகர்க்காரவர்கள்	பந்தகர்க்காரவர்கள்
	16	உத்திருஷ்ட	உத்திருஷ்ட
17	1	உள்ளரையில்	உள்ளரையில்
	14	purna	purana
	15	pralhada	Prahlada
18	17	Ekomevadwetiyan	Ekamevadwetiyan
20	28	ஆம்மானவர்கள்	ஆம்மானவர்கள்
21	6	Pretestant	Protestant
		movemen	movement
299 கு	1	unswerving	unswearing
	22	counteah	counteth
	23	weakedness	wickedness
299 னை	30	aird thean	air and the
299 னொ	20	tuorns	thorns
299 டா	1	ti	it
	16	Veriey	Verily
299 டி	11	he	the
299 டு	22	truye	true
	24	envr	envy
466	24	Spend	spent
468	6	mayst	mayest
	12	Being	Bring

PREFACE.

The Theistic Church of India or Brahma Samaj was started by Raja Rishi Rama Mohan Roy in 1830 and he has published in Sanskrit and English some 12 principles or Rules to propagate the same. His successor Maha Rishi Devendra Nath Tagore following the same has published 8 principles as Anushtanic paddhati in Bengali and Sanskrit. His friend and coadjutor Babu Raja Narayana Bose has published the Brahma catechism or Brahmo (22 questions and answers in English) while Brahmananda K. C. Sen established B. S. I. and also published (some 8 or 9) Principles and rules. Then pandit Sivanath Sastri published following the same, added a few more principles in English. Babu Hemchandra Sircar has published his tract named the Religion of the Brahma Samaj in English. All the above mentioned publications were not only abstract like some Christian Tracts in English but also published without Vedic quotations, and I don't know whether any Bengali Brahmo has published in English or in Bengali a full and complete book on the Religion of the Brahma Samaj.

Though the Brahma Samaj was started at Madras, and some other districts some 46 years ago yet none of the Samajes. have published in Tamil except the translation of English Tracts published by the Editors of *Tatvabodhini Brahma Dipika*, and *Brahma Prakash*. Late Mr. Kasi Visvanatha Mudaliar has published his Brahma Samaja *Natakam* or Drama, to propagate Theism in Tamil India. As the book was written in Dramatic poems, songs and &c. it has not reached the ordinary men and women to understand its aim & contents.

In order to remove this great want I published in 1883 a small tract called Samaja Vinavidai (Brahma

catechism in Tamil and it was reprinted by the B. O. A. Press Madras, yet it has not given satisfaction to Tamil Hindus whose Theological works are abundant in Sanskrit and Tamil with numerous quotations & c. Hence a complete work on the Religion of the Brahma Samaj in Tamil is a greatly felt desideratum. Owing to the absence of such a book almost all the Hindus think that Brahmoism is Christianity without Christ, and some others go so far as to think that Brahmoism is a kind of *Materialism Agnosticism* and *Atheism* and so shrink to sympathise with it. Instances are not wanting to prove this, as a matter of fact my son Runganatham who was a young man of a religious turn of mind was often perplexed to see me in my morning and evening Devotions at home, and at Brahma Mandir prayer meetings without having any idols, pictures, flowers, fruits &c, which are generally used by the Hindus during their poojas and prayers. Though he knew well that I was a member of the Brahma Samaj yet he was ignorant of the principles of the Brahmoism and its creed. Hence on a certain evening he with some of his fellow students came to my bungalow and asked me the origin and principles of Brahma Samaj. Seeing his earnestness and inquisitiveness on the subject I replied to him in Tamil having the principles from Raja Rammahon Roy to pandit Sivanath sastri as my authorities with necessary quotations from Vedic, shastric and, puranic books and so, also different opinions formed by the Saivas, Vaishnavas and other sects on these subjects. In this way several evenings were spent on the subject and he has taken carefully as short hand notes of that uttered to him. By these conversations he was convinced that the Religion of the Brahma Samaj is universal Theism, pure and simple and joined the Samaj to propagate it among his fellow students and others. And rewrote this book from his notes to publish it for the use

of the public, but alas, while the book was ready to print death has removed him from the field of his noble work, and his funerals were performed according to the Brahma Anushtana as requested by him. This calamity and other family troubles prevented me from publishing the book hitherto. At the request of a large number of his friends and others I collected the notes after the lapse of some 12 years and corrected them to print in my press in 1908. My illhealth and prevalence of plague at Coimbatore compelled me to close my press and leave for Salem. While I was at Salem I entrusted the work to a local press. but Alas misfortune happened to me again by the untimely and unexpected death of my beloved daughter, Dhana Lakshmi who often cheered and encouraged me by her sweet songs and prayers while the book was in print. Owing to this sad bereavement and other causes, I was obliged to return to Coimbatore; in the mean while plague also appeared at Salem, and the printing work of this book ceased as the press was closed. Thereupon a portion of the book was sent to B. O. A. press Madras but the manager of it has not taken the necessary care and delayed unnecessarily. and I feared that the whole book which would be about 1500 pages could not be finished in that press. Therefore I was obliged to publish this as the first part of the book containing the 5 chapters on God, soul, world, Bhakti and prayer. The remaining part as second part containing Yoga-Ngana, prayaschitta, caste, marriage, and nava Samhita at an early date. In the above stated calamities and troubles I was not able to print this without errors and short comings, and crave the indulgence of the readers any suggestions or corrections will be thankfully received.

The Crescent Cottage
Coimbatore 1-7-1912.

| S. P. Narasimmulu Naidu.

The Writings and utterances of the
Leddars of
BRAHMA SAMAJ.

பிரஹ்மசமயத்தைப் பற்றி
அதின் முக்ய ஆச்சாரியர் சிலருடைய
அபிப்பிராயங்கள்.

RAJA RAMA MOHAN ROY'S WRITINGS.

இராஜ ராமமோஹன் ராயருடைய விசிதர்.

The ground which I took in my controversies was, not that of opposition to *Brahminism*, but to a *perversion* of it; and I endeavoured to show that idolatry of the Brahmins was contray to the practice of their ancestors, and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey.

Page 481 Ram Mohan Roy's works

எனதுவிவாதத்துக்கு ஆதாரமாகக்கொண்ட பிரமாணகௌல்லாம், பிராம்மணருடைய மதத்திற்கு விரோதமானதல்லாமல், அதற்கு விரோதமாக நடத்து தக்காலகுத்தித கொள்கைகளைப்பற்றியேயாம். பிராம்மணர்கள் செய்யும்விக்கிரகாராதனையானது அவர்களுடைய பிதூரதி பெரியோர்களுடைய அநுஷ்டானத்திற்கு விரோதமானதாயும் அவர்கள் மஹாபரிசுத்தமான கிரந்தங்களாக எண்ணிக்கொண்டாடி வரும் புராதன கிரந்தங்களுக்கும் சத்பிரமாணங்களுக்கும் விரோதமானவைகளென்றும்எடுத்துக்காட்டவந்ததேயன்றி வேறல்ல.

பக்கம் 481 இ கிரந்தம்.

By taking the path which conscience and sincerity direct I born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches, even of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system. But these, however accumulated, I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive when my humble endeavours will be viewed with justice—perhaps acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men may say, I cannot be deprived of this consolation: my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly ! Page 5-Introduction to the vedanta of Rammohan Roy.

மனசாட்சியும், சத்தியமும் காண்பிக்கும் வழியையே பற்றுவதில் பிராமணனாகப் பிறந்த நான், மிக்க வன்மையும் அக்யானமுடையவர்களும், தக்காலிக குத்திதக் கொள்கையைத் தமதுஜீவனோபாயமாகக்கொண்டிருக்கும் எனது பந்துமித்திரர்களுடைய துஷண திரஸ்காரங்களுக்கு இறையானேன். ஆயினும், எனது பணிவுற்ற முயற்சியாலறிந்த சத்தியாலறிந்த சத்தியமார்க்கத்தை நியாயவழியாக பரிசோதிப்பவருக்கு, அது உண்மையே எனத் தெரிந்து, நன்றியறிவுருடன் அங்கீகரிக்கும்படியான காலம் வருமென்றுதோன்றுவதால்; இப்படிப்பட்ட பாமரர் என் விஷயமாகச் செய்யும் துன்பங்களைப் பொறுமையுடன் சலுத்திக்கொள்ள சித்தமாக இருக்கிறேன், கடைசியாக—(பாமர) ஜனங்கள் என்னைப்பற்றி எவ்விதமாக தூஷித்தபோதிலும், எனது ஹி நுதயச்சூகையில் இருந்து எனது உண்மையான அந்த ரங்கங்களை அறியும் பரமேசுவரர், எனது உண்மையான அந்தரங்கக் கருத்தை அறிந்து, அதற்குத்தக்க பலன் கொடுப்பாரென்பது திண்ணம் திண்ணம்.” என்று எழுதியிருக்கிறார், அவர் எழுதியபடியே இப்போது நடைபெற்று வருகிறது.

MAHARISHI DIVENDRA NATH TAGOR'S WORDS.

மஹரிஷி தேவேந்திர நாதருடைய வசனம்.

Not unacquainted with the English language, he has however drawn the principal inspiration of his religious life from the *Upanishads*, the old spritual records of our forefathers, and his love for these books is very great. Every word of these texts to use his own expression, is associated with some fact of his spritual experience or other, and naturally calls forth the deepest emo-tions of his heart. He is *intensely national* in his sympathies; and his mode of propagation also is in strict accordance with this spirit. Do Do page 8. The New Dispensation and the Sadharan Brahmo Samaj by pandit Sivanath Sastri M. A. 1881.

அவருக்கு ஆங்கிலபாஷைத்தெரிந்திருந்தும், நம்முன் னோருடைய வேத உபநிஷத்துக்களாலேயே பிரம்மஞானம் பூரணமாக பெற்றார். அவருக்கு உபநிஷத்துக்களின்மேலே ருந்த அன்பு கொஞ்சமல்ல. உபநிஷத்துக்களில் கண்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அதுபவத்திற் கண்டும் ஆரந்த முற்றவர். அவர இயற்கையினால் தேசாசார அபிமானமுற்றவராகி அதற்கேற்ற பிரம்மசமயத்தை பிரபலமாக்கினார்.

In conformity with such views, the Brahmo Samaj has adopted a *Hindu form* to propagate Theism among Hindus. It has therefore retained many innocent Hindu usages and customs and has adopted a form of divine service containing passages extracted from the Hindu Shastrias only, a book of Theistic texts containing selections from those sacred books only. DO. DO. Page 2.

அதற்கிசையவே, பிரம்மசமயத்தை இந்துக்களுக்கு அவர் மதரஸதுஷ்டானப்படி போதிக்க பிரவர்த்தித்தார்—ஆகவே குற்றமற்ற அநேக சிர் சடங்குகளை அறிவித்தும்,

பிராமபிரார்த்தனாகாலத்தில் வாசிக்க இந்து சாஸ்திரங்கள்
 லிருக்கும் உத்தம பிரமாணங்களைத் திரட்டி பிராமதரும
 மென்னும் பெயரால் ஒரு கிரந்தத்தையும் பதிப்பித்தனர்
 என்று பண்டித சிவநாதா எழுதி இருக்கிறார். இனி அந்த
 மகாரிஷியின் முக்கிய சிபாரிசு.

RAJANARAIANA BOSE'S WORDS.

ஸ்ரீ இராஜா நாராயணபோசருடைய வசனம்.

The Theism of the Brahma Samaj, being the legitimate result of the higher teaching of the Vedas as contained in the Upanishads inculcates such communication and recognizes God himself as the direct Saviour of mankind. page 11. Adi Brahmo Samaj-by Raj N. Srain Bose 1870.

The Brahma Samaj is the national Hindu Theistic Church whose principles of church formation we have been describing above, Its demeanour towards the old religion of the country is friendly but corrective and reformative. Page 15. Adi Brahmo Samaj Raj Narain Bose 1873.

பிரம்மசயத்தாருடைய ஆஸ்தீகமானது, சாக்ஷாத் ஜக
 தீஸ்வரன் ஒருவனையே தேசில் வணங்கவேண்டுமென்னும்
 ஆரிய வேத உபநிஷத்துக்களில் கண்ட பிராமாணங்களைக்
 கொண்டே ஸ்தாபிக்கப்பெற்றது.

“ பிரம்ம ஸமாஜமானது ஆதி இந்து ஆஸ்தீகமத சித்
 தார்தம். அது இந்துசமயத்தில் மத்தியகாலத்தில் தூதனமாக
 நுழைக்கப்பட்ட சில குத்திக் கொள்கைகளை கண்டித்து
 நமது இந்துமதத்தை சீர்திருத்துவதே அதன் நோக்கம்,
 என்று எழுதியிருக்கிறார்,

BRAMANANDA KESVA CHANDRA SEN'S WORDS.
பிரம்மாநந்த கேசவ சந்திராருடைய வசனம்.

அந்த மஹரிஷியவர்களுக்குப் பிறகு பிரம்ம ஸமாஜத்தை பிரபலமாக்கிய ஸ்ரீ பிரம்மாநந்த கேசவசந்திரர், பிரம்ம ஸமாஜத்தை ஒருவித புது கிறிஸ்து மதமாக மாற்றி விட்டாரென்று சிலர் மயங்குகிறார்கள். ஆகவே, அந்த ஸ்ரீ கேசவ சந்திராருடைய பிரம்மசமய சித்தாந்தக் கருத்துகளை அவர் சொந்த லிகைசரித்திரமாகிய ஜீவனவேதமென்னுங் கிரந்தத்திலிருந்து சில வாக்கியங்களை இதனடியிற் காட்டுகிறோம்.

As bhakti love of God, has been with me an acquired virtue, so also Yoga, union with the spirit of God. Page 519 K. C. Sen's Autobiography.

பக்தி அல்லது பரமேஸ்வரனிடத்திருக்கும் பூரண அன்பு எனக்கு எப்படி இயற்கையில் உண்டாகியதோ, அதே மாதிரியாகவே, பரமேஸ்வரனிடத்தில் சேர்க்கும் யோகாபியாசமும் உண்டாகியது.

As the grace of God descended to me in the shape of Bhakti, so some wind that blew from another direction brought to me Yoga. When I got both I could distinguish the one as Bhakti, and the other as Yoga, The one sweetened my spiritual union with God, the other turned my devotions into reverence and awe. The one is my sister, the other my brother. The one served to establish my love of God on the ground of faith, the other served to shed the waters of sweetness on my spiritual union. Otherwise perhaps Yoga would have led me to pantheism, and Bhakti begotten superstitions. But now I planted the garden of Gods, love on the mountains of spiritual union. P. 5195-20. The Life and Teachings of K. C. Sen.

பரமேசுவரனுடைய அருளாசிய கருணாசமே பக்தி மார்க்கமாக பொழிந்ததுப் பேராலவே, யோகாதுஷ்டான மும் மற்றோர் வழியாக கிடைக்கப் பெற்றேன், இவ்விரண்டு சாதனங்களும் எனக்கு கிடீயியபோது, ஒன்று பக்தி யென்றும், மற்றது யோகமார்க்க மென்றும் வித்தியாசம் கண்டு கொண்டேன். இவைகளில் ஒன்று பரமாத்மாவினிடம் எனது ஆத்மாவைச் சேர்த்து சுகானந்தம் அடையச் செய்தது. மற்றொன்று பரமாத்மாவின் அபராசகத்தியைக் கண்டு வணங்கித் தொண்டுச் செய்ய தூண்டிற்று. பக்த்தியே எனது சகோதிரி, யோகமே எனது சகோதிரன். ஒன்று எனது பூரண அன்பை பரமாத்மாவினிடம் வைத்து வணங்கச்செய்தது. மற்றொன்று பரமாத்மா சேர்க்கையிலே ஆனந்தக் கண்ணீர் விடச்செய்தது. இல்லேல், யோகாப்பியாசமானது என்னை சுவரூபத்து வைதத்திலும், பக்த்தியானது என்னை மூட நம்பிக்கையிலும் ஆழ்த்தியிடுமீ; ஆனால், பரமாத்மாவினிடமிருக்கும் எனது பூரண அன்பாகிய பக்திமலர் தோட்டத்தை ஆத்தம ஐக்கியமென்னும் பருவ தத்தின்மேல் பயிரிட்டிருக்கிறேன். ஆகையால்,—

Cheer up, O Hindus, for the long-lost Father from whom ye have for centuries strayed away is coming back to you. The road is clear enough; it lies through our numerous Puranas and epics. Never were we so much struck with the divinity for the eclectic method as when we explored the gloomy Theological regions of mythological India. P. 77.

ஓ! இந்துக்களே! சந்தோஷமடையுங்கள்! ஏனெனில், நீங்கள் பல்லாண்டுகளாக விட்டுப்பிரிந்திருந்த பரமபிதா ம்மபதியும் வருகிறார். அப்பரமாத்மாவை அடையும் வழி நமது பல புராண இதிகாசங்களுக்கு இடையே சுத்தமாகவும் ருசுஷமாகவும் இருக்கிறது. இந்துக்களுடைய கட்டுக் கதைகளென்னும் இருட்டில் புதைக்கப்பட்டிருக்கும் தத்து

வார்த்தைகளில் மறைந்திருக்கும் ஈசுவரனுடைய சத்தியம் வெளியாகி ஆச்சரிய மடைகின்றோம்.

If we are to worship Him in all His manifestations, we shall name one attribute Lakshmi, another Saraswati, another Mahadeva &c, and worship God each day under a new name that is to say in a new aspect. P. 877. Do.

அந்த பரமர்த்தமாவின் பற்பல சக்திப்பெயர்களால் வணங்க வேண்டுமெனில், அவைகளில் ஒன்றில் இலக்ஷ்மி யென்றும், மற்றொன்றில் சரஸ்வதி என்றும், மற்றொன்றில் மஹாதேவ ரென்றும் பின்னும் பலவிதப் பெயர்களால் வணங்கவேண்டும். பரமர்த்தமாவை பிரதிதினமும் புது பாவ னாப்பெயர்களால் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்!

BABOO P. C. MOZUMDAR'S WORDS.

ஸ்ரீ பிரதாப சந்திர முஜுலம் தாராரின் வசனங்கள்.

இந்த ஸ்ரீ கேசவசந்திரருடைய கிரேஷ்ட சீடராகிய ஸ்ரீ பிரதாப சந்திரமஜுலம் தாராவாக இரந்த பிரம்ம சமயத் தையே ஒரு புது கிறிஸ்துமதமாக மாற்றி ஐரோப்பா அமெரிக்கா கண்டங்களிற் போய் பிரசங்கம் செய்து பிரம்ம மதத்தை கெடுத்து விட்டதாக சிலர் எண்ணுகிறார்கள். அந்த எண்ணம் தப்பெண்ணமென்று நிரூபிக்க அவர் ஐரோப்பா அமெரிக்கா நாடுகளிற் செய்த உபநியாசங்களிற் சில வாக்கியங்களை இதனடியிற் காட்டுகின்றோம்.

Our is the new Hinduism, the New Dispensation in Hinduism. P. 90 Nov. 1892 —The InterPretor.

எங்களுடையது ஒரு புது இந்து மதம், அதாவது இந்து மதத்தின் நவவிதானமாகும்.

Relation to Hinduism:— Our chief relation is with Hinduism. We arose out of it, we are encompassed by it Our

future has a good deal to do with it. The religion of the Hindus is neither a dogma, nor a creed, neither a liturgy, nor a ritual, nor a social usage. Hinduism is a spirit, a national constitution, a law of progress, an unfolding of the purposes of God. P. 118 Feb. 1895 Do.

பிரம்ம மதத்திற்கும் இந்து மதத்திற்கு முள்ளசம் பந்தம்.— இந்து சமயமே எமது முக்கிய பந்துத்தவம். நாம் அதிலிருந்து உண்டானவர்கள்-அதனால் சூழப்பெற்றிருக்கிறோம்-இனிமேலும் அத்துடன் உழைக்கவேண்டியிருக்கிறது, இந்துக்களுடைய மதமானது ஒரே சமய கோட்பாடல்ல-ஒரே சித்தாந்தமல்ல, சீர் சடங்கு முதலானதுகளல்ல. இந்துமதமானது ஜனசங்கத்தாருடைய ஆத்ம லாபத்தை விருத்தியாக்க பரமேசுவரனுடைய எண்ணத்தை கிறைவேற்ற வந்தது.

PANDIT SIVANATHA SASTRI'S WORDS.

பண்டித சிவநாத சாஸ்திரியருடைய வசனம்.

In the matter of *bhakti* or ardent love of God, we are followers of such masters, as Nanak, Kabir, Tukaram and Chaitanya. P. 7 1906 Jan Indian Messenger.

பரமேசுவரனை துதிக்கும் பூரண அன்பாகிய பக்தி மார்க்கத்தில் நாங்கள் நானக், கபீர், துக்காராம், சைதனியர் முதலான சாதுக்களுடைய சமயத்தைச் சார்ந்தவர்களாவோம்” என்று காசி ஆஸ்திக மகாசபையில் சொன்னார்.

Thus it will be seen the Theistic Church sides with the *bhakti* school rather than with the Vedantic School of pantheism. P. 7 Indian Messenger 7th January 1906.

ஆஸ்திகம் அல்லது பிரம்மசமயமானது வேதாந்த மென்னும் ஸ்வரூப அத்துவித மதத்தைச் சாராமல், பக்தி மார்க்கத்தைச் சார்ந்தது.

THE BRAHMO SAMAJ, "THE TRUEST AND GREATEST EXPONENT OF HIGHER HINDUISM"—Pandit Sivanth Sastri some time ago writing about the Brahmo Samaj in *East and west* characterised the Brahmo movement as a reforming branch of Hinduism. We find him again in his *History of the Brahmo Samaj*, vol. II, expressing the hope that the Brahmo Samaj will in time come to be regarded as the truest and greatest exponent of higher Hinduism, Speaking of the defects of our Samaj, he says :—

"The last and most characteristic defect, as noted by outside observers, is the greater appreciation that the members of this Samaj have shown for western ideals and methods than those *which are their own as Hindus.*"

The italics are ours.

With the following significant lines the author concludes his Chapter on the Sadharan Brahmo Samaj :—

I hope their (the Brahmos') disposition to study their ancient scriptures and to walk in the paths of Hindu communion will be further developed as time rolls on, and the Brahmo Samaj will come to be regarded *as the truest and greatest exponent of higher Hinduism.* with that hope and that prayer I am personally concerned.

Do we all whole-heartedly participate in that hope.

The Indian Manager.

ஸ்ரீ பண்டித சிவநாத சாஸ்திரியார் பிரம்மசமாஜத்தை ப்பற்றி எஸ்ட் அண்டு வெஸ்ட் கிழக்கு மேற்கு விருந்தார் தங்கள் என்னும் மாதார்த சஞ்சிகையில் யெழுதியபோது அது பிரம்மசமாஜம் இந்து சமயத்தின் மகோ உண்ணத மான சிந்தார்தம் என்று தெரிவித்திருப்பதன்றியில் தாம் பதிபித்த பிரம்ம சமாஜ சரித்திரம் இரண்டாவது புத்த

கம் சாதாரண சமரஐ சரித்திரத்தின் அடியிலும் பிரம்மசமா
ஜமானது உண்மையானதும் உட்சிருஷ்டமுமான இந்து
சமய சித்தாந்தமேயென்று அறிந்து அனுஷ்டிக்கும் காலம்
வரும் என்று நம்புவதாக அறிவித்திருக்கிறார்.

PANDIT SITANATH TATHUVA BUSHAN'S WORDS.
பண்டிதா சீதாநாத தத்துவபூஷணர் வசனங்கள்.

“Who are the *Rishis* whom I claim to be the first teachers of Brahmoism in Ancient India and what are the works in which the foundational principles of religion were first laid down.

They are the *Brahma Sutras* or *Vedanta Sutras* commonly, though somewhat inaccurately, called the *Vedanta Darshana*, and the *Bhagavadgita*. These three works (1) The twelve *Upanishads* taken collectively, (2) the *Vedanta Sutras* and (3) the *Bhagavadgita*, have for centuries past formed the cannon of the highest religion of the country.

These, then, in harmony with the fathers who fixed the cannon of Hindu Monotheism, and in agreement with the practice of our nation for centuries past, I regard as the final historical authority on matters relating to the higher religion of the country, the religion which we call Brahmoism or Theism.

My last word on this occasion to my countrymen is this We, Brahmos of the present day, may be very un-worthy men—unworthy followers of the Theistic *Rishis* of old. But we are their followers, The Brahmoism of the *Rishis* by Sitanath Tathuvabushan P. 86, 38, 51, Nov. 1905 The “Theist” “But the Present writer, (Pandit Sitanath Thathvabusham) and some others with him, think that, after

all, the Brahmo Samaj is not an entirely new society and that its fundamental Principles, the spiritual worship of God and the rejections are really Hindu principles, the teachings of the scriptures universally honoured by the Hindu nation." The Indian Messenger P. 12 Aug. 1906.

இந்த ஆசாரியர் இத்தேசத்து மஹரிஷிகளுடைய பிரம்மசமய சித்தாந்தத்தைப்பற்றி பேசியபோது சொன்னதாவது "பூர்வத்தில் இந்தியாவில் முதல் முதல் பிரம்ம சமயத்தை ஸ்தாபித்த ரிஷிகளின்னாரென்றும், அதுவிஷயமாக அவர்களியற்றிய கிரந்தங்கள் இன்னவையென்றும் சொல்ல வேண்டுமாகில்; அவர்களுடைய பெயர்களைப்பற்றி முன்னமே தெரிவிக்கப் பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த மஹரிஷிகள் இந்த பிரம்மசமய விஷயமாக இயற்றி இருக்கிற கிரந்தங்கள் மூன்றென்று சொல்லாம். அவைகளெவையெனில் 1. பிரம்மசூத்திரங்கள் 2. பகவத்கீதை 3. தசோபநிஷத்துக்களாம். இவைகளுள் இவைகளுக்கனுசுலமான சத் பிரமாணங்களையும் கொண்டு ஸ்தாபித்த பிரம்மசமயத்தை பல்லாண்டுகளாக இந்நாட்டாரனுஷ்டித்து வருகிற சதாசாரங்களேயாம்.

இவைகளும், இந்து ஏகீசுவரமத சித்தாந்தத்துக்கேற்றபடி நம்முன்னோரால் ஸ்தாபிக்கப்பெற்று, நம்மவர்களால் பல்லாண்டுகளாக அதுஷ்டித்துவரும் ஆசாரங்களும், இத்தேசத்தின் சரித்திரசாதனமானபுராதனமதம். அதாவது இப்போது நாம் அதுஷ்டித்து வரும் பிரம்மசமய மென்பதேயாம்.

எனது சுதேச ஜனங்களுக்கு கடைசியாக நான் சொல்வதென்ன வெனில், தத்தாலிக பிரமோபாசிகளாகிய நாம் நமது முன்னோராகிய மஹரிஷிகளுடைய கொள்கைகளை தக்கப்படி அதுஷ்டிக்காத துராசாரக்காரர்களாகி விட்டோம் அப்படிக்கிருந்தாலும், நாம் அந்த மஹரிஷி

களை பின்பற்றவர்களை பின்பற்றுபவர்களாக இருக்கிறோம். ஆகவே பிரம்மசமயமானது எல்லாமதங்களிலும் சுருதியுத்திக்கேற்றமதமாக இருப்பதோடு, நமது தேசத்தின் பல மதங்களிலும் சிறந்த தேசாசார மதமாகவும் இருக்கிறது,

நாமும் எம்மைச்சார்ந்த சிலரும் பிரம்ம சமயமானது ஒரு புது சமயமென்றாவது, இந்துசமயத்துக்கு வேறான தென்றாவது கொள்ளாமல்; இதை சீர்திருத்தமான இந்து சமயமென்றும், ஜாத்பேதமற்று பாம்புருஷன் ஒருவனையே வணங்குவதே இந்துசமயத்தின் முக்கிய கருத்தென்றும் ஆகவே இதுவே நமது நாட்டு சமரசவேதமென்றும்; சொல்லுகிறோம்.

இந்த பிரம்ம சமயத்தை ஆரம்பித்த ஸ்ரீ இராமமோ ஹனராயர்முதல், நானது வரையில் வங்கநாட்டில் இந்த போஷித்து பிரபலப்படுத்திவரும் எவ்வா சமராஜத்தாரின் முக்கிய ஆசாரியர்கள் இச்சமராஜம்பூர்வ இந்துசமயமே யொழிய; ஒரு புதுமதமல்ல வென்று சாதித்த சமராஜத்தலைவர்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்துக்காண்பித்தோம், இனி இச்சமராஜ கருத்தைப்பற்றி பொம்பாய் பட்டணத்திலுள்ள சில பெரியோர்களுடைய கருத்துக்களை இதனடியிற் காட்டுகிறோம்.

THE HON. SIR Dr. R. J. BHANDARKAR'S WORDS.

Now the conceptions and the other constituents of religion that I have mentioned, the Prarthana Samaj adopts from the most developed forms of religion as contained in the Upanishads and the Bhagavat Gita &c.

We believe God to be immanent in the world direct-ing the process of physical and spritual evolution that has

ever been going on. This is an idea adopted by the advanced religious philosophy of the day and there is a shade of it in the Upanishads. P. 5 Position of the P. Samaj.

பரதகண்டமாகிய இந்த இந்தியாவிலும், மற்றும் ஐரோப்பா முதலான சீர்திருத்தம் பெற்ற தேசங்களிலும் சமஸ்கிருத ஆங்கிலபாஷைகளில் இணையற்ற பண்டிதரென்று பட்ட பிருதுகள் பெற்றவரும், பிரம்மசமாஜ சித்தாந்தத்தை பலவருஷங்களாக அறுஷ்டித்து வருபவரும், பஹா வித்வ சிரோபூஷணருமாகிய பொம்பாய்

ஸ்ரீராமகிருஷ்ண கோபால பந்தகர்க்கா சுவர்கள் வசனங்கள்.

ஒரு சமயத்தின் கருத்துகளும், கட்டுப்பாடுகளும் எப்படிக்கிருந்தால் அது சிறந்த மதமென்று நான் சொன்ன விஷயத்தோடு, பிரார்த்தனை (பிரம்ம) சமাজத்தையொட்டி பார்ச்சுகையில், பிரம்மசமயமானது வேத உபநிஷத்துக்களிலும், பகவத்கீதையிலும், சொல்லியிருக்கும் உத்தம உத்திர கிருஷ்ட சித்தாந்தமாய் இருக்கிறது” என்றும், .

பரமேசுவரன் பிரபஞ்சமெங்கும் நிறைந்து அதிலுள்ள ஜடஜீவ தோற்றங்களை உண்டாக்கிவருகிறார் என்னும் இக் கருத்தே தக்கால பிரபலசமயதத்துவ சாஸ்திரிகள் கொண்டிருக்கும் கருத்து, இக்கருத்துக்களைப்பற்றியே நமது உபநிஷத்துக்களும் கோஷிக்கின்றன, என்றும் சொல்லி இருக்கிறதோடு ஸ்ரீ துக்காராம் முதலான சாதுக்களுடைய சித்தாந்தமும் பிரம்ம சமயமென்றும் அவர் அநேக உபநிபாசங்களிலும், கிரந்தங்களிலும் தெரிவித்திருக்கிறார்,

THE HON. JUSTICE M. G. RANADE'S WORDS.

பரதகண்டமாகிய இந்தியாவுக்கு பிரபாகரனைப் போன்றவரும்: தேசபிமானத்திற் சிறந்தவரும் பிரம்மசமயத்தை

தாம் உலகில் உள்ள நாள் உள்ளனையில் அநுஷ்டித்து வந்தவரும், பொம்பாய் ஐகோர்ட்டு ஜட்ஜியவர்களாக இருந்தவருமான

ஸ்ரீமஹாதேவ கோவிந்த ரானடி அவர்களின்
வசனங்கள்.

“This is then the 63rd anniversary of the death of a person who might well be called one of the fathers of the Brahma Church. I say one of the fathers and advisedly. Because I hold, as I have said on many occasions, that we the members of the Brahma Samaj can claim a long ancestry as old as any of the sects prevailing in the country. The Brahma movement was not first brought into existence in 1828: we are representatives of an old race; as old as Bhahgwat Gita and Bhagvat parna; as old as Narada, prahada, and Vasudev and The nine sages who visited JANAKA. From that time there is a continuity of *sadhus* and saints down to the present day.” P. I. Lecture on Ram Mohan Roy.

இது—பிரம்மஸமாஜத்தின் பிதாக்களில் ஒரு வராக இருந்த இராமமோஹனருடைய 63-பாம்பத (ஸ்ரீ) உற்சவநாள்—அவர் பிரம்மசமயத்தின் பல பிதாக்களில் ஒருவரென்று உறுதியாகச் சொல்லுகிறேன். ஏனெனில், நான் முன் பலதரஞ் சொன்னதைப்போலவே, பிரம்ம சமாஜத்தைச் சார்ந்த நாம், இந்நாட்டிலுள்ள, எல்லா மத சித்தாந்திகளைப்போல புராதனமானவர்கள். பிரம்மசமயம் சிலர் எண்ணுகிறபடி 1828-ஆம் ஸ்தாபிக்கப் புகுமதமல்ல—நாம், புராதனமானவர்கள். இம்மட்டோ; நாரதர், பிரஹ்மலாதர், வாசுதேவர், ஜனகமஹரிஷியை சந்தித்த நவ ரிஷிகள் முதலான புராதன மாஹான்களுடைய சந்ததிகளாக நாம் இருக்கிறோம். அந்த காலம் முதல் நாளாவதையில்.

அநேக சாதுக்களும், ஞானிகளும் அவதரித்துக்கொண்டே இருக்கின்றனர்.

THE HON SIR G. N. CHANDAVARKAR'S WORDS.

இப்போது பொம்பாய் ஐகோர்ட்டி ஜட்ஜிகளில் ஒருவரும், பிரம்மசமயத்தை தம் பாலியமுதல் தழுவி வருபவருமாகிய,

ஸ்ரீகோவிந்த நாராயண சந்தாவர்கரவர்களுடைய
வசனங்கள்.

“ I think that the Brahmo Samaj is founded upon a rockbed of true nationality; it has its basis upon the grand principle to which all history attests, that men must have their origin in spiritual inspiration and aspiration. That when we talk of one nation, of one united people having one aspiration and looking forward to one future, we must take our stand upon that which is the foundation of the Brahmo Samaj—Fatherhood of God and Brotherhood of man, *Ekamevadvetyam* is not a mere word. It has not only philosophy lying at the bottom of it but it represents the cardinal fact of all humanity, P. 29-20 Jan 1906 I. M.

பிரம்ம சமயமானது இத்தேசத்தின் புராதன சமயமாகிய உண்மையான பாறையைப்போன்ற அஸ்திவாரத்தின்மேல் ஸ்தாபிக்கப்பெற்றிருக்கிறது.

அது மரதுஷிக இயற்கைக்கு இன்றியமையா ஆத்ம ஞானம், ஆத்மோன்னதி ஆசை முதலானதுகளை அறிவிக்கும் சிறந்த பிரமாணங்களைக் காட்டும் சரித்திர ஆதாரத்தின்மேல் கிலைபெற்றிருக்கிறது. ஒரு ஜாதியாருடையவும், ஒரு ஜனக்கூட்டத்தாருடையவும், அவரவர்கள் அடைய விரும்பும் அபேஷைகளுடையவும், அவர்களுடைய

பிற்கால ஸ்திதிநையப்பற்றியும் நாம் பேசும்போது, கடவுளே தந்தை, ஜனசமூகத்தார் யாவரும் சகோதரர் என்று போதிக்கும் பிரம்ம சமாஜமென்னும் அஸ்திவாரத்தின் மேல் நிற்கவேண்டும். ஏகமேவாத்வதீய மென்பது ஒரு சாதாரண வராத்வையல்ல. அது எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானதாயும், தத்துவமாயும் இருப்பதோடு, மாதுஷிக தன்மையை நாடும்படி செய்வதாயும் இருக்கிறது என்றும்.

It is the mission of the Brahmo Samaj to bring out what is noble and good in religious history and treasure. The Indian Messenger. Pawe 9 January 1906.

இந்து சமய சரித்திர பொக்கிஷங்களிலிருக்கும் சத்தியங்களையும், தருமங்களையும் வெளியாக்க வேண்டுவதே பிரம்மசமாஜத்தின் முக்கியகருத்து என்றும், பின்னும் பல விதமாக சொல்லிவருகின்றனர்.

இந்த பிரம்ம சமயத்தை சென்னை ராஜதானியில் முதல் முதல் வேதசமாஜம் என்னும் பெயரால் ஸ்தாபித்த உபய வேதார்த்த பிரவர்த்தகரான ஐகோர்ட்டு வக்கீல் ஸ்ரீமத் இராஜகோபலாசாரியார், ஸ்ரீ சஞ்ஜீவராயர், ஸ்ரீ வெங்கட பதிராயர், ஸ்ரீ சுப்புராயலு செட்டியார், ஸ்ரீ ரஹாராஜ், கோடே நாராயண கஜபதி-ராயர் முதலானவர்களுடைய பிரம்மசமயமாவது.

MADRAS SRI RAJAGOPALA CHARRIAR'S WORDS.

சென்னை ஸ்ரீ இராஜகோபாலாசாரியார்
முதலானவர்களின் வசனங்கள்.

“முதலில் நாங்கள் யாறெனில்:— உங்கள் பிரம்மத்தை எங்கள் “தெய்வமாயும், உங்கள் வேதத்தையே எங்கள் கருதியாயும், உங்கள் தேசத்தையே எங்கள் தாயாயும் உங்கள் வேஷபாஷாதிசனையே எங்கள் கவருபுசின்னங்களாக

ளாயும், பெற்று அவைகளின் கவுரவத்தைக் காக்கவேண்டியதை எங்கள் கடமையாக நம்பி அதற்குத்தக்கபடி நடக்கவும், நடப்பிக்கவும், பிரதிக்கையைச்செய்துக் கொண்டவர்களே நாங்கள். Vide P. I. Thathuvabodini Vol. 1.

பிரம்மசமயம் இந்துசமயல்லவா?

இதுவரையில், இந்த பிரம்மசமயத்தை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் ஆரம்பித்த ஸ்ரீ ராஜாராமமோஹனராயர் முதல், நாளது வரையில் அதை வங்காளம் பொம்பாய், சென்னை, முதலான டிடங்களில் அவலம்பித்து, அன்னியருக்கு போதித்த ஆசிரியர்களும் ஆபீஸ்களுமான மஹான்கள் பிரம்மசமாஜமானது புராதன இந்துசமயம், அல்லது பரிசுத்தமான ஆதி ஆரியர் சமயமே என்றும், அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமான இந்து சமயத்தில், இடையில் நுழைக்கப் பெற்ற துஷ்டிதங்கோள் கைகளை நீக்கி, அதை புராதன பரிசுத்த நிலைக்குக் கொண்டுவர ஆரம்பித்து சீர்திருத்துவோர் சமாஜமே பொழிய, மற்றபடி (பிரம்மசமாஜம்) ஒரு புதுசித்தார்த்த மதமல்ல வென்றும் பட்ட பகல்போல் எப்போதும்—நிற்க.

இந்தாட்டின் மதாசாரங்களைப் பற்றி சீர்திருத்தமும் கல்வியறிவும் பெற்ற ஐரோப்பா அமெரிக்கா நாட்டார்கள், அநேக கிரந்தங்களை எழுதியிருக்கினும் அவர்களிற்பெரும் பாலார் இத்தேசத்திற்கு நேரரசு வந்துபார்த்து எழுதினவர்களல்லர். ஆனால், தியசாபிகல் (பிரம்மஞான) சபையின் பிரசிடெண்டும், இந்த இந்துதேசத்திற்கு பலதடவைகள் வந்து, பலநாட்கள் தங்கி, இதன் பலபாகங்களையும், பல ஜனங்களையும், அவர்கள் அதுஷ்டிக்கும் மதாநுசாரங்களை யும் நேரில் கண்டும், கேட்டும், பல கிரந்தங்களைப் படித்தும் பிரசித்திப்பெற்ற ஸ்ரீமதி அன்விபிசண்டு அம்மானவாக்ஸ் இந்த

பரம்மசமாஜத்தைப் பற்றி கன்னிக்கோட்டை நகர மண்டபத்தில் சில வருஷங்களுக்குமுன் சொன்னதாவது.

Mrs. ANNE BESANT'S OPINION.

ஸ்ரீமதி அன்னி பீசண்டவர்களுடைய அபிப்பிராயம்.

Mrs. Besant aptly described the Brahmo Somaj as Hindu Protestantism. It is a Pretestant movemen; but be it remembered it is still Hindu. And so long as its mission is fulfilled, it matters little how many individuals or families assume that name. P. 3. The T. L. Calicut Apl. 04.

“பிரம்மசமாஜ மானது இந்து சமயத்தை சீர்திருத்த வந்த சுவீகேஷ சித்தாந்தமேயாம். பிராமோபாசிகள் இந்நூல்களே. அவர்கள் சமாஜத்தின் உத்தேசம் முடிவுபெறுகிற வரையில் எத்தனைப்பெயரும், எத்தனை குடும்பத்தார்களும் அந்தப்பெயரால் பிரகாசித்தாலும் பாதகமில்லை, என்பதாம் அவர்கள் இந்நூல்களே, என்று, சொல்லி இருக்கிறார் நிக்க.

Contents to the Introduction.

The meaning and phrase of Brahma samej 1—2

Why it was established

By whom it was established

Life of Raja Rammohana Roy

„ Maha rishi Dhavandranatha Tagore.

„ Raja Narayana Bose.

„ Bhrimanananda Kesava Chendra Sen.

„ P. C. Mozumdar.

„ Pandit Sevanatha sastri. M. A.

„ Ananda Mohun Bose. M. A.

„ Dr Sir. G. K. Bandarkar. K. C. S. I. M. A.

„ Mahadeva Govinda Ranadi. M. A. & C. I. E.

„ Sr. G. N. Chandavarkar. K. C. S. I. B. A. B. L.

V. Raja Gopalacharulu. B. L.

P. Subbarayalu chetty, B. A. B. L.

Kasi Visvantha Mudaliar.

Sridaralu Naidu

Buchiya punthlu.

Rao. Bahadur. A. Narayanasawmi Mudaliar.

Dr. Ramasawmi Iyengar. M.D.

R. Venkatarathnam Naidu M. A. Rao Bahadur

K. Veerasalingam pantulu, Rao Bahadur

U. Raghuvathaya.

God (Definition & meaning)	1	2
In Vedas	2	7
In Upanishads	7	10
In Brahma Sutras	10	14
In Bhagavat geeta	14	16
In Manu dharm Sastra	16	18
In Agama thantharas	18	20
In Puranas	20	24
In Ithihasas		

In	Maha Bharatha	24	26
„	Ramayana	25	25
„	Siddantas	27	30
„	Nature	30	63
„	On K̄hara	63	79
„	Punchakshara	76	90
„	Ashtakshara	90	109
„	Idolatry & Avathars	109	125
„	Tamil saints & poets	126	162
Definition of Raja Rammohan Roy,			
Devardra Noth Tagore, Brahmananda Kesava sen, pandit			
Sivanath			
Sastri, K. H. C. Cir Kar		163	165

WORLD.

Its mening and difinition)	166	
In Veads	167	170
„ Upanis hads	170	173
„ „ Manu tharma Sastra	175	178
„ „ Sankia Sastra	178	182
„ „ Tamil Saints & poets	190	191

SOUL OR MAN.

(Its mening and difinition)	192		
In Vedas	193	194	
„ Upanishads	194	196	
„ Brahma sustras	196	198	
„ Bagavat geeta	198		
„ Bagavatham	199		
„ Sidhantas	200		
„ Pantheistic vieu	208	213	
„ Visistadvita	213	218	
„ Dwaitaia vieu	218	226	

SIN.

Its meaning and definition	227	
How it Comes and goes	297	231

BHAKTHI OR FAITH.

Its meaning and definition	231	234
In Vedas	234	
In upanis hads	234	235
„ Bhagavat geeta	236	241
„ Brabma Sustra	242	
„ Shandilya Sustra	243	262
„ Naratha Sustra	262	271
„ Ithiasas	271	274
„ Brahmmananda K. C. Sens	274	299
Different kinds of Bhakti	299	299
True faith	299	299

PRAYER.

What is prayer its meaning & definition	300	312
Different kinds of prayers	312	317
Vedic prayers	317	319
Gayathri prayers	319	320
Sandia prayers	320	328
Geetha prayers	328	
One hundred names of the god	329	332
Nirvana tantra	333	334
Common prayers	334	344
Tamil poem prayers	344	382
Tamil Songs	382	407
Domestic & occational prayers	407	437
Samoji or congregational	437	451
The Anniversary prayers	452	454
The Solitary prayers	454	464
The English prayers	465	468

முகவுரை.

பரிசுத்த ஆஸ்திகமதமாகும் பிரம்மசமயத்தைபுகழ்டம்
பினரான ஸ்ரீராஜாராமமோகன ராயர் 1830ஆம் ஆரம்
பித்து இச்சித்தார்த்தத்தை யணவரும் அறிந்து யயும்படி.
“அதுஷ்டான பக்தத்” என்னும் பெயரால், (The universal
religion of the Religion, Religions Instructions Founded on
SacredAuthoritis (alouthu 1751S (vide the English works of
Raja Rama Mubhan roy vol 1, pages 157—to 165) பன்னிரண்டு
பிரமாணங்களை ஸமஸ்கிருத சாஸ்திர மேற்கோள்களுடன்
பதிப்பித்தார். பிறகு, மஹரிஷிதேவேந்திர நாததா கூர
வர்களும் அப்பிரமாணங்களின் கருத்தைத் தழுவி பிராய்ம
தரும் கிரஹணம், சதீ பிரமாணங்கள் என்னும் எட்டு பிரமா
ணங்களைப் பதிப்பித்தினர். பிறகு ஸ்ரீராஜா நாராயண பாச
வர்கள் (பிரம்மசமய வினாவிடை, The Brahmo Catechism)என்
னும் பெயரால் ஒருபத்திரண்டு வினாவிடைகளடங்கிய தோர்
சிறு புத்தகத்தைப் பதிப்பித்தார். அந்தரம் பிரம்மா நந்த
கேசவ சந்திர சேனர் அனுஷ்டாலிக மதோப தேசங்கள் என்
னும் பெயரால் எட்டுப் பிரமாணங்களை பிரசுரமாக்கினர்.
கடைசியாக பண்டித சிவநாத சாஸ்திரிகள் விசுவாச பிர
மாணங்களாக Satarana B. S. New Dispensation சாதாரண
பிரம்ம ஸமாஜ புத்தகத்தின் அந்தத்தில் எழுதி பதிபித்
திருக்கிறார். இவைகள் யாவும் ஆங்கிலபாணஷயிலேயே அதி
சங்கிரகமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இதைபற்றி வங்க
முதலான வடராட்டில் வழங்கும் ப்ராணஷகளில் விஸ்தரித்து
எழுதப்பட்டிருக்கின்றவோ அறிகிலேன். நிற்க தக்ஷண
தேசத்திற் பிரம்ம சமயம் ஸ்தாபித்து கிட்டதட்ட நாற்பத்
தாறு வருஷகாலங்களாகின்றன இச்சமாஜத்தார் பதிபித்து
வந்த தத்துவபோதினி பிராஹ்ம தீபிகையாதி பத்திரிகை
களிலும் இச்சமயசித்தார்த்தத்தைத் தக்க மேற்கோள்களுடன்

பதிப்பித்தார்களில்லை ஸ்ரீ ஸசுதை காசிவிசுவநாதமுதலியா
ரவர்களால், பதிப்பிக்கப்பட்ட பிரம்மஸமாஜ நாடகத்தில்
ஒருவாறு சங்கிரகமாக எழுதப்பட்டிருக்கினும், அது யனை
வரும் படித்தறியும்படியான வசன காவியமாகவிராமல்
இராகதாளங்களோடு கூடிய நாடகமாக இருத்தலால்
சாதாரண ஜனங்களால் படித்தறியாத சாதனமாகிவிட்
டது, இடையில் பெங்குளூர் பிரம்மஞானபேர்தினி பத்தி
ராதிபர் பிரம்மதரும வினாவிடை, பிரம்மசமய வினாவிடை
என்னும் பெயர்களாலும் பிரம்மகெயிட்டு என்னும் பெய
ராலும் சில புத்தகங்களை பதிப்பித்தாலும் அவைகளுக்
குத் தக்கமேற் கோள்களை வடமொழியிலிருந்து எடுத்
துக் காட்டப்படவில்லை ஆகவே இச்சமய சித்தார்த்தத்தைச்
சகலரும் அறியும்படி பிரம்ம சமய வினாவிடை என்னும்
பெயரால் 1882-ம்வருஷம் ஒருபுத்தகத்தை சிலஸமஸ்கிருத
மேற்கோள்களுடன் பதிபித்தேன், அதை இரண்டாந்தரம்
தக்கமேற் கோள்களுடன் பதிப்பித்தும் அது அதிக சிறிய
புத்தகமாக இருந்ததால் சுதேசிகள் அதைச் சட்டைசெய்
தார்களில்லைவெனினில் எந்நாட்டாரைப்பாக்கிலும் இந்நாட்
டாருக்கு சமய சாஸ்திர சித்தார்த்தகிரந்தங்கள் சமுத்திரத்
தைப்போல ஆழ்ந்து அகன்று அளவுக்கெட்டா தனவாக
இருப்பதால் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு ஒரு சமய சித்தார்
தத்தைப் பற்றித் தக்க ஆதாரமேல் கோள்ளற்ற சில வினா
விடைகளாக எழுதி கிருஸ்துமதஸ்தரைப்போற் பதிபிக்கும்
சிறுபுத்தகங்களை சிலாகித்துப் படித்து அங்கேசரித்தல் அபூர்
வம் ஆகவே அநேகர் இச்சமய சித்தார்த்தத்தை யறியாமல்
அசட்டை செய்கிறார்கள் சிலர் இதை ஓர் புது கிருஸ்து மத
மென்றும் சிலர் புத்தாதிமதமென்றும் சிலர் நாஸ்திகமத
மென்றும் பின்னும் பலர் பல விதமாக எண்ணி தூஷிக்க
வும் பிரவர்த்திக்கின்றனர் மற்றும் சிரத்தையுள்ள சிலர்
இதன் உண்மையை அறியாமல் மனோராஜியம் செய்து
மயங்குகிறார்கள்.

இப்படியென்கி மனோராச்சியம் செய்தவர்களில் எனது குமாரன் அரங்கநாதனும் ஒருவன் இயற்கையாகவே ஈசுவர பக்திக்கு ஈடுபட்டவனாகிய அவன் பிரதி தினமும் இந்நாட்டின் இந்து ரூபம்பங்களிலும் கோயில் கோபுரங்களிலும் விக்ரகங்களை வைத்தும் அவைகட்குப் பழம், தேங்காய், கர்ப்பூரம், சாம்பிராணி, புஷ்பங்களால் தூபதீப பூஜைகளைச் செய்து நித்திய நைமித்திகாதிகளைச் செய்வதே சிறந்த சமய சித்தாந்தம் என்று எண்ணி அதிக சிரந்தையோடு கொண்டாடிவருப்போது அவ்விதச்சடங்குகளில்லாமல் நான் பிரதிதினமும் காலை மாலைகளிலும் செய்துவரும் பிரம்ம பிரார்த்தனைகளையும் பிரதிவாரமும் பிரம்ம மந்திரத்துக்குப்போய் பிராமோபாசனையையும் உபந்நியாசங்களையும் செய்து வருவதையும்கண்டு சந்தேகமுற்று உண்மையறிய ஆவல்கொண்டவனாகி தனது தோழர்கள் சிலரோடு கூடிக் கொண்டு எனது கலாநிதி ஆச்சிரமத்துக்குவந்து பணிந்து “ஐயா” இந்த நாட்டிலுள்ள இந்துக்கள் யாவரும் ஈசுவர பூஜையை தேசாசாரத்தையும் மதாசாரத்தையும் தழுவியதொழுது விக்ரகங்களைவைத்து கர்ப்பூரதூபதீபாராதனைகளால் பூஜைசெய்து வருகையில் தாங்களும் தங்களில்பட்டர்களான சிலரும் அப்படிப்பட்ட யாதொரு விக்ரகபூஜை புனஸ்காரங்களற்றும் கண்களை மூடிக்கொண்டும் பிரார்த்தனையைச் செய்கிறீர்களே இது என்ன மதம் இதுதானா பிரம்ம மதம் இதன் சுருத்தை விவரிக்கவேண்டும் என்று கேட்க அவனுடைய கேள்விக்கு விடையாகச் சிலவாக்கியங்களைச் சொல்லியனுப்ப, அவற்றால் அவன் திருப்தியடையாமல், மறுநாள் மாலையில் ஒரு குறிப்பு (Note) புத்தகத்துடன் வந்து இஸ்ஸமராஜ விஷயமாக பலகேள்விகளைக்கேட்க, அவைகட்கு விடையாக நான் ப்ரீ ராமமோஹனரீ முதல் ப்ரீ சிவநாதரீ வரையிலுள்ள ஆசாரியர்களுடைய பிரமாணங்களில் முக்கியமானவைகளை ஆதாரமாகக்கொண்டும்

அவைகட்டு சுருதிஸ்மிருதி புராண இதிகாச கிரந்தங்களிலிருந்து மேற் கோள்களோடும் இங்கிலிஷ்பாஷா கருத்துகளோடும் இந்த பிரம் சமய சித்தார்த்தத்திற்கும் இந்நாட்டிற் பிரபலமாகவிற்குக்கும் சைவ வைணவ சிந்தார்த்தங்களுக்கு முள்ள தாரதமிய பேதங்களையும் அப்பேதங்களைச் சமாசப்படுத்திப் பார்த்தால் பிரம்ம் சமயமானது இந்நாட்டின் ஸநாதனமும் பரிசுத்தமுமான உயர்தர இந்து சமடமேயென்றும் சொல்லி போதித்தவைகளையெல்லாம் எழுதிக் கொண்டு வந்தான் இப்படி பலநாட்களாக என்னிடம் பல கேள்விகளைக் கேட்டு அவற்றிற்குத் தக்க விடைகளைப் பெறவே அவனுக்கு இச்சித்தார்த்தத்திலுள்ள சந்தேகங்கள் நீங்க இச்சமார்த்தத்தைச் சார்த்ததுடன் இப்படி எழுதிவந்த வினாவிடைகளைத் திரட்டிப் புத்தகரூபமாசப் பதிப்பித்தால் பலருக்கும் பயனைப் பயக்கும் என்றெண்ணி இவ்வினாவிடைகளைச் சுத்தபிரதியாக எழுதிவருகையில், அந்தோ? அவ்வரங்கநாதனுக்கு வியாதிக்கண்டு பாம்பதமடைந்தான். புத்திரபாசத்தினால் இப்புத்தகத்தைப் பதிப்பிக்காமல் போட்டுவிட்டேன் பிறகு அந்த அரங்கநாதனுடைய தோழர்களும், பிரம்மசமாஜசித்தார்த்தத்தைவிவரமாக அறிய விரும்பிய அநேகரும் இதைப் புத்தகமாகப் பதிப்பித்து தாவேண்டுமென்று விரும்ப, பலபக்கங்களில் பறக்கக்கிடந்த பிரதிகளைப் பொறுக்கித்திருத்தி பதிப்பிக்கத்துணிர்த்தேன் துணிர்தாலுமென்ன எனக்கு பயங்கரவியாதி சம்பளித்ததாலும் கோயமுத்தூரில் பிளேக்கு என்னும் கொடிய நோய் புருந்து கொள்ளையடித்ததாலும் எனது கலாநிதி அச்சாபி சைமூடிவிட்டு சேலம் போனேன் அவ்விடமும் சிலபழைய சினேகிதர்கள் வந்து இப்புத்தகத்தை உடனேப்பதிப்பித்து தரும்படி வேண்ட, அவ்விடத்திய சுதேச அபிமானி அச்சில் சிலபாகங்களைப் பதிப்பித்து வந்தேன். அப்படிப்பதிப்பித்து வருகையில், அடிக்கடி எனக்கு பிரம்மகேதங்களைப்

பாடி உத்சாகமுட்டிய என்று குமாரத்தி தன லக்ஷ்மிக்கும் வியாதிகண்டு உத்தமன் பதமடைய, அச் சேலம்விட்டு கோயமுத்தூருக்குவர, சேலத்திலும் பிளேக்கு நோய்புக, அந்த அச்சாபிச மூடப்பட்டதனால் புத்தகவேலை நின்று விட்டது பிறகு, சென்னை சமாஜ பிரசுக்கு பாதிவேலை பையனுப்ப, அங்கும்காலகிரமாக நடவரமையால், சுமார் 1500 பக்கங்களாகும் இந்த முழுபுத்தகமும் பதிப்பிக்க அதிககால தாமத மாகுமென்றென்னி, (1) பிரம்ம் காண்டம் (2) பிரபஞ்ச காண்டம் (3) ஆத்ம காண்டம் (4) பக்தி காண்டம் (5) பிரார்த்தனையின் காண்டம் கூடிய ஐந்து அத்தியாயங்கள் சேர்ந்த இதை முதற் புத்தகமாக வெளியாக்கி, இலிமிஞ்சிசிற்ும் (1) யோக காண்டம், (2) ஞான காண்டம், (3) பிராயஸ்சித்த காண்டம், (4) ஜாதி வியமனகாண்டம், (5) ஆசிரம விவாக காண்டம், (6) ஒழிவியல் காண்டம், (7) ஆசார காண்டம், என்றாதி மற்ற காண்டங்களை இரண்டாவது புத்தகமாக பதிப்பிக்கத் தீர்மானித்தேன் இடையில் வந்துள்ள பல இடையூறுகளினாலும், பதிப்பு வேலைகளை கிராமமாக நடவரமையினாலும் புரப்புகளைத் தக்கபடி திருத்த அனுகூலப் படாமையினாலும், இதில் அநேக குற்றங்களிருக்கலாம், பெரியோர் இதில் பிழைகளைக் கண்டு அவைகளை எனக்கும் தெரிவித்தால் அடுத்த பதிப்பில் திருத்தி சுத்தப்பிரதியாக பதிப்பிக்க சித்தமாக இருக்கின்றனன்.

கோயமுத்தூர் }
6-7-12. }

இங்ஙனம்:
சே. ப. நரசிம்மலு நாபுடு.

நான்முக அட்டவணை

1. பிரம்ம சமாகும் என்னும் பதங்களின் பொருள்.	1	2
2. ஆதி ஆரியர் பிரம்மோபாசிகள் என்பதற்கு அதுபவ நியாயம்.	3	4
3. விக்கிர காரரதனையையும் அவதார புருஷர் பூஜையையும் கூடாதென்பதற்கு நியாயம்.	5	8
4. கௌ இந் நாட்டில் வழங்கிவர செய்தவர்கள்.	16	21
5. இந் நாட்டில் இப்போது வழங்கிவரும் சில குத்தித கொள்கைகளும். அவைகளை நீக்க, பிரம்மசமாகும் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது.	25	36
6. ஸ்ரீ ராஜா ராமாமோஹனர் சரித்திரம்	22	25
ஹே. மகரிஷி தேவேந்தர நாதர்.	25	29
ஹே. கேசவ சந்திர பிரம்மா நாதர்.	29	30
ஹே. பிரதாப் செந்திர மொஸும் தாரநந்தர்.	30	32
ஹே. பண்டிட் சிவனாஜ சாஸ்திரியார்.	33	
ஹே. ஆநந்த மோஹன் பௌஸ்.	34	
ஹே. மற்ற பங்காள பிரம்மோ பாசிகள்.		
ஹே. பஞ்சாப் பிரம்மோ பாசிகள்.		
ஹே. பம்பாய் பிரம்மோ பாசிகள்.		
ஹே. சென்னை பிரம்மோ பாசிகள்.		
மங்களூர் பிரம்மோ பாசிகள்.		
பெங்களூர் பிரம்மோ பாசிகள்.		
கொயமுத்தூர் பிரம்மோ பாசிகள்.		
தெலங்குராட்டு பிரம்மோ பாசிகள்.		
இப்போது இந்தியாவிலிருக்கும் பிரம்மமஹாஜனங்கள்.		
பிரம்மமஹாஜிகள் குடித்தொகை முதலியன.		

இப்புத்தகத்தின் அட்டவணை,

~*~*~*~

பிரஷ்ம லக்ஷணம்.

அதற்கு வேதபிரமாணங்கள்,	3	7
ஷ்ட உபநிஷத்து ,,	7	10
பிரம்ம சூத்திர பிரமாணங்கள்,	10	13
பகவத் கீதையின் பிரமாணங்கள்,	13	16
மதுதரும சாஸ்திர. ,,	16	18
ஆகமதத்திர ,,	18	20
புராண பிரமாணங்கள்,	20	24
இதிகாசத்தின் ,,	24	26
சைவ வைணவர் சித்தாந்தவர்கள்,	27	30
பிரம்மத்தின் பல பெயர்களின் பொருள்,	30	63
ஒங்காத்தின் இலக்ஷணம்,	63	74
பஞ்சாக்ஷர லக்ஷணம்,	75	90
அஷ்டாக்ஷர லக்ஷணம்,	90	101
துவையத்தின் பொருள்,	101	102
சர்ம கலோகப் பொருள்,	102	104
மாத்துவ சாத்தேய கனூபத்யாதி ,,		104
மூப்பத்து முக்கோடி தேவர்கள் காரணகாரியம்	104	109
ஸிக்ர காராதன கண்டனம்	109	121
அவதாரங்களின் கண்டனம்	122	124
தமிழ்நாட்டு கவிகள் ஞானிகளின் கருத்து	125	134
ஷ்ட ஸிக்ரகாராதனையைப்பற்றி	130	138
ஸிசேஷ உரை	138	163
இங்கிலீஷ் கருத்து	163	165

பிரபஞ்ச லக்ஷணம்.

அதற்கு வேதபிரமாணங்கள்	166	169
உபநிஷத்து பிரமாணங்கள்	169	170

பிரம்ம சூத்திரங்கள்	„	170	173
பகவத்கீதை	„		173
மதுதருமசாஸ்திரம்	„	173	174
சைவசித்தார்த்த	„	174	175
வைணவசித்தார்த்த	„	175	178
சாங்கிய சாஸ்திரம்	„	178	179
தமிழ் நாட்டு	„		190
அதற்கு இங்கிலிஷ்	„		191

ஜீவ ! த்மாவின லக்ஷணம்.

அதற்கு அமரம் சூந்ரால போதப் பொருள்		192	
ஹே வேதப்பிரமாணம்		193	194
ஹே உபநிஷத்து ஹே		194	196
பிரம்சூத்ரம்		196	198
பகவத்கீதை	ஹே	198	
பாகவதம்	ஹே	198	
மது தர்மசாஸ்திரம்		199	
சைவ சித்தார்த்தம்	ஹே	199	201
வைணவசித்தார்த்த	ஹே	201	208
அத்துவைதிகளின் சித்தார்த்தம்		208	213
விஷ்டாத்துவைதிகள் சித்தார்த்தம்		213	218
அவைதிகள் சித்தார்த்தம்		218	228

ஜீவாத்மாவேறு பரமாத்மாவேறு எப்பதந்த.

பிரமாணம்	228	231
பாவமின்னதென்பது	226	231

பத்திலக்ஷணம்.

அதற்கு பதப் பொருள்	232	
ஹே வேதபிரமாணங்கள்	233	234

உபநிஷத்து நெற	235	
பகவத்கீதை நெற	236	241
மீர்ம்ம சூத்திர நெற	241	242
ஷாண்டிலீய சூத்திரங்கள்	243	247
நெற தமிழ் சுருக்க	248	258
நாரதர் சூத்திரங்கள்	258	262
நெற தமிழ் சுருத்துகள்	263	271
ஷிஷ்ணு புராணம் நெற	272	273
பாகவதம்	273	274
மீர்ம்மாநந்த கேசவர் சூத்திரம்	274	295
நெற தமிழ் சுருத்து	295	299
பக்தியின் பெருகு லக்ஷணம்	299	299 ஞா
இக்கிலீஷ் சுருத்து	299	299 ஞி

அட்டவணை.

பிரார்த்தனையின் லக்ஷணம்	1	12
அந்தரங்க பிரார்த்தனை		13
குடும்ப		13
ஜனசமுஹ பொது ஐனபிரார்த்தனை	14	137 34
ஏகாந்த	15	154 36
பிரார்த்தனைக்கு காலம்		15
ஸ் தேர்த்திரம்	16	142
வந்தனம்	7	144 145
தியானம்	17	145
வேத பிரார்த்தனைகள்	17	20 147
சந்தியாவந்தன	”	20 26
மஹா பாரத	”	26 27
மஹா பாகவத	”	27 28
பகவத் கீதை	”	29 30
தியானஸ்தோத்திர நாமாவளி		30 34
நிர்வாண தந்திர	”	35
ஆளவந்தார் பிரார்த்தனைகள்		36 39
ஷெ நித்திய பிரார்த்தனைகள்		37 37
கால வந்தனம்		39 40
மால வந்தனம்		40 44
சந்தாமூர்த்தி சுவரமிகள்		44 45
திருநாவுக்கர சுவரமிகள்		45 46
மாணிக்க வாசுகர்		46 47
பட்டினத் தடிகள்		49
நம்மாழ்வார்		49 50

திருமங்கை யாழ்வார்	50	52
தாயுமானவர்	53	66
திரு வருட்பா	66	74
சுமரசு கட்டளைக் கலித்நூல்கள்	74	75
தேவ காயத்திரி	75	79
பேற்றி யந்தாதி	79	81
பேரதுப்பள்ளி யெழுச்சி	82	85
பிரம்ம பஜனை தீதங்கள்	97	98
மேடி விவாக காலத்தில் பாடத்தக்கவை.	98	107
வருஷ உற்சவ காலபிரார்த்தனை	152	161
ஏகார்த்த பிரார்த்தனை	161	164
இங்ஙனே பிரார்த்தனை	165	168
பொதுஜன சமர்ப்பு பிரார்த்தனை	136	137

நூன் முகம்.

அரங்கநாதன்கேள்வி—பிரஹ்மஸமாஜமென்றால் என்ன ?
அதற்கு நமது (நாவுட்கு) விடை.)

பிரஹ்மஸமாஜம், என்பது ஸமஸ்கிருத பதம்.
இது பிரஹ்மணஃ + ஸமாஜஃ என்னும் இரு பதங்கள் சேர்ந்த விகாரம் (ஒரு) பதமாம் இதில், பிரஹ்மசப்தம்=பிரஹ்ம என்னும் பகுதியிலிருந்து வருகிறது. இந்த பிரஹ்ம பகுதிக்கு=விருத்தேள=விருத்தி என்று பொருள். விருத்தியால்=பெரிது என்று அருத்தமாகிறது. இத்தப் பெரிது என்பதற்கு அளவற்றுப் பெரிபதாய் இருக்கும் தன்மையுடையதாம். இந்த பிரஹ்ம=பகுதியோடு-மரின் என்னும் விசுவரூபச் சேர்க்கை=பிரஹ்ம என்ற சப்தமுண்டாகிறது; ஆகவே இத்த விசுவரூபப் பொட்டிப்பாக்கையில், விருத்திக்கு ஆகாயம் என்றாகிறதன்றியும், பிரஹ்ம என்னும் பகுதி அர்த்தத்தினால், தேச கால குண பரிச்சின்னமற்ற பிரஹ்மமாகிய பரமாத்மாவை என்று பொருளாகிறது. அதாவது தமிழில் கடவுள் என்னும் பதத்திற்குச் சமானமானதென்று சொல்லலாம்.

இனி ஸமாஜம் என்னும் பதத்தின் பொருளைப்பற்றி விசாரிப்போம். ஸமாஜஃ என்றால், ஸம் என்னும் உபாசர்க்கத்தைபுடைய அஜ்ஞாநாவானது, சமுதாயம் என்ற பொருளைத் தருகிறது. “பஞ்சாம் சமுதாயம்” என்கிற அர்த்தத்தில், சமுதேரஜஃ பசுஷ்டஃ என்கிற கவுமதிருத்திரத்தினால், அப்பிரதீபாயம் செய்தால், ஸமாஜஃ என்ற ரூபமாகிறது=அதற்குப் பசுக்களுடைய சமுதாயம் என்று பொருள். ஆனால், இங்கு ஸமாஜம் என்பது பிரஹ்மபதத்திற்கு-வரு

மொழியாகவொட்டி வருவதாலும், பெரிய பொருளாகிய பிரஹம்மத்தை விசாரிப்பதற்குப் பசு முதலான பிராணிக ளாலாகாதா கையாலும், அப்பசுக்களிலும் உயர்ப்பிறப்பி னார்களாகிய புத்திமான்கள் அல்லது மாநவஜாதியுடையவர்களால் விசாரிக்க கூடியதாக இருக்கின்றபடியாலும், பிரஹ்மணசமு தநாயம் என்று பொருள் செய்யவேண்டி இருக்கிறது. அப் படி செய்யில், ஸம்=பூர்வமான அஜ் துத்துக்குக் கங் பிரதி யையம் சேர்க்க, உப்தா என்னும் வீருத்திவர, ஸ மா ஜஃ என்ற ரூபமுண்டாகிறது. ஆகவே, “ஸமாஜோபிரஹ்ம ணுணம்” என்றே பொருள் செய்ய வேண்டும். அப்படிச் செய்யில், பிரஹ்ம விஷயமாக விசாரணை செய்வதற்குப் பிரவர்த்தித்த சமுதாயம் அல்லது கூட்டத்தார் என்று பொருளாகிறது; ஆகவே, பிரஹ்ம ஸமாஜமென்றால் ஏக பரமாத்துமானை வணங்கும் கோஷ்டியாராம் அதாவது இந் நாட்டில் இப்போது அதுஷ்டித்துவரும் விக்ஸிஹாரதனை விண்பக்திகளை விட்டொழிக்கச் செய்தும், அவற்றிற்கு பதி லாக ஏகபரமாத்துமானை ஆத்மஞானத்தினாலடையச் செய் விக்கும் பிரம்மஞான கோஷ்டியார் என்று பொருளாகும்.

“ The phrase ‘Brahmo Samaj’ literally means the Society of the worshippers of the *One True God*. Brahmo means one who worships Brahma or the Supreme Spirit of the universe, and Samaj means a community of men. The Brahmo Samaj therefore represents a body of men who are struggling in India to establish the worship of the Supreme Being in spirit as opposed to the prevailing Idolatry of the land. (Vide Page I Chapter I. The History of the Brahmo Samaj Vol. I-1911. By Pandit Sivanatha Sastri, M. A.

வினா.—இந்த பிரம்ம ஸமாஜம் எவரால், எப்போது, எந்தா டிக்கப்பட்டது?

விடை.—பிரம்ம ஸமாஜம் பிரபஞ்ச முண்டான காலமுதல் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதால், இதன் ஸ்தாபனத்திற்கு ஒரு காலமும், கர்த்தாவுற்று வசிஷ்ட வியாச பராசர பதஞ்சலி சுக சவுனக சாண்டிலீய நாரதாதி ரஹான்களால் பற்றப்பட்ட புராண, சந்தன ஆஸ்திக மதசித்தாந்தமாகும்.

வினா.—இந்த ஆஸ்திகமத சித்தாந்தத்தின்கீழ்க்கம் என்ன?

விடை.—சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸர்ஹார, கர்த்திருக, மேகஷ மிந்த, சர்வகூய, சர்வசக்த, ஸத்ஸவரூப, ஆதிருஷ்ய, அத்வதீய, ஏகபரமாத்மா ஒன்று இருக்கிறதென்றும்; அப்பரமாத்மாவை யடைந்தவர்களை ஜ்ஞான மரண னுக்கங்களற்று இகபர அகங்களைப்பெற்று வாழச்செய் வதேயாம்.

வினா.—ஆஸ்திகமத சித்தாந்தத்தின் கருத்து இப்படி இருக்க, இப்போது இந்தாட்டின் பெரும்புரல் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்னும் மும்பூர்த்திகளையும், பின்னும் அநேக சில்லரைதேவர்களையும், தேவதையையும் வணங்கி வரவேண்டிய காரண மென்ன?

விடை.—வேதங்களில் பிரதிபாதிக்கப்பட்ட பிரம்மத்தின் ஸ்வரூப குணக்ஷணங்களை யறிந்துய் சக்தியற்ற சாதாரண ஜனங்கள் : அந்தப் பரபிரம்மத்தின் சிருஷ்டிக் தொழிலைக்கருதி பிரம்மாவாகவும், இரக்ஷைக்கும் தொழிலைக்கருதி விஷ்ணுவாகவும், சம்ஹாரத்தொழிலைக்கருதி சிவனாகவும், நாம் ரூபங்களை கற்பித்துக்கொண்டு வணங்கிவர பிரவர்த்திக்கவே, அவைவர்களுக்கு அனுக்ஷமமாக ஆகமதத்திர புராணத்தி கிரந்தங்களுள் டாக்கப்பட்டன. பிறகு அவ்வாக மதத்திராதி கிரந்தங்களின் கருத்தை யத்யக்கியரன மற்றவர்கள் தான் கெட்ட குடககு சந்திர புஷ்கரணியையும் கெடுத்ததை

ப்போல' தாம் வணங்கும் தேவர்களுக்கு தம்மைப் போலவே சுகதுக்கங்கள் இருப்பனவர்களும், தமது கையுடையாவனைகளு மிருப்பனவர்களும் எண்ணிச் செய்து ஆராதித்து வருகின்றனர்.

வினா.—அவைகளில் சிலவற்றைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்?

விடை.—சிலர் தமக்கிருக்கும் உத்தமமான விபுடன் சுகமனுபவித்து திருப்தியடையாமல், தாசிலேயே சுகனிடம்போய் சிக்கிவித்து, வீட்டுக்குவர; மனைவிமக்களால் வருத்தப் படுவதைப்போலவே, தாம் வணங்கும் தேவனும்தாசிலேயேசுகனின் வீடுகளுக்கும் போய்வர, அவரை வீட்டிற்குள் விடாமல் கதவை மூடிக்கொண்டதாக மட்டையடி உற்சவத்தைக் கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

- (2) சிலர், இந்துக்களால் குப்பிடும் பரிசுத்தமானபெருமாள் தனது ஜாதியதாசரத்துக்கு விரோதமான துலுக்க நாட்சியாரை சிறை எடுத்துக்கொண்டு வந்ததாகக்கொண்டு, துலுக்கர் சாப்பிடும் ரொட்டி பரல் பலகாரங்களைவைத்து பூஜைசெய்து வருகிறார்கள்.
- (3) ஒருபெருமாள் தனது அர்ச்சகனுடைய அக்கிரமத்தை மறைக்கும்படி அவன் தாசிலேயில் சூடியிருந்த புஷ்பத்தை மறுபடியும் சூட்டிக்கொண்டதாகவும், அதில் அத்தாசியின் தலையிர் மாட்டிக்கொண்டிருக்க, அதை தேவஸ்தானத்தார் கண்டு கண்டிக்காதபடி தன் தலைமயிரை வளர்த்திக்கொண்டு, தான் சவுரி ராஜபெருமாள் என்று பெயரிட்டுக் கொண்டதாகவும்.
- (4) ஒரு ஸ்வாமி சுஷ்ரமர் செய்து கொள்ளும்பொருட்டு நாசவர் வீதிக்குபவனிப்போய் வருவதாகவும்.
- (5) ஒரு ஸ்வாமி மலஜலம் கழிக்க ஒரு கக்கூசு கட்டப்பட்டு அவ்விடத்திற்குபோய் வருவதாகவும்.

(6) ஒரு ஸ்வாமி மலைக்காச்சலைத்தடிக்க கஷாயம் சாப்பிடுவதற்கு கஷாயம் காயச்சுவைத்து ஆராதனம் செய்து வருவதாகவும்.

(7) ஒரு ஸ்வாமிக்கு ஒரு வியாதீண்டு இறந்து போனதாகச் சொல்லி, ஆயிரங்கணக்கான பொருளை செலவிட்டு அந்தப் பிரேத்தை மசானத்துக்கு கொண்டுபோய்தகனம் செய்வித்தும், அச்சாமிக்கு பதிலாகவேறு விக்ரகத்தை செய்வித்தும், அதற்கு லக்ஷம் ரூபாயை செலவிட்டு பிரதிஷ்டை செய்ததாகவும், இன்னும் இப்படியே பலவிதமான உற்சவங்கள் நடந்து வருவது பிரதியக்ஷா. இப்படி அலைவையமும், அசங்கியமூயரான பூஜைகளும், உற்சவங்களும் வீரத்தியாகவே, வேதத்தில ப்ரதிபாதிக்கப்பட்ட பரமரம்மத்தையும், அசையடையும் வழிபையும் சுத்தமாக மறந்து, கலியாண சந்தடியிற் றூலிகட்ட மறந்து விட்டதைப்போல அனாதப்பற்றி விசாரிப்பது மறந்துப் போய்விட்டது.

வினா—விக்ரககாராதனைச் செய்யத் தகுந்ததா? இல்லையா? இப்போது நமது தேசத்தில இராம கிருஷ்ணாதி விக்ரகங்கள் பிரம்மத்தின் அவதாரங்கள் என்று சொல்லி வணங்கி வருகிறார்களே? அது தகுமேர தகாதோ? இவ்விண்டு கேள்விகளுக்கும் சற்று விவரமாக விடை சொல்லுங்கள் கேட்போம்?

விடை—விக்ரககாராதனை செய்யத்தகுந்ததா? இல்லையா? வென்னும் விஷயத்தைச் சொல்வதற்குமுன் அவ்வித ஆராதனை செய்பவர்கள் கொண்டிருக்கும் கருத்தென்ன வென்பதையும், அக்கருத்தின் தாரதம்மியத்தையும் யோசிப்போம். விக்ரககாராதனை செய்பவர்களில் சிலர்கடவுளே உலகமாகப் பரிணமித்திருப்பதாலும், கடவுளைத்தவிர வேறுபொருள் இல்லையாகையாலும், விக்ர

ரகராதனை செய்யலாமென்கிறார்கள். மற்றும் சிலர் கடவுள் எல்லாப் பொருளிலும் அந்தரியாமியாய் இருப்பதால் அவர் விக்கிரகத்திலும் இருக்கிறார், ஆகையால் விக்கிரகத்திலிருக்கும் கடவுளை தியானிக்கிறோமென்பன்றி விக்கிரகத்தை ஆராதிக் கிற தில்லை என்கிறார்கள். பின்னும் சிலர் அநுபியான கடவுளை த்தியானிப்பது அதிக கஷ்டமாயினால், அவரது அவதாரங்களை விக்கிரகங்களாகச் செய்து ஆரதிக்கின்றோ மென்கிறார்கள். இவர்கள் தங்கள் யுக்திகளைக் கொண்டு விக்கிரகாராதனைக்கு எவ்வித அருத்தம் சொன்ன போதிலும் இது மந்தபுத்தியுள்ளவர்களின் பொருட்டு மத்தியகாலத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட தென்பதை மறுக்க சக்தர்கள் அன்று. வேதத்தில் அக்கினி, வாபு முதல் யுக்தங்கள் என்ன தோத்திரங்கள் காணப்பட்ட போதிலும், அதில் எங்கும் இப்போது ஆரதிக்கப்பட்டுவரும் இராமகிருஷ்ணாதி ரூபங்களாவது, விநாயகன், சுப்பிரமணியன் முதலான ரூபங்களாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிற தென்று நாம் விசாரித்தவரையில் காணப்படவில்லை, கடவுள் சர்வவக்கியன், சர்வார்த்தர்யாமி, கிராகாரன், நிர்வி காரன் என்று சொல்லிருப்பதையும், திபானமார்க்கத் தாலேயே அவரை ராடையவேண்டு மென்பதையும் யாரும் மறுக்கிறதில்லை.

விக்கிரகாராதனைக்காரர் சொல்லும் மேல்கண்ட யுக்திகளை சற்று கவனிப்போம். முதலாவது கடவுளை உலக டாகத் தோற்றுவதானால் சராசரமான ஒவ்வொரு பொருளும் கடவுளே, அப்போது கடவுளாகிய நாம் ஒருவரை ஆரதிக்கவேண்டிய அவசியமென்ன? அவசியமிருப்பதாகக் கொள்ளோமானாலும் கியானமும் குணமும் சக்தியும் உள்ள நாம் நம்மை அல்லது நம்மிலுமுபர்த்த பிராணியை நொழுக தைவிட்டு, கியானமற்று, சக்தியற்று, உயிரற்று, இருக்குப்

ஜடத்தைத் தொழவேண்டிய தென்ன ! ஜடத்தைத் தொழுவா மென்றாலும் ஜடப்பொருள்களை அவைகள் உள்ள நிலையில் தொழாமல், அவைகளை உருக்கி அல்லது செதுக்கிக் கண்டால் முதலிய அவயவங்களைச்செய்து தொழவேண்டிய தென்ன ? அவர்கள் கொள்கைப்படி எல்லாம் கடவுளாக விருக்க, ஸ்ரீலக்ஷ்மிபாத சில பதார்த்தங்களை உயர்வென்றும், மற்றவைகளைத் தாழ்வென்றும் செய்யவேண்டிய காரணமென்ன ? விக்கிரகாராதனை செய்யலாமென்பதற்கு இவர்கள் சொல்லும் யுக்திநிலைக்கமாட்டாதென்று காணுகிறது.

இரண்டாவது விக்கிரகத்தில் அந்நரியாமியாயிருக்கும் கடவுளைத்தயாஸிக்கிறோமே தவிர விக்கிரகத்தை யல்லவென்று சொல்லும் யுக்தியும் தியாயமானதன்று, கடவுள் எல்லாவற்றிலும் அந்நரியாமியா யிருப்பதுபோல விக்கிரகத்திலும் இருக்கிறார். அதில்கை, கால், முதலிய அவயவங்கள் செய்ய முன்னும் இருக்கிறார், பின்னும் இருக்கிறார். இப்படியிருக்க விக்கிரகஞ்செய்தபின் அதற்கு பிராணப் பிரதிஷ்டை செய்யவேண்டியதென்ன ? இப்படிசெய்தது அதற்குமுன் அதில் கடவுளில்லையென்று, செய்தபின்பே யிருக்கிறாரென்றும் தெரிவிக்கின்ற தல்லவா ? மேலும் நம்மை யும் அப்பொருளையும் கடவுள் சிருஷ்டித்திருக்க நாம் அதை மறந்து அவரை அதில் சிருஷ்டிப்ப தென்னவிதோதம் ? இந்த இரண்டாவது யுக்திக்காரர் விக்கிரகத்தைக் கடவுளென்று சொல்லு கிறதில்லையாகையால், அவர்கள் கண்ணுக்குப் புலப்படும் அந்த விக்கிரகரூபம் தியானத்திற்குப் பிரயோஜன மற்றது. அவர்கள் அதில் அந்நரியாமியாயிருக்கும் கடவுளைத் தியானமார்க்கத்தாலேயே யடையவேண்டிவரும். அப்போது அவர்களுக்கும், ஈசுவரனை ஒரு பொருளில் அல்ல, சிருஷ்டியின் எல்லாப் பொருள்களிலும் தமது ஆத்துமாக்களிலும் பார்க்கவேண்டுமென்று சொல்லும் பிருட்மவாதிகளுக்கும் தியான திருஷ்டியின் அளவில் பேதமேத

விர குணத்திலில்லை. ஆகையால் இவர்கள் மானவீகபூஷையை யங்கிகரிக்கிறவர்கள் ஆகிறார்கள்.

மேல்கண்ட இரண்டு யுக்திகளையும் கொண்டு சிலர் விக் கிரகாராதனைபைக் குறித்து வழக்காடினபோதிலும், அருபி யான கடவுளைத் தியானிப்பது அதிக கஷ்டமாகையால் அவ ரது அவதாரங்களை விக் கிரகாரமாகச் செய்து ஆராதிக்கிறோ மென்பதே இந்தக்கூனில் ஆனேகருடைய கருத்து. இந்த அவதார விஷயத்தை நன்றாய் போதிக்கவேண்டியது. அவ தார புருஷர்களே கடவுளென்பது சிலருடைய கருத்து. ஆனால் இக்கருத்துப் பிசகு என்று நம்புகிறோம். எப்படி யெனில், கடவுள் அனுமுதல் மகத்துவரையில் எல்லா சரா சாங்களிலும் ஆந்தரியாமிபா யிருக்கின்றார். எல்லாம அவ ரது சிருஷ்டிப் பொருள்கள். கம்மெல்லா ரிடமும் அவர் ஆந்தாரித் துமாவாக விருக்கின்றார். கம்மெல்லாரிடத்திலும் அவரது தெவாம்சமிருக்கின்றது. அவர் நமக்கு கருணித் திருக்கும் சக்தி, குணம், புத்தி முக ஸ்யவைகளை நாம் விரு த்தி செய்து தர்மத்திலும் பக்தியிலும் கியானத்திலும் சத் குணங்களிலும் உயர்வு அடைந்தால் நமது ஆத்மா மேன் மையுள்ளதாகின்றது. அப்போது அவரது அம்சம் விசே ஷமாக நம்மிடம் பிரகாசிக்கின்றது. இப்படி சாதனையினால் மேன்மை யடைபவர்கள் சிலர். அன்றியும் எத்தேசத்திலா வது தெய்வபக்தியும் சன்மார்க்கமும் குறைந்து தாழ்வுநெரி யெதாயிருந்தால் அத்தேசத்தில் அப்போதப்போது தமது தேவாம்சம் விசேஷமாக விளங்கத்தக்க மனுஷர்களாயுண்டு பண்ணி, அவர்கள் மூலமாய் தெய்வபக்தி, சன்மார்க்கம் முதலியவைகளை ஸ்தாபிக்கின்றார். இவ்வித அவதாரபுரு ஷர்கள் இத்தேசத்தில் மாத்திரமல்ல, எல்லா தேசங்களி லும், எல்லாகாலங்களிலும் உண்டாகி தேசசித்திருத்தங்க ளைச் செய்திருக்கின்றார்கள். நமது தேசத்தில் இராமகிருஷ் ணைதி அவதாரங்கள் எப்படியோ அப்படியே மோசே, கிறி

ஸ்து, கரண்பூசி, மகம்மது முதலிய அவதார புருஷர்கள் உண்டாயிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் தேவதார அனுபவிகமம் பெற்று பெருங்காரியங்களைச் சாதித்திருக்கின்றார்கள். இக் கருத்தின்படி வியாசர், சங்கரர், ராமானுஜர், பவுத்தர் முதலிய அநேகர் அவதார புருஷர்கள். இப்படிச்சகன்றி கடவுளே அவர்கள், அவர்களே கடவுள் என்று சொல்வோமானால் இது சுருதி யுத்தி அனுபவத்திற்கு விரோதமாகும். 'நஜாயதே ம்ருயதேவா' (கடவுளுக்கு பிறப்பு இறப்பு இல்லை) 'அஜோதித்திய:' (பிரப்பற்றவர், நித்தியர்) என்பனபோன்ற சுருதிக்கு விர்ராதமாகின்றது. அண்டாண்ட கோடி கடவுளையும் கடந்து எல்லையற்றவராயிருக்கும் கடவுள் மானிட தேகப்பெடுத்து ஒரு ஊரில் வசித்தார் என்றால் அப்போது அவர் மற்றிடங்களில் இல்லையா? கிருஷ்டி ஸ்திதி முதலிய காரியங்கள் நின்று போய்விட்டனவா? அனுபவத்திலும் வீசேஷ கிராமனாவது சாமர்த்தியாவது உள்ள புருஷனைப் பார்த்து இவன் அவதார புருஷனென்று சொல்லுகிறேமல்லவா? நமக்குத் தெரியாத சில அற்புத சங்கதிகளை நாம் சில சமயங்களில் சொல்லுங்கால் அதை ஈசுவர கருணையைத்தவிர வேறென்னவென்று சொல்லக்கூடும்? ஆகையால் அவதார புருஷர்க ளெல்லாம் ஈசுவர கருணையைப் பெற்ற மனிதர்களே தவிர கடவுள் அல்ல எனபது நிச்சயம். ஆகையால் அவர்கள் ஈசுவரனுக்குரிய ஆராதனைக்கும் தீயானத்திற்கும் உரியவர்களல்லர். அவர்கள் நம்முடைய மரியாதைக்கும் நன்றிக்கும் பாத்திரமானவர்கள். ஆகையால் அவர்கள் ஆராதனை ஈசுவராராதனை ஆகாது. மனுஷ ஆராதனையாகும். தாய் தந்தைகளைப்போல இம்மகாத்ருமாக்களையும் தேவதைகளாக சொல்லக்கூடவென்றும்.

இந்த அவதார புருஷர்கள் ஜீவந்தராக வில்லையாகையால் அவர்களுடைய ரூபங்களை விககிரகமாகவைத்து அவர்கள்செய்த நன்னமகளை ஸ்மிரிக்கக் கூடாதாவென்றால், இது

வும் மந்தபுத்தி யுள்ளவர்களுக்குக் கேட்பன்றி அறிவாளிகளுக்கன்று. மந்த புத்தியுள்ளவர்கள் ஸ்தூலமாகிய தேகத்தைப் பார்க்கின்றார்கள். அதன் அழகில் சந்தோஷிக்கின்றார்கள். ஓர் விக்கிரகத்தை நின்ற நிலையிலவைத்து நன்றாய் அலங்கரித்திருந்தால் இன்றைக்கு பெருபாள் நின்றநிலையில் ஸேவை ஸாதித்தார் என்றும், ஸ்திரீவேஷம்போட்டு செவ்வையாய் அலங்கரித்திருந்தால் இன்றைக்குப் பெருமாள் என்ன ஸேவைசாதித்தார்! என்றும், அறிவீனர்கள் சொல்லுவார்கள். அறிவாளிகளோ ஸ்தூலப்பார்வையைவிட்டு சூक्ष்மமான ஆத்மாவின் குணத்தையும், கியானத்தையும், தரிசுத்தையும் கிரந்தங்களைப் படித்து மனதினால் கிரந்தி ஆநந்தப்படுவார்கள். அன்றியும் அவைகளை திருஷ்டாந்தமாகக் கொண்டு தங்கள் நடவடிக்கைகளை திருத்திக் கொள்வார்கள்.

மேல்காட்டியபடி எவ்விதமாய் யோசித்தாலும் விக்கிரகாராதனை தெய்வத்தன்மையை யுணராத அறிவீனர்களின் பொருட்டு ஒரு விதமானபக்தியாக ஏற்பட்டதே யொழிய வித்தியாபி விருத்தியுள்ளவர்களாய், விஷய விசாரஞ்செய்து தர்மாதர்மங்களையும் நன்மைநீமைகளையும் பகுத்து அறியும் சக்தியுள்ளவர்களுக்காக வல்ல.

இது பக்திமார்க்கத்தின் பால்யாவஸ்தை. இப்போதிருக்கும் நிலைக்கும் மேலான நிலையை யடையவேண்டுமென்னும் விருப்பமுள்ள எல்லா மனிதர்களும் விக்கிரகாராதனையாகிய புத்தியுன்றிய மார்க்கத்தில் தம்வாழ்நாளை வீணாக்காமல் ஸர்வார்த்தரியாயிராதிருக்கும் கடவளைத் தமது உள்ளும் புரம்பும் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்றார் என்கிற சருத்தோடு தியானித்து ஆதமோன்னதியை யடைந்து பரமேசுவரனது முக்திப் பிரஸாதத்தைப் பெறுவதே அறிவோடு கூடிய மரவிட ஐனனத்தின் பிரயோஜனமாகும்.

இந்த ஆரிய தேசத்தின் ஆசு ஆரியர்கள் தொன்று தொட்டுப் பிரம்மகுண நாம் பாராணர்களாகி, அப்பரமாத் மாவை

பல பொருள்களிலும், பிரசன்னமாக இருப்பதை தரிசித்து ஸ்தோத்திரம் செய்து வணங்கி வந்தார்கள். பருத்துப் பெருத்து பணிகளால் முடப்பட்டு பிரகாசிக்கும் பருவத ப்ரதேங்களிலும், அலைகளால் கர்ச்சிக்கப்பட்ட சமுத்திரங்களிலும், தீவிரமாக ஓடும் திவ்ய நதிகளிலும், நிர்மாதுவிய மான வனங்களிலும், காடாந்தகரமான காடுகளிலும், மனங்கலங்கும்படி இடிக்கிற மேகங்களிலும், உஜ்வல ரூபத்துடன் உதயமாகிற சூரியனிலும், இரமணியமான சந்திரனிலும், சிமிஷத்திற்குள் நிமிஷம் ஜொலிக்கும் நகைத்திரங்களிலும், சுழன்று வீசும் சூரையகாற்றிலும், சண்டமாருதத்திலும், தெவிட்டாத தென்றல் காற்றிலும், அற்புதமான அக்கினியிலும், விநோதமான விலங்குகளிலும், பற்பலவிதமான கிருமிடேங்களிலும், உணர்வனங்களிலும், பாடியாடிப் பறக்கும் பகவிகளிலும், அழகும் சுவாசனையு முள்ள புஷ்பங்களிலும், பிரம்மதேஜசையுடைய புருஷருடைய முகங்களிலும், பரிசுத்தமான பதிவிரதைகளின் ரூபலாவண்பத்திலும், கவலை யற்ற சிசுசுவின் முகத்திலும், சர்வேஸ்வரனுடைய சானித்யத்தை சதாக்கண்டு கொண்டாடின வர்கள், ஆக ஆரியர்கள், எக்காரியங்களைச் செய்ய யினும், ஈஸ்வரதிபான மின்றி அவற்றையாரம் பிப்பதினிலை. அவர்கள் உண்ணும் போதும், உரங்கும் போதும், விழிக்கும் போதும், வீடுகளை கட்டும் போதும், கட்டி முடித்தபோதும், வீடு புக்கும் போதும், பிள்ளைகள் பிறக்கும் போதும், அவர்களுக்கு உணவு ஊட்டும் போதும், பெயரிடும் போதும், வித்தியாபியாசம் செய்யும் போதும், உத்தியோகம் செய்யும்போதும், விதை விதைக்கும் போதும், நாற்றை நடும்போதும், அதை அறுக்கும் போதும், அருவடை செய்யும் போதும், விளைவுகள் மலிந்த போதும், விளைவுகளற்று வருந்தும் போதும், வியாதிகளுற்ற போதும், உலகத்தை விட்டுப்போகும் போதும், மற்றெல்லா விதக்காரியங்களிலும், ஈஸ்வரப் பிரார்த்தனையும், தியானமும் செய்து வந்தார்கள். இந்த பக்தி சிரத்தையினால் பா

தகண்டத்தார் இப்பூலாகத்திலுள்ள எல்லாத் தேசங்களிலும், எல்லா ஜாதியார்களிலும், எல்லாம் மதஸ்தர்களிலும், சிறந்து இணையற்றவர்களாகப் பிரகாசித்திருந் தார்கள்.

வினா.—இப்போது இந் நாட்டார் சந்தியா வந்தனம் முதலான கிரியைகளைச் செய்து வருகிறார்களே அவைகளெல்லாம் வேதோத்தமான கர்மங்களல்லவா?

விடை.—அல்ல, சந்தியா வந்தனம் கனிலும் புராணங்களின் கருத்துக்களை நுழைத்து விட்டார்கள்.

வினா.—உண்மையும், வேதோத்தமான பிரபஞ்சோபாசனையும், வேதோத்தமான கருமங்களு மிருப்பதால் சொல்லுகிறீர்களே, அவற்றில் சிலவற்றை சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—பாவ மன்னிப்புக்காக பரமேஸ்வரனை உண்மையான பக்தி சிரந்தைகளோடு பிரார்த்தித்து, அதனுபத்தால் பாவனை ராகவேண்டியிருக்க, அவைகளை விட்டு, அசுவமே தாதியாகங்களைச் செய்து ஜீவஹிம்சை செய்தும், சக்திபூசை யென்னும் பெயரால் சிவ மது மாம் சத்தை உண்டும், பிராயஸ் சித்த, பஞ்ச கவ்யம், கங்காயாததிரை, உபவாசம், ஸ்ரீபாததீர்த்தம் முகலியசடங்குகளை நியமித்து மூடஜனங்களை ஏமாற்றி காலங்கழிக்க ஆரம்பிக்கவே, அநேகர் வேதோத்தமான சாமானிய தருமத்தை விட்டொழித்து, உபயோகமற்ற வீசேஷ தருமங்களை யனுஷ்டித்து வருகிறார்கள்.

வினா.—சாமானியதரும மென்றால் என்ன?

விடை.—சாமானிய தருமமென்றால் ஈஸ்வரனுடைய ஆக்கினையாம். அதாவது சகல தேசத்தாருக்கும், சகல ஜாதியாருக்கும், பொதுவாகிய தருமங்களாம். அதை அருள்கடவுள் “நன்மைசெய் தீமைவிடு, என்னும் இரண்ம வாக்கியத்திற்குள் எடக்கி, ஒவ்வொருவருடைய

உள்ளத்திலும் பதித்து வைத்திருக்கிறார். [நன்மையென்றால் சத்தியம், சார்த்தம், சுவாமிபத்தி, தயை, தானம், பச்சாதாபம், பரோபகாரம், முதலானவைகளாம்.]

திமையென்றால் = பொய், பொறுமை, களவு, ருரோதம், கொள்ளை, கொலை முதலானனுகளாம். ஆகவே=நீமைபைவிட்டு நன்மையை நாடி, சாமானிய தருமத்தை யதுஷ்டித்தலாம்.

வினா.—விசேஷதரும மென்றால் என்ன ?

விடை.—அந்தந்த தேசத்திற்கும், காலத்திற்கும், ஜாதிக் குடும்ப, லோகவிவகாரார்த்தமாக நியமித்துக்கொண்ட சங்கேதங்களாம். எப்படியெனில் இந்நாட்டில் மிலேச் சரிலும் வேறுனவரென்று காட்ட குடுமியையும், சைவர் களென்று காட்ட விபூதி ருத்திராசுத்தையும், வைணவர்களென்று காட்ட நாமத்தையும், இப்படியே வர்ண சிரமாதி தருமங்களுக்கே விசேஷதருமமென்று சொல்லலாம்.

வினா.—இவ்விரண்டு தருமங்களிலும் சிறந்தது எது ?

விடை.—ரஸ்வரணுடைய ஆக்கினையாகிய சாமானிய தருமமேயாம். அது எக்காலத்திலும், எத்தேசத்திலும், எங்கே போனபோதிலும் சந்தர்த்தை கொடுக்கும். இதுவே இப்பிரபஞ்ச ஜனசமுஹ பொதுதருமமாக பிரகாசிக்கிறபடியால் இதுவே சிறந்தது.

விசேஷ தருமமோவெனில் காலதேச வர்த்தமானங்களைத்தழுவி ஜனங்களால் நியமித்துக்கொண்ட மாநுஷிகக்கட்டளைகளாம். இதன் உண்மையை யறியாதார், இதில் யாதாவது கிஞ்சித்து பிசகிப்போனால் உலகமே முழுகிப்போனது

போல் எண்ணி, அவைகள் இந்நாட்டில் நிலைகொள்ளவேண்டிய கட்டுப்பாடுகளையும், கிரந்தங்களையும், அனுஷ்டானங்களையும் நியமிக்கவே! இந்நாட்டில் உண்மையான பிரம்மஞானமும், சதாசாரமும் சீர்கெட்டுப்போக சம்பவித்தது.

வினா.—இப்படிச் செல்லாம் செய்வித்தவர்கள் யாவர்?

விடை.—மத்தியகாலத்திற்குள் ன்றிய சிலமடாதி பதிகளும், சில ஆசாரியர்களும் இந்நாட்டுமடாதி பதிகளும், ஆசாரியர்களும் வேதமோதிரும், வேதாந்த தியானம் செய்தும், பிரம்ம நாமபராயணர்ளாகவும், சிறந்த பிரம்மஞானிகளென்று பெரும்புகழைப்பெற்ற வர்களல்லவா?

விடை.—ஆம் ஆதிபிஷிந்நாட்டிலிருந்த ஆசாரியர்கள் உண்மையான பிரம்மஞானிகளாகி பிரகாசித்தனா உண்மையே, ஆனால் காலபோதத்தினால் தேசங்கடோறும் விருத்திக்ஷயங்கள் உண்டாவது போலவே, ஒரு காலத்தில் இத்தேசத்தில் பிரம்மஞானத்தினையும், சதாசாரத்தினையும், சிறந்த ஆசாரியர்கள் இப்போது வேதாதி உபநிஷத்துக்களைப் பராயணம் செய்து, தத்துவஞானிகளாக பிரவர்த்திக்காமல், புராண இதுகாசாதி கிரந்தங்களுையே யதவ்வித்து, அவைகளில்கண்ட ஆரோக பொய்யான கதைகளை மெய்யானவைகளாக நம்பியும், பிறருக்கு போதித்தும், அப்புராணதிகளிற் காணும் மனுஷர் முத்திலா வைர்களை விரகிதிகளாக விரகிதிகளாயும், அவ்விக்கிரகங்களுக்கு, மனைவிமக்களாதி குடும்பங்களையும், அக்குடும்பங்கள் குடியிருக்கக்கோயில் கோபுரங்களை கட்டிவித்தும், விக்கிரக வீண்பூணைகளை செய்தும், பிறரையும் அவர்கள் இஷ்டப்படி செய்வித்தும், அவர்கள் இஷ்டப்படி செய்யாதவர்களை சமயமற்ற சண்டாளர்

என்றும் சீழ்ஜாதியாராகச் சொல்லி நிந்தித்தும், வந்ததன்
 ன்றியில் ஆதியில் ஒரே ஜாதியாராகி ஐகமத்தியம் பெற்
 றிருந்த பரதகண்டத்தில் பிராமண சூத்திரிய வைசிய
 ரூத்திராதி பேதங்களை கற்பித்தும், ஸ்திரீ ரூத்திரர்களை
 சேவலமாகவும் சுதந்திரமற்ற அடிமைகளாகவும் கொ
 ண்டுவந்த தன்றியில் சிலர் தமது புத்தி, யுக்தி, சக்தி,
 சாதுரியத்தினால் மந்திய காலத்திலிருந்த மூடர்கவான
 மன்னர்களுக்கு இராஜகாரியங்களுக்கு மந்திரிகளாக
 வும், ஸாதிககாரியங்களுக்கு ஆசாரியர்களாகவும், இரு
 ந்து அம்மூட மன்னரை தம்வசமாக்கி அவர்களுடைய
 தீர்வியசகாயத்தினால், தமக்கிஷ்டமான கோயில் கோபு
 ரங்களை கட்டிவைப்பித்து பூஜை புனஸ்காரங்களுக்கு
 மானியங்களை ஊடச்செய்தும், அம்மானியவரும் படி
 யால் தம்சீடர்கள் சுகமாக உண்டு உல்லாசமாகச் சோம்
 பேறிகளாகச் செய்தும் தாம் பிரதிதினமும் பூஜைசெய்
 யவேண்டி தமது வீட்டு விக்ரகசுவாமிகளுக்கு பூஜை
 செய்ய வேறு உத்தியோகஸ்தர்களை நியமித்தும் வரத்
 தலைப்பட்ட தன்றியில், தமது மதசித்தாந்தத்திற்கு
 உட்படாதவர்களை சண்டாளரென்றும் சார்வாகரென்
 றும், சாங்கியரென்றும், பாஷாண்டிகளென்றும், புத்த
 ரென்றும், நாவீகரென்றும் திட்டி தாவித்து மூடமன்
 னரான தம் சீடர்கள் சகாயத்தினால் அவர்களை செக்ரு
 களிலும், கல்காணத்திலும் போட்டு பதைக்கப் பதை
 க்க கொல்லுவித்து வந்ததன்றியில், மூடஜனங்களுக்கு
 மதாவேசத்தையும், ஜாதிவைஸமியத்தையும், கற்பித்து
 வந்ததில் அவர்கள் என்டேய்வம் பேரிது, உன்டேய்வம்
 சிறிது. உன்ஜாதி சிறிது என்ஜாதிபேரிது என்று சண்
 டை சச்சரவுகள் செய்துவர இந்நாட்டின் ஓரணம்பா
 ட்டன்னும், ஒப்பற்ற கார்புப்பாழ்த்தப் போகவே
 இதை யறிந்த ஏனையநாட்டார் படை யெடுத்துவந்து

வெருசளுவாகப்பிடித்து, இந்நாட்டின் கோயில் கோபுர விக்கிரகங்களை இடித்து கொள்ளையாடி அருமை யான கிரந்தங்களை அக்கினிக்கு இறையாக்கி அநேக ரைத் தம் மதத்திற்சேர்த்துக் கொண்டார்கள்.

வினா.—பரதகண்டத்தின் படிப்பாளிகளும் மஹாபுத்திரிமாள் களுமாகி மடாதிபதிகளுடைய ஆசாரமும் அவர்களு டைய சீடர்களும் இப்படிப்பட்ட ஸ்திதிக்குவரவே மற்றவர்கள் என்ன ஸ்திதியை அடைந்தார்கள்?

விடை.—பரிசுத்தமான பிரம்மஞானத்திலும் சத்தியத்தி லும், சதாசாரத்திலும், பற்றுள்ள சிலர் பாமரஜனங்க ளுக்குப் பயந்து நாட்டைவிட்டுக் காட்டுக்கும் வனங்க ளுக்கும், பருவதப் பிரதேசங்களுக்கும், நதி தீரங்களு க்கே கிபும் சன்னியாசிகளாகவும், சாதுக்களாகவும், பைராகிகளாகவும், தபோதனர்களாகவும், பிரம்ம குணுபவத்தை யனுபவித்துக்கொண்டு துறவிகளா ளார்கள்.

வினா.—ஆப்போது பாமரஜனங்கள் எந்த ஸ்திதியை யடைந் தார்கள்?

விடை.—அவர்களில் கிஞ்சித் புத்தியை யுடையார்கள் பிர ம்மா, விஷ்ணு, சிவன், சுப்ரமணியன் முதலான தேவ ர்களை புராணங்களில் சொல்லியபடி பூ ஜை செய் து வீண்புகதி உற்சவங்களை செய்கிறார்கள்.

வினா.—மற்ற பெரும்பான்மையான பாமரஜனங்கள் என்ன ஸ்திதியை யடைந்தார்கள்?

விடை.—சக்தி பூஜையென்னும் பெயரால் காளி, மாநிமுனிய ன், மொட்டையாண்டி, சடையாண்டி, பிடாரி, காட்டேரி, குட்டிச்சாத்தான், பெரியண்ணன், சின்னண்ணன் கள

ன்னிமார், இடும்பன், கடம்பன், மதுவைவீரன், மன்னர்சாமி, இருளன், மருளன், பெரிடாண்டவன், சின்னண்டவன், அங்காளம்மன், பூங்கோலம்மன், மல்லாயி முதலான மனோகந்திரதாண தேவர்களையும் நம்பி, அவர்களுக்கு ஆடுகோழி எருமைக்கடாக்களை கொண்டு பலியிட்டும், போங்கலிட்டும், மதுமாமிசங்களுடன் பூஜை செய்தும், வெறிக்ககுடி த்தும், கூத்தாடியும்வாவே, அவர்களுடையபேதைப்பெண்கள் மஞ்சற்பிள்ளையார், சாணிப்பிள்ளையார், இறந்துபோன கட்டுக்கழுத்திகள் பாவாடைக்காரிகள், பூவாடைக்காரிகள், ஏழுநெறு இடிந்து விழுக்பாதாளப்பொன்னியம்மாள், பேரண்டாலு முதலானவர்களை தேவந்தேவிகளாக கொண்டு நடுவீட்டில் பூஜைகள் பேட்டு வறுகுறர்கள், சிலர் இறந்த புருஷனுடன் உடன்கட்டை ஏறுகிறார்கள்; சிலர் அக்கினிஞ்ண்டத்தில் குதிக்கிறார்கள், சிலர் கும்பம் போட்டுக் கரகமெடுத்தாடுகிறார்கள், சிலர் மஸானத்தில் மண்டையோட்டில் கள்ளை வார்த்து குடித்தாடுகிறார்கள், சிலர் நரபலியும் கலவியமாகக் கொடுக்கிறார்கள், சிலர் கங்கையில் பெண்பிள்ளைகளைப்போட்டு விடுகிறார்கள், சிலர் பசுவணியென்னும் பெயரால் சில பெண்களை கோயில்களுக்கு தாவினாக விடுகிறார்கள், சிலர் கோயில் இரத உற்சவகாலத்தில் சிலபெண்கள் இத்தனை பெயரோடு சங்கமம் செய்வதாக வேண்டிக்கொண்டு பலரோடு சேருகிறார்கள், சிலர் குடித்து நிர்வாணமாக நடிக்கிறார்கள், சிலர் திருப்பதிமலைக்குப்போய் வாய்பூட்டுபோட்டு கொண்டு போகிறார்கள், சிலர் அள்ளைக்கம்பிகளையும் மூதுகுக்கம்பிகளையும் நாக்ருக்கம்பிகளையும் குத்திக்கொள்ளுகிறார்கள், சிலர் விங்கம் காணாமல்போன போது நாக்கையறுத்து பாவாடம் போட்டுக்கொள்ளுகிறார்கள், சிலர் வீதிகளில் அங்கபிரதக்ஷணமாக உருளுதண்டம் செய்கிறார்கள், சிலர் மயிர்களை சடை

சனையாக லளர்க்கிருர்கள், சிலர் சிவன்கோயில்களில் மொட்டையடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள். சிலர் திருவாராதனை காலத்தில் மதுமாமிசத்தை வைத்து வணங்கி வருகிறார்கள். சிலர் ரஸிகனு பூஜைகளென்னும் பெயரால் சொல்லத்தகாத காரியங்களை செய்து வருகிறார்கள். சிலர் உச்சிசெடியில் பச்செடிக்குத்தி யாடுகிறார்கள். சிலர் நாகூர் மீராசாலியையும், கோமுகட்டிய சா ஹியையும் வணங்கிவருகிறார்கள். இம்மட்டு! சிலர் ஆல்லாபண்டுகை காலத்தில் நாடாக்களைத் தரித்து புலி முதலான விகார வேடங்களைபோட்டு ஆடுகிறார்கள். சிலர் கிருஸ்து மாதாங்கோயிலுக்கு மெழுகு வர்த்திகளைக் கொடுத்துக் கும்பிடுகிறார்கள். இன்னும் சிலர் அநேக விந்தையான காரியங்களை மெல்லாம் செய்துவருகிறார்கள். அந்தோ! வரவர உயர்தூதத்தாரும், புத்தியற்ற பிராமண ஸ்திரீகளில் சிலர் கோணியம்மன் மாரி, பிடாரி முதலான கோயில்களுக்குப்போய் கும்பிட்டு வர ஆடம்பரித்து விட்டார்கள்.

வினா.—பிரம்மஞானத்திலும் சதாசாரத்திலும், பிரபஞ்சம், எங்கும் பிரசித்திப்பெற்ற இக்கேசகத்திற்கு இப்படிப்பட்ட குத்சிதகுறைவுகளுண்டாகுமே! ஐயோ! இப்படிப்பட்ட குறைவுகள் நீங்க வகை இல்லையோ?

விடை.—இப்படிப்பட்ட குறைவுளுண்டாகும் காலங்களில் (பகவத்கதை, கான்காவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் “யதாயதா ஹி தர்பஸ்ய கிளா நிர் பவதிபாரதா” எப்போது வேதோக்த கருமத்திற்கு அழிவும், அதர்மத்திற்கு விருத்தியும் உண்டாகுமோ அப்பொழுது நான் சக்சருமங்களைக்காக்கும் பொருட்டு அவதரிக்கிறேன் என்று சொல்லியப்படி) பரமேசுவரன் தேச

காலகேதமத் தனதக்கருதி பஹுதீதுமாக்கள் சிலரை
சிருஷ்டித்த சீர்திருத்தி வருகிறார்.

வினா.—அப்படி சிருஷ்டிக்கப் பட்டவர்களில் சிலருடைய
பெயர்களையும் காரணங்களைப்பற்றி சொல்லுங்கள் கே
ட்டுமாம்?

விடை.—இக்கேள்விக்கு முன்னரே விடை சொல்லி இருந்
தேறும். ஆயினும் அதைப்பற்றி பின்னும் சொல்லு
கிறேன். வேதசாஸ்திரங்களின் கருத்துக்களைச் சரி
யாக யறியாமல் சாக்கியர், சார்வாகர், மாயாவாதிகள்
முதலானோர் இங்காட்டில் ஒருவித காஸ்திக மதத்தை
ஸ்தாபிக்கப் பிரயத்தனப்பட்டபோது, வாசிஸ்டர் பரா
சுரர், விவாசர், சுகர், சவுனகரர், சாண்டிலியர், நாரதர்
முதலான மஹான்சன் அவதார புருஷர்களைப்போலப்
பிறந்து பரமேஸ்வரனுடைய பக்தியை பிரபலப்பாக்கி
னார்கள். பிறகு சில பிராம்மணருடைய அறிவினம
ையும் அந்தஸ்தையும் கண்டித்து சேசத்தில் புத்திப்
பிரகாசமும், பொதுஜன பரஸ்பர கேதமமுண்டாக்க
வும் புத்தர் அவதரித்து புத்தமதத்தை ஸ்தாபிக்கவும்,
பிறகு அந்த புத்தமதஸ்வரால் உண்டான சில குத்தி
தகொள்கைகளைக் கண்டிக்கவும், ஸ்ரீ சங்கராசாரியரும்
அவதரிக்கவும், அவருடையஸ்வரூப அந்நவதத்தை சண்
டிக்க ஸ்ரீ ராமானுஜாரியரும், மத்துவ சாரியரும்,
ஜாதியேதத்தைக் கண்டித்து பரமேஸ்வரனை பல்லோ
ரும் பேதமற்று போற்றித்தொழி தென்கேசத்தில் சிவ
னடியார்களும், ஆழ்வார் ஆசாரியர்களும், வங்கநாட்
டில் சைதனியரும் வடநாட்டில் இராமானந்தர் கபிரும்,
பாஞ்சால நாட்டில் நானக், குருகோவிர்தரும் மேற்கு
நாட்டில் துக்காராம்; இராமதாஸ், துளசிதாசர் முத
லானவர்களும் அவதாரப் புருஷர்களாக ஜனித்து சம
ரச ஞானத்தை ஸ்தாபித்தார்கள்.

வினா.—இப்படி இந்நாட்டில் காலத்துக்குக் காலம் பஹான் கள் ஜனித்து பொதுலத்திற்கு உழைத்து வருவத னால் தேசசேஷமம் விருத்தியாகு மல்லவா ?

விடை.—விருத்தியாகுந்தான் ஆயினும் காலபேதத்தினால் நமது மதாசாரங்களை சீர்திருத்தவந்த மதங்களுக்குள் னும் ஜாதிபேதங்களும், சமயபேதங்களும் அவைகளால் சண்டை சச்சரவுகளும் அதிகரித்து தேசசேஷமம் தத் தளித்து தயங்குகின்றன.

வினா.—இவ்வித கஷ்டங்களை நீக்க எவர் அவதரித்தார் ?

விடை.—பரிசுத்தமான கங்கை நதியில் கால ப்பேதத்தினால் சேர்ந்த குப்பை சேறு முதலான அசுத்தங்கள் அதிக மாக அந்நதிகை யாதராமாடக் கொண்டு வாழும் பிரா ணிகள் (அச்சேற்றின் நாற்றத்தினால்) தவித்து வருந்து கையில், ஜகதிசுவரனுடைய அருள் ஜலத்தைப்போல பெய்யும் மழையின் பெருவிள்ளம் அக்கங்கையில் விழ அதனால் அதிலுள்ள சேறு முதலானவைகளை நீக்கி சுத்தமாகக் அங்கு வாழும் பிராணி கோடிசரு ள்கு பேரானந்தம் கொடுப்பதைப் போலவே நமது நாட்டில் நவீனமாக நுழைத்த விக்கிரக வீண்பத்தி, மூடபத்தி, சமயபேதம், ஜாதிபேதம், சமூகாதரவாஞ்சை ஒருமைப்பாடும் பாழ்த்துப்போய் தவிக்கும் இக்கால த்தில் முன்காலத்திலிருந்த சிறப்பையும் சீர்ப்பையையும் பெருமையையும், மகிமையையும் அளித்த பரிசுத்த மான பிரம்மஞானத்தையும் சகோதர வாஞ்சைபை யும், அதனால் ஒருமைப் பாட்டையும் விருத்தியாக்கி இகபரசுகத்திற்கு இன்றியமையாச் சாதனமானதும், மத்தியகாலத்தில் பாமரஜனங்களுக்கு பயந்து காடுகாடு களிலும் பருவதப்பிரதேசங்களிலும், நதி தீரங்களிலும், ிஷிகளாகவும், சாதுக்களாகவும் போய் அந்தரங்கமாக

அனுஷ்டித்து வந்தப் பரிசுத்த ஆஸ்ரீக மதசித்தார்த மென்னும் பிரம்மஞானத்தை மறுபடியும் பரதகண்டத் தின் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் குடும்பத்திலும் மீட்டுக்கொ ண்டுவந்து, அனைவரும் அனுஷ்டிக் தானந்தமடைய கல்விக்கடலும் உத்கம பிரம்மணதிலகருமாகிய ப்ரீ ராஜாராம் மேஹனராயர் என்னும் மஹாபுருஷன் பிராம் ஸமாஜமென்னும் ஒரு சபையை யாரம்பித் தார்,

வினா.—அவர் ஆரம்பிப்பதற்கு சில முக்கிய காரணங்களு ண்டோ? உண்டானால் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—அப்போது இந்நாட்டில், முக்கியமாக வங்கநாட் டில் சக்திபூஜை, சஹகமனம் ஒரு பக்கமும், சைதன் னியசக்சியாசம் ஒருபக்கமும்,பாலியர்புத்தியை பிரமிக் கச் செய்து வந்ததன்றியில், நாட்டிற்கு நவீனமாகவந்த மகமது கிருஸ்து முதலான மதஸ்தர்களுடைய போத னைகளினாலும் புத்தி பிரமையடைந்து எம் மதத்தை யும் பற்றாமல் சிம்மதிபாக நீரிசுவரர்களாகி மனம்போன படி நடத்த மாசுற்றவர்களைத் திருத்தி அவர்கள் பிரம் மஞானத்தையும், சஹோதரவாஞ்சையுடன் வாழ்விக்கக் கருதியே பிரம்ம ஸமாஜத்தை ஆரம்பித்தார்.

வினா —அப்படியா? அவர் சரித்திர சங்கிரகத்தைச் சொல் லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—அப்படியே சொல்லுகிறோம் கேளும்.

Sree Raja Rama Mohana Roy.

ஸ்ரீராமமோஹனராயர் சரித்திரம்.

இந்த மஹாத்மர வங்கநாட்டைச் சார்ந்த, ஹெக்டுனி ஜில்லாவில் இராதா நாகூர் என்னும் பட்டணத்தில், கல்யாப்தம் 4875-ஹு (கி-பி- 1772-ஹு மேமீ 22-தேதி அவதரித்தவர். இராமகாந்தராயர் இவருடைய தந்தை தாரணி தேவியார் இவருடைய தாயார், இவர் குடும்பத்தார் பரம்பரையாக பிராம்மண புரோஹித தொழிலைச் செய்து வந்தவர்கள். இவரதுகொள் பாட்டனர் மூர்ஷடாபாத்து நபாபிடத்தில் பெரிப உத்தியோகத்தைப்பெற்று பெரும் பொருளையும் பிரதிஷ்டையையும் பெற்றவர்.

இராமமோஹனருக்கு ஐந்தாவது வயதில் வித்தியாபியாசம் செய்விக்கவே கல்வியில் அக்பர்த விருப்ப மிருப்பதைக் தூண்பித்தார். மேலும் அச்சிற்று வயதிலேயே வீட்டிலிருக்கும் விக்கிரஹபூஜையில் அதிக சிரத்தையுடையவராகக் காட்டிவந்தார். பனிரெண்டுவயதாகவே அக்காலத்தில் இராஜபாஷைகளாக விருந்த பார்சி, அரபிபாஷைகளாக அப்போது அப்பாஷைகளுக்கு சிறந்த பாடசாலைகளை யுடைய பாட்டுபாடலி புரத்திற்கு அனுப்பப்பட்டார். அங்கு இரண்டோரு வருஷகாலம் பார்சி அரபுபாஷைகளைக் கற்றபிறகு சமஸ்திரதபாஷையையும், இந்து ஆகமவேத புராணசாஸ்திரங்களையும் கற்கும்படிக்குக் காசிபட்டணத்திற்கு (பனரிசுக்கு) அனுப்ப, அங்குபோய் தமது பதினாறுவது வயது வரையில் படித்துவர, விக்கிரஹபூஜை வீண்பக்தி என்று கண்டு பலரிடம் பிரசங்கம் செய்தார், அது விஷயமாக ஒரு

சிறுபுத்தசத்தையும் பிரசாரம் செய்தார். இதை யறிந்த தந்தை இராமமோஹனர்டேவ் அதிக கோபமுற்று வீட்டை விட்டு ஓடிப்போகச் செய்தார். இதனால் இராமமோஹனர் காங்கு வருஷகாலங்களாக மதவிஷயவிசாரணைக்காக நாலா பக்கங்களில் திரிந்து, பிறகு சில பைராகிகள், சாதுக்களுடன்கூடி இமாசலத்தைக் கடந்து திரிபக்து தேசத்திற்குப்போய் புத்த மதத்தைப் பூரணமாக அறிந்துபய முயன்றார். அந்த புத்தமதஸ்தர்களுக்கும் விக்ரக வீண்பத்திகளைச் செய்து வருவதைக்கண்டு அவர்களோடு தருக்கமாக, அவர்கள் மதவைவராகிய கோபமுண்டு இராமமோஹனரை கொலை செய்ய பிரயத்தனஞ் செய்ப, சில புத்தமதஸ்தர்களுடைய சகாபசதினால் அந்த ஆபத்திலிருந்து விடுப்பட்டவராகி இந்தியாவுக்குத் திரும்பிவர வழியில் கங்கைநதிக் கரையோரங்களில் அநேக இந்து குடும்ப விதந்து ஸ்திரீகளைப் பதைக்கப் பதைக்க உடனடிக்கொண்டு போறச்செய்து கொன்றுவருவதைக் கண்ணாக் கண்டு கலங்கிக்கொண்டு கல்கத்தாவுக்கு வரவே, தந்தையானவர் இராமமோஹனருக்கு கல்லைபுத்தி வந்திருக்குமென்று நம்பி குடும்பத்திற்குச் சேர்த்துக் கொண்டார்.

அப்போது இராமமோஹனருக்கு வயது இருபது அந்தவயதில் ஆங்கிலபாஷையையும், ஆரியபாஷையையும் கற்கத்தொடங்கி அவ்விருபாஷைகளிற் சிறந்த பண்டிதராகவே, கி. பி. 1800-இல் முதல் 1813-இல் வரையில் கவர்ன்மெண்டு உத்தியோகத்தில் அமர்ந்து கடைசியாக சிரஸ்த்தாதார் என்றும் பெரிய வேலைபில் அமர்த்தப்பட்டார். பிறகு கி. பி. 1814-இல் கல்கத்தாவுக்கு வந்து சமய சர்ச்சைச் செய்ய 1816-வருஷம் தகப்பனார் பரமபத மடையவே சர்வ சுதந்தராகி வேதாந்தகிரந்த சங்கிரகமாக அநேக உபநிஷத்துக்களின் பொருளை வங்கபாஷையிலும், ஆங்கிலபாஷையிலும் எழுதி பதிப்பித்தார். கி. பி. 1817-இல் சென்னை ராஜதானியில்

புரீசுப்பிரமணியபண்டிதருடைய விக்கிரகராதனை ஸ்தாபன சித்தார்த்தத்தை பிரபல நியாயங்களால் கண்டித்து பரிசுத்த ஆஸ்திகமத சித்தார்த்தத்தை ஸ்தாபித்தார்.

கி. பி. 1820-(ஸ்ரீ) வசுநாதருடைய நீதிகளைப்பற்றி வங்கபாஷையிலும் ஆங்கில பாஷையிலும் புத்தகங்களைப் பதிப்பிக்க, அவைகளை சில கிருஸ்துமத பாதிரிமார்கள் கண்டித்த செழுநக அவைகளைக் கண்டித்து லத்தீன், இப்புரு கிரே குபாஷைகளிலுள்ள பைபிள்களைப் படித்துத் தெளிந்து கிருஸ்துமதம் பேசத்துவமார்க்குமென்று பல பிரபல நியாயங்களில் நிரூபித்து மூன்று விண்ணப்ப புத்தகங்களைப் பதிப்பதும் கனம் ஆடம் என்னும் பாதிரியாரையும் ஏகிஸ் பாமதத்திற் சேர்த்தார்.

கி. பி. 1831-(ஸ்ரீ) ஜனவரியீ 23-தேதி உலகத்தாவில் முதல் முதல் பிரம்ம ஸமாஜத்தை ஸ்தாபித்து அதில் பிரமோபாசனையையும், பிரம்மசமய உபநிசாசங்களையும் செய்ய ஆரம்பித்தார். பிறகு தத்வஞான விருத்தியின் பொருட்டு ஆத்மஞான சபையையும், பாஸிய விவாஹங்களைத்தடுக்கவும், சஹகமனத்தைத்தடுக்கவும், விதவாவிவாஹம் செய்விக்கவும், ஜராசார சீர்திருத்தங்களைச் செய்விக்கவும், சுதேசிகளுக்கு உயர்தர கல்வியை கற்பித்துக் கொடுக்கவும், கவர்ன்மெண்டாரால் நீதி பரிபாலனம் கிரமமாக செய்விக்கவும், அச்சாபிசு சுதந்திரத்தையடையும் அநேக சூபகளை ஸ்தாபித்தும், அநேக புத்தகங்களையும், விண்ணப்பங்களையும் எழுதிவருகையில் மூலவி சக்கிரவர்த்திக்கு பிரதிநிதியாகவும், சஹமனசுட்டத்தை ஸ்தாபிப்படுத்தவும், தேசாபிமானத்தையும், ஜனாபிமானத்தையும் கருதி, 1831-(ஸ்ரீ) நவம்பரியீ 19-ம் தேதி இங்கிலாந்துக்கு யாத்திரையாகப்போய் அவ்விடத்திய ஆங்கிலி அரசாரையும், பிராஞ்சுதேசத்துக்குப் போய் அந்நாட்டு அரசரைக்கண்டு சிநேகிதராகியும் பிறகு

இங்கிலாந்துக்குப்போந்து அநேக படிப்பாளிகளையும், பிரமுகர்களையும், பார்த்து பார்வையெண்டு சபைக்குப்போய் இத்தேரத்தின் கேதமத்திற்கு உழைத்து வருகையில், 1883-ஆம் செப்டம்பர் 27-ம் தேதி ஜாக்கியாதி பிடிதராகிப் பரமபதத்தை யடைந்தார். இந்த மஹாபுருஷனுடைய திருமேளியை பிரஷ்டல் நகரத்திலு அடக்கம் செய்து இசுன்மேல் சிறந்ததேவர் சமாதிபைக்கட்டி கொண்டாடி வருகின்றனர். இப்போது இரட்டில் உயர்த்தாகல்வி விருத்தியாகி வருவதற்கும் வருஷம் பிரதிவருஷம் நாட்டின் நாலாபக்கங்களில் கூடிவரும்; காண்கிர மஹாசபை, கான்பரன்சு மஹாசபைக்கும், இத்துக்களுடைய அச்சுதந்திரத்திற்கும் இவரே பிரதம பிரதவாகையால் சிறந்த தேசாபிமானி யாகிய இவர் பரமபதமடைந்த திருக்கூத்திரத்தை ஒரு விசேஷதினமாகாகல் ஜாதியார்களும், சகல பதஸ்தர்களும் பிரதிவருஷமும் பலதேசங்களில் கூட்டங்கள்கூடி கொண்டாடி வருகிறார்கள்.

வினா.—ஸ்ரீ ராமமோஹனர் பரமபதமடைந்த பிறகு அவருடைய பிரம்மஸமாஜம் என்ன யாகியது?

விடை.—ஸ்ரீராமமோஹனருடைய ஆப்தர்களாகிய ஸ்ரீ துவதகராத தாகூர் பண்டிதராமசந்திர வாகீசரால் கொஞ்சகாலம் பரிபாஷிக்கப்பட்டு வந்தாலும் ஸ்ரீ துவதகராத தாகூரவர்கள் குமாரராகிய ஸ்ரீ மஹரிஷி தேவேந்திரநாத தாகூர் அவர்கள் பிறகு அதைத் தக்கப்படிபாதுகாத்து பிரபலமாக்கினார்.

வினா.—அந்த மஹரிஷி தேவேந்திரநாதருடைய சரித்திரத்தைச் சங்கிரகமாகச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—Maharishi Devendra Nath Taguar, ஸ்ரீ மஹரிஷி தேவேந்திரநாத தாகூரவர்கள் இந்த தேவேந்திரநாத தாகூரவர்கள் கலகத்தாவில் கலவிபிலும் செல்

வந்திலும் சிறந்த கோடகராவர் பென்னும் தூவராகராத தாகூரவர்களுடைய குமாரராக கி. பி. 1817-ஆம் பிறந்த பிராம்மண சிரேஷ்டர் பிறவிச் செல்வம்பெற்றவராகிய இவர் சிலகாலம் இந்து கலாசாலைபிற் கல்விதந்து வந்தாலும், தமது பதினாறுவது வயதுமுதல் இருபதுவது வயது வரையில் உலகசுற்றினைப் சுகசுகரத்தில் மூழ்கி தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கையில் தன் குடும்பத்தில், ஒருவர் இறந்துபோக, அப்பிரேதத்தோடு மயானத்திற்குப்போய் அப்பிரேதம் சுலபகாலத்திற்குள் சரம்பலாகிய போனதைக்கண்டும் கூட அப்பகுரமான உலகவாழ்கையைக்கூறுகி சிந்தித்துக்கொண்டே வீடுவரவழியில் ஸ்ரீ ராமமோஹனரால் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஒரு உபநிஷத்து வாக்கியத்தின் கருத்தைப்படிக்க, அதில் “உலகவாழ்வு சதமல்ல, உற்றார் பெற்றார் சதமல்ல, சுவர்ணகுவியிலும் சுகவாழ்வுஞ் சதமல்ல, சர்வேசுவரனையடைந் தோருக்கே சாஸ்திரமான சுகமுண்டாகும்” என்றிருக்கக் கண்டு அதை பலதரம் வாசித்து, வசித்து சிந்தனைச் செய்துக்கொண்டிருக்க திடீரென சுயம்பிரகாசஞானம் ஜனிக்க, அன்று முதல் மதவைராகிய முற்றவராகி 1843-ஆம் பிரம்மஸாமாஜத்தைச் சார்ந்து அதை யாதரிப்பவரானார்.

இவர் அதை அப்படி யாதரிக்கவே அந்த சமூகத்தில் 1843ஆம் 83 எண்ணினராக இருந்த அங்கத்தினர் 1847ஆம் 578 அங்கத்தினராகி அச்சமூகம் பிரபல ஸ்திதியடைந்தது ஆரம்பித்தது—ஆரம்பித்தாலு மென்ன?

சமூகத்திற்கு வேதங்கள் யாவும் பிரமாணமா? அல்லது சிலபாகங்கள் மாதிரியும் பிரமாணமா என்கிற சந்தேக மடிகமரகவே 1845ஆம் காலத்து பிராம்மண வாலிபர்களுக்கு வேண்டிய பொருளுதவியெய்து அவர்களை காசிப்பட்டணத்திற்கு அனுப்பி ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு வேதத்தைப்

படித்தும், அவற்றின் உண்மையான கருத்தை வெளியாக்க வேண்டுமென்றனுப்ப, அந்நூல்வரும் அப்படியேபோய்ப் படித்துவந்து, ஆரியர் வேதங்களில் ஓரிடத்தில், அத்துவைதமும் ஓரிடத்தில், விசிஷ்டாத்துவைதமும் ஓரிடத்தில், துவைதமும் இன்னும் பலவித்தியாசமான கருத்துக்களைப் பற்றிச் சொல்வதாக தெரிவிக்கவே பெரும்பான்மையான சமூகத்தார் சுவத்சித்தஞானமே பிரம்மஸமாஜத்தின் சிறந்த பிரமாணமாகக் கொள்ளவேண்டுமென தீர்மானித்தார்கள். 1850-வருஷம் தேவேந்திரநாத தாகூரவர்கள் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி கிரந்தங்களுக்குமே அநேக உத்தம பிரமாணங்களைத் திரட்டி-பிரம்ம தருமம் என்னும் பெயரால் ஒரு சிறந்த கிரந்தத்தை பதிப்பித்த தன்றியில், தத்துவ சபையை ஸ்தாபித்து தத்துவ போதினி பத்திரிகையையும் பதிப்பிக்கத் தொடங்கினார். அப்பத்திரிகையை மஹா ஸ்மஸ்கிருத பண்டிதர்களான ஈசுவர சந்திர வித்யாசாகரர், அச்சய குமாரதத்தர், இராஜ நாராயணபாசு என்பவர்கள் எழுதிவந்தார்கள். இவர்களில் அச்சய குமாரதத்தர் இங்கிலீஷ் லத்தின் பிராஸ்க முதலான பாஷைகளை சுற்றறிந்தவர், இராஜநாராயணபாசு ஆங்கில முதலான பாஷைகளில் பண்டிதர். ஆதி பிரம்மஸமாஜத்துக்கு பிரசிடெண்டாக இருந்து அநேக கிரந்தங்களை இயற்றியவர். இவர் 1826-ல் ஜனித்து 1899-ல் செப்டம்பர்மாதம் 29-ந் தேதி பரம்பதமடைந்தார். அநேக கிரந்தங்களை இயற்றியவர். பிறகு பிரம்மண பிள்ளைகளுக்கு பிரம்ம நிகேதனம் என்னும் பாடசாலையையும், வைதிக லௌகிக இராஜ்ய விஷயங்களைப்பற்றி சர்ச்சிக்க இந்தியதர்பணம் (The Indian Mirror) என்ற பத்திரிகையையும் ஸ்தாபித்தார். அந்தரம் பிராமோபாசனு பத்திரியையும் எழுதி பதிப்பித்த தன்றியில் தமது ஜேஷ்ட குமாரத்தியின் வீரவாஹத்தை விக்கிரக வீண்சடங்குகளற்ற பிராமவீரவாஹமாகச் செய்வித்து தனது துவத்ய குமாரராகிய ஸ்ரீ சத்தியேந்திரநாத தாகூரவர்களை சீமைக்கு அனுப்பி சிவில் சர்வேஸ் பரி-

கைப்பில் தேறும்படி செய்வித்ததன்றியில்தாம் காஷ்மீரம், பொம்பாய், இடியமலை முதலான இடங்களில் சுஞ்சரித்து பிரம்மஞானம் போதித்து வந்தார். அப்போது அவருடைய தோழர்களில் சிரேஷ்டமான இந்த ஸ்ரீ இராஜாராம்ணபோசவர்கள் சமராஜகாரியங்களை நடத்திவந்தார்.

தேவேந்திரநாதருடைய அந்தஸ்தை கருதிக்கவண்மெண்டரால் மஹாராஜாள் ஏற்றிருந்த பட்டங்களை கொடுக்க வந்ததையங்கீகரிக்கவில்லை. ஆனால் அவருடைய உபாசனையின் வலிமையையும் உபநியாசங்களின் உத்திருஷ்டத்தையும் கண்டவர்கள் அவருக்கு மஹரிஷி என்று பெயரிட்டுக் கொண்டாடினார்கள். உண்மையில் இவர் இக்கலையுட்குறித்திறந்தமஹரிஷியாகவே இருந்தரென்பதற்கு அவரது கிரந்தங்களே சான்றுபமாக இருக்கின்றன. அவர் எழுதிய சுயசரித்திரத்தில் அவர் பரமாத்மாவை பிரத்தியக்ஷமாகக் கண்டதாக எழுதி இருக்கின்றனர். இந்த பஹாத்துமாகி, பி. 1905-ல் ஜனவரிமீ 19-ம் தேதி இரவு பரமபதமடைந்தனர். அன்று அநேக பிரபுக்கள் வந்து மரியாதை செய்துபோனதன்றியில் ஸ்ரீ தர் பங்காமஹாராஜர் அக்கிராசனத்துக்குள் ஒரு பெருஞ்சபை கூடி கொண்டாடினார்கள்.

தேவேந்திரநாதர் பிரம்மஸமாஜம் விருத்தியாக்கி வந்த போது அநேக வாழிபர்கள் ஸமாஜத்தைச் சார்ந்தார்கள். அவர்களில் முதன்மையானவர் ஸ்ரீ கேசவசுந்திரசேனர் இவருடைய பத்தி கிரந்தங்களைக் கண்டு இவருக்கு பிரம்மாசுந்தர் என்னும் பெயரை தேவேந்திரநாதர் கொடுத்து உபாசாரியராக இருக்க நியமித்தார். — நியமித்தாலுமென்ன ஸ்ரீ மஹரிஷி தேவேந்திரநாதருடைய சபாஜத்தில் அநேக சிறந்த பிரம்மணப் பண்டிதர்கள் துருளைத்தரித்துக் கொண்டும் ஜாத்பேதத்தைப் பாராட்டியும் வந்தபடியால், வாழிப சமாஜத்தாருக்கு மனவருத்த முண்டாகி அச்சாஸமாஜத்தைவிட்டு பிரிந்து வந்தார். இந்திய பிரம்மஸமாஜம் என்றும் பெயர்

ரால் வேறொரு கிளைஸ்மாஜத்தை ஸ்தாபித்தார்கள். அச்ச மாகஜத்திற்கு பிரம்மாநந்தர் கேசவசந்திரசேனர்தலைவரானார்.

வினா.—அந்த கேசவசந்திர சேனருடைய சரித்திரத்தையும், அவர் சமாகஜத்தின் விவரத்தையும் சங்கிரகமாக சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

BABU KESVA CHENDRA SEN.

பிரம்மாநந்தர் கேசவசந்திர சேனர்.

வங்ககாட்டில் பிரபலமான திவான் ராமகோமலசேனருடைய குமாரராகிய பியாரிமோஹன சேனருக்கு 1838-வ ராஷம் நவம்பர்மீ 15-ந் தேதி ஜனித்தார் கேசவசந்திரர் சிறுபிராயத்திலேயே அற்புக பிறவியாகத் தோன்றினர்.

1845-ஆல் இந்து கலாசாலையில் கல்விக்கப் புகுந்து 1852-ஆல் அச்சல்லூரியின் உயர்ந்த வகுப்பையடைந்து பிறகு மேட்டர் பாஸிட்டன கலாசாலையைச் சார்ந்து அங்கு கொஞ்சகாலமிருந்து மறுபடியும் 1858-ஆல் இந்து கலாசாலைக்கேவந்து வாசிக்கலாயினர். 1859-ஆல் பெங்களூர் பல்கலையில் ஒரு குமாஸ்தாவேலைபி லமர்ந்து உத்தியோகம் செய்து வந்தாலும் லௌகிக தொழிலில் இஷ்டமில்லாமையால் அந்தவேலைவிட்டு விட்டு வைதிகத்தில் பிரவேசித்தார். அவருக்கு 18 வயதான பிறகு ஒரு சிறு பெண்ணை விவாஹம் செய்துவித்தாலும் அவர் மீனது வைதிகவிஷயத்தில் அதிகப் பற்றுள்ளதாகி மனைவியையும் மனைபையும் கவனிக்காமல் கவலையுற்றவராக இருந்தார்.

1857-ஆல் தமது தொழில்களின் விருத்தியைக்கருதி ல்ல லசகோதிரர்களுடைய சங்கம் The good will Fraternity என்றது சங்கங்களை ஸ்தாபித்து வருகையில் பிரம்ம சபாஜித்தரால் பதிப்பிக்கப்பட்ட ஒரு சிறப்புத்தகம் கிடைக்கப்

பெற்று அதிற்கண்ட விஷயங்கள் தமது மனதிற்கு ஆறுதலை கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தமையால் அச்சம் ரஜத்தைச் சார்ந்து ஸ்ரீ தேவேந்திரநாதருடைய உண்மையான சீடரானார். அப்போது கேசவருடைய பத்திசிறத்தைகள் இணையற்றவைகளாக விருந்தமையால் ஸ்ரீ தேவேந்திரநாதருக்கு அவர்மேல் அத்தியந்த சினேகிதம் அதிகரித்து அவருக்கு பிரம்மஞானத்தை போதித்து 1862(ஸ்ரீ) அவருக்கு பிரம்மாநந்தர் என்றும் பெயரிட்டு உப ஆசிரியராக நியமித்தார். அதைக்கண்டு கவிரீகதனது வாலிபமனைவியைத் துறும்பத்திலிருந்து அங்கு அழைத்துவர, தம் குடும்பத்தாருக்குள் சச்சரவுகளுண்டாகி கேசவரையும் அவர்மனைவியையும் மஹரிஷி யவர்கள் தம் குடும்பத்தில் தர்மக்களைப் போல போஷித்து வந்தார் என்று முதல் கேசவபிரம்மாநந்தர் அநேக கிரந்தங்களை எழுதிப்பதிப்பித்த தன்றியில் பல விடங்களிலும் பிரசண்டமாருதம்போல் பல பிரசங்கங்களைச் செய்து பிரம்ம சமயத்தை பிரபலமாக்கி வந்தார். வந்தாலு மென்ன?

மஹரிஷி தேவேந்திர நாதரும் அவருடைய பெரும் பான்மையான சினேகிதர்களும் பிரம்மண ஜாதியாராகவும், பூணுநுலேதரித்துக்கொண்டு ஜாதியேதத்தைப் பாராட்டுபவராகவும் இருந்தவர்களான படியால், வாலிபர்களும் சீர்திருத்தத்தில் சிரத்தையுள்ள வர்களுமான கேசவசந்திர சேனருடைய கூட்டாளிகளுக்கும் மனஸ்தாபங்க ளுண்டாகி 1865(ஸ்ரீ) பிப்ரவரி மாதம் கேசவ சந்திரரும் அவரைச்சார்ந்த வாஸிபர்களும் அச்சமராஜத்தைவிட்டுப் பிரித்து 1866(ஸ்ரீ) நவம்பர் மாதம் இந்தியபிரம்ம சமாயும் என்னும் பெயரால் ஒரு புதுசமாயத்தை ஸ்தாபித்து அதற்காக சுமார் 30,000 ரூபாய் செலவில் ஒரு சிறந்த மந்திரக கட்டடத்தை கட்ட ஆரம்பித்தனர். 1868(ஸ்ரீ) ஜனவரி மாதம் 24-ந் தேதி சமாயத்தின் 38-வது வருஷ உற்சவத்தை கொண்டாடினார்கள். 1869(ஸ்ரீ) ஆகஸ்டு மாதம் பிரம்ம மந்திர கட்டடம் கட்டி

முடியவே அதன் கிரக பிரவேச உற்சவத்தை கம்பிரமாகக் கொண்டாடி ஸ்ரீ ஆனந்தமோஹனபோஸ், ஸ்ரீ சிவநாதசால் திரி கிருஷ்ணபிஹாரிசேனர் இராஜனிகார்த்தர் முதலான படிப்பாளிகளாகிய இருபத்தி ஐண்டு பெயரை பகிரங்கமாக பிரம்ம ஸமாஜத்திற் சேர்த்து அநேக உபாசனைகளையும் உபநியாசங்களையும் செய்வித்து வந்ததன்றியில் அநேக சிறந்த கிரந்தங்களையும் பதிப்பித்தனர். 1870-இல் பிப்பாவர்மீ இங்கிலாந்திற்கு யாத்திரைச்செய்து அங்கே கிறிஸ்துமத தேவாலயங்களிலும், லேறிடங்களிலும் அநேக உபாசனைகளையும் உபநியாசங்களைச் செய்தும், அங்குள்ள படிப்பாளிகளால் பெருந் பிரதிஷ்டையும் பெற்றதோடு மஹாமா கூடிமைத்தங்கிய மஹாவிக்க்டோரிய சக்கிரவர்த்தி யவர்களுடைய பேக்ஷையையும் பெற்று அவர்களாலும் புகழையும் பெற்றார். இப்படி கல்வியினாலும் நூனத்தினாலும், பத்தியினாலும் பிரசங்க சக்தியினாலும் இனையற்ற சிறப்பைப்பெற்று சுமார் ஆறுமாதங்கள் நடந்தபிறகு இந்தியாவுக்குவந்து ஆன் பெண் மக்களுக்கு கல்விச்சாலைகளையும், சோதிருத்தும் சாலைகளையும், பரத ஆசிரமமென்னும் வைதிகவாசஸ்தானத்தையும் ஸ்தாபித்து தமது பத்திரிகையாகிய இந்தியதர்ப்பணம் ('The Indian Mirror') பத்திரிகையை தினப்பதிப்பு பத்திரிகையாகியதன்மையில் பிராமோபாசிகள் தம்மீஷ்டப் படிவிவாகம் செய்துக்கொள்வதற்காக 1872-இல் ஒரு புதுவிவாஹ சட்டத்தையும் கவரண்மெண்டாரால் பெற்றார். அச்சட்டத்தில் மாப்பிள்ளைக்கு 18-வயதும் பெண்ணுக்கு 14-வயதும் நிறைந்தபிறகே விவாஹம் செய்யவேண்டுமென்ற கட்டாயவிதி இருந்தது. அப்படிச் சிறுக்க 1878-இல் சூச்சு பேஹார் நாட்டின் இராஜகுமாரருக்கு சுமார் பதிமூன்றாவயதுள்ள தமது குமாரத்தியை விவாஹம் சில காரணங்களால் செய்விக்க சம்பவித்தபடியால், அவருடைய சீட்டர்களில் சிலர் அப்படி சட்டவிரুদ্ধமான விவாஹம் செய்யக் கூடாதென்று ஆக்ஷேபித்து 1878-இல் மே மாதம் 15-ந்தேதி

ஒரு சம்பந்தமு சாதாரண பிரம்ம ஸ்மாஜத்தை ஸ்தாபித் துக் கொண்டார்கள்.

இப்படி சிலர் அவரைவிட்டுப் பிரிந்து வேறுஸ்மாஜத் தை ஸ்தாபித்துக் கொண்டாலும், அவருடைய பரிசுத்த எண்ணத்தையும், பக்தி வைராக்கியத்தையும் நன்கறிந்த அநேகர் அவரைவிட்டுப் பிரியாமல் இருக்க அவர் ஸ்மாஜத் தை சமரச மதசித்தாந்தமாகப் பேராசிக்க அதற்கு “நவவிதா னம்” என்றுப் பெயரைச் சூட்டி பக்தியோகம் ஞானம் என் னும் விஷயங்களைப் பற்றி பிரசுரித்துக் கொண்டே 1884 வருஷம் ஜனவரி மாதம் 8-ம் தேதி லீவிபாதிபினால் தமது 44-வது வயதில் பரமபத மடைக்கனா. அவரது பிரிவற் றுறமையைப்பற்றி பல பிரபுக்களும் பத்திராதிபர்களும் ஆங் கில அரசியலர்களும் கவர்னர் முதலானவர்களும் வருந்தி அனுதாபத்தைக் காட்டினார்கள்.

கீரு.—பிரம்மாநந்தர் கேசவருடைய சில சீடர்களுடைய பெயர்களைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும். பிரம்மாநந்த ரவர்களு க்கு பல சீடர்கள் இருக்கிலும், அவர்களில் முக்கிய மானவர்கள், பிரதாபசுத்திர மகும்தாயர், கௌரிகோவி த்தராயர், அமிர்தலால்போஸ், பிரசன்ன குமாரசே னர், மஹேந்திரநாதபோஸ் முதலானவர்களாம் அவர் களில்,

Babu P. C. Mujumdar பிரதாப சுத்திர முகும்தாயர் 1840-ஓடு பிறந்து 65 வருஷகாலம் இந்நாட்டிலும் ஐரோபா அமெரிக்காவிலும் அநேக பிரபலமான பிரசங்கங்களைச் செய்து பிரபலமானவர், 1905-ஓடு பரமபத மடைந்தார். இவருடைய கிரந்தங்கள் தெள்ளத் தெளிவான புரஷையில் எழுதப்பட்டதாக ஆங்கிலேய பண்டிதர்களும் கொண்டாடி வருகின்றனர். உபநிஷாசங்களிலும் சிறந்தவர், உபாதிபா

யர் கவுரி கோவிந்தராயர் ஸமஸ்கிருத பாஷையில் சிறந்த பண்டிதராகி கேசவருடைய அநேக கிாந்தங்களை ஆரியபாஷையில் பொழிபெயர்த்தவர் மற்ற சீடர்கள் புத்தமாதம், பகமதுமத முதலானவர்களை கண்கற்றித்த நிபுணர்கள்.

வினா.—சாதாரண பிரம்பஸ ராஜமென்று பூன் சொன்னீர் களை அதன் முக்கியஸ்தாகன் யாவர்? அவர்கள் சி. தீர்த்ததைச் சற்று சங்கிரகமாகச் சொல்லுங்கள் கேட்டுப் போம்.

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

ஸ்ரீ பண்டித சிவநாதசாஸ்திரியார் ஆகந்தமோஹன போஸ, தூர்கமோஹனதாஸ், சிவசந்திரதேவர், உமிஸ்சந்திரத்தர், குருசான்மஹலாநிபஸ், பண்டித சிதாநாதத்துவ்ஷணைர் ஹேராப்ப சந்திர மித்திரர் இராமநாத சட்டர் ச்சிசபாதபானர்ஜிபார் டாக்டர் பி. சி. ஆசாரியர் முதலானவர்களே இவர்களில்,

PANDIT SIVANATHA SASTRI M. A.

பண்டிதர் சிவநாதசாஸ்திரியார்.

இவர் வங்கநாட்டைச் சார்ந்த மானிஷ்பூர் 1847-ஆல் பண்டிதர் ஹரநந்த வித்தியாசாகரருடைய புத்திரராகப்பிறந்தவர். பண்டிதர் துவாகநாத வித்தியபூஷணருக்கு நெருங்கிய பந்துவானவர். கல்கத்தா சலாசாஸ்திரி சல்லிகற்று 1872-ஆல் எம். ஏ. பரினாமத்தில் தேறி ஸமஸ்கிருத பாஷையில் சாஸ்திரியார் என்ற பட்டத்தையும் பெற்றவர். பிறகு ஹர்ஷபி ஸ்கூலின் தலைமை உபாத்தியாயராகி 1876-ஆல் தேஹர்ஸ்கூலில் ஸமஸ்கிருத பண்டிதராக நியமிக்கப்பட்டார். இங்கு உலக சுகத்திற் கேற்ற உத்தியோகத்தி லிருந்தால் கல்ல புகழும், பென்ஷனும் பெறக்கூடும் ஆனால் உலக சுகத்தைவிட்டு வைதீகப்பற்றுள்ள வராக இருப்பதால் 1869-

வருஷம் முதல் பிரம்மஸமாஜத்தைச் சார்ந்து அன்றுமுதல் இன்று வரையில் இரவும் பகலும் உழைத்துவருகிறார். இவர் அநேக கிரந்தங்களை இயற்றிருக்கிறார்.

SREE ANANDA MOHAN BOSE.

ஸ்ரீ ஆனந்த மோஹனர்.

இந்த உத்தமபுருஷன் 1847(ஸ்ரீ) மைமன் சிங்கைச்சார்ந்த ஜெயசித்தியில் ஜனித்து சிறுவயதிலேயே பிரவேசபரிசைநயிலும், எப். ஏ. பி. ஏ. எம். ஏ. பரிசைநயிலும் முதல் வகுப்பில் தேறி ராபீர்சுத்த பிராமச்சர்து வெகுமத்பெற்று 1870(ஸ்ரீ) ஸ்ரீ கேசவசந்திரரோடு இங்கிலாந்துக்குப்போய், கிரிஷ்டு காலேஜ் கேம்பிரிஜ் பலாசாலையினிற் படித்து ராங்குலர் என்ற கணிதசாஸ்திர நிபுணர் என்னும் பிருதைப் பெற்று பாரிஷ்டர் பரிசைநயில்தேறி 1874(ஸ்ரீ) கல்கத்தாவுக்குவந்து நியாயவாதம் செய்து பிரபலமடைந்தவர், கல்கத்தாவாஸிபர் சங்கத்தையும், 1876(ஸ்ரீ) வங்கமஹாலிய பென் பாடசாலையையும், 1879(ஸ்ரீ) சிதிகாலேஜ் என்னும் நகர கலாசாலையையும் பின்னும் பல உபயோகமான ஸதஸ்தாபனைகளை நியமித்து கவரன்மென்டு சட்ட நிருபணசபையிலும், வித்தியாவிர்ந்தி சபையிலும் ஓர் அங்கததிராக இருந்து உழைத்துவிட்டு 1891(ஸ்ரீ) சிமைக்குப்போய் தேசாபிமான விஷயமாக பல உபந்யாசங்களைச் செய்து வந்தும் 1892(ஸ்ரீ) சென்னையிற் கூடிய காங்கிரஸ் மஹாசபைக்குத் தலைவராக இருந்து பிரபல உபநியாசம் செய்தார். பிறகு வங்காளபிரிஷின் காலத்தில் சதேசியமாக மெத்த உழைத்து பிரடேஷன் ஹாலுக்கு கடைக்காலிட்டு 1906(ஸ்ரீ) ஆஸ்ட்ரேலியா மாதம் பாம்பத மடைந்தனர், இவர் உண்டையாகவே ஓர் சிறந்த ரிஷி யல்லது ஞானி என்று சொல்லத்தணிவோம். இப்படிப்பட்ட மஹாபுருஷர்கள் இந்த சமராஜத்தைச் சார்ந்து உழைத்து வருவதன் நியில், இப்போது சிமை இத்தியா ஸமஸ்தான சிக்ரடெரி உலர்சருடைய சபையில் ஓர் அங்கத்தி

ஹாக இருக்கும் ஸ்ரீஈர் சிறுத்தன்கோவித்த குந்தரும் இந் தியாகவரன்மெண்டு சிரேஷ்ட... தேசாதிபதியவர்க ளுடைய சுவபியின் ஓர் அங்கத்திராகிய எஸ். பி. சிம்ஹாவும், இப் போது ஸ்தார்த்தசக்தி சாஸ்திரத்தில் பூலோகத்தில் சிறந்த பண்டிதராகிய ஜெ.ஜி.ச சந்திரபாசுவும், இசாயணசாஸ்திர திபுணரான பிரபுலா சந்திரராயரும், பிரபல கவிவாணரும், நாடறிந்த நாடகாசிரியருமான ரவிந்திரநாத தாகூர்வர்களும் இன்னும் எம். எ. எம். டி. முகலான பலபட்டபிரதிகளைப் பெற்ற பிரமுகர்கள் அநேகர் இந்த பிரம்மஸமாகத்தைச் சார்ந்தவர்களேயாம்.

வினா.—இந்த பிரம்ம ஸமாகஜக் கொள்கை வடதேசங்களிலு ண்டா? அங்கு அனைப் பரவச்செய்தவர்கள் யாவா.

விடை.—உண்டு. அனை சத்தியாஸ்த அகினிஹோதாரி அஹி நாசி சந்திரபோசு, குந்தியாள சிங்குமாஜிர் ஸ்சிராம் லால,பிரகாசதேவா சிதாராம்லால தயாளசிங்கு முத லானவர்களால், பாஞ்சாலம், லக்ஷார் இராவல்பிண்டி, முதலான ஷிடங்களில் ஸ்தாபி கப் பட்டிருக்கிற தன் றியில் குந்தியாள சிங்கு அவர்களால் பெரிய பிரம்ம ஞான பாடசாலைகள் அநேக ளகூறிப்பொன் செலவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேலும், ஆசிரா, டில்லி, கான்பூர், அல்காபாத்து, சிமலா, ஐயோத்தி, ளகூத மண்புரி முதலான ஷிடங்களிலும், ஸமாகஜங்கள் ஸ்தா பிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

வினா.—மேற்கு இந்தியா நாடுகளில் பிரம்ம ஸமாகஜங்கள் ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கின்றனவா. அவைகளை ஸ்தா பித்து பிரபலமாக்கிய யவர்களுடைய பெயர்களையும் அவர்களுடைய சரித்திர சங்கிரகங்களையும் சொல்லுங் கள் கேட்டோம்,

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

பொம்பாயில் டாக்டர் ஆத்மாராம் பாண்டேரங்கர், அபிமோட துவாரகதாஸ் தேட்டி, சதாசிவபாண்டேரங்கர், கெல்கர், சிங்கிமஹேசுவ கோவிந்தரானடி, கணேஷ் நாராயணசந்தா வர்கர் முதலானவர்கள் சமাজத்தைச் சார்ந்தவர்கள். இவர்களில் Sree Mahadev Govinda Ranadi ஸ்ரீ மஹாதேவகோவிந்தரானடி என்பவர் 1842-ஓ ஜனித்து பல கல்விச்சாலைகளில்கற்று எம். ஏ. பி. எல். பட்டங்கள் பெற்று பொம்பாய் ஐதேரட்டி ஐட்ஜியாகி ஜனசார சித்திருத்த விஷயமாகவும், இராஜகிய சித்திருத்தமாகவும் உழைத்து பரதவருஷமெங்கும் புகழ்பெற்று 1901-ஓ பரிமாணடைந்தவர். Sir G. N. Chandavarkor K. C. S. I. ஸ்ரீ நாராயணராவ் சக்திரவர்கர் இவ்விப்போது பொம்பாய் ஐதேரட்டி ஐட்ஜியில் ஒருவர் சிறுவயதுவரையில் பலகல்விக்களைக்கற்று ஜனசார சித்திருத்த விஷயமாகவும், இராஜகிய விஷயமாகவும் உழைத்து இப்போது ஐதேரட்டி ஐட்ஜியாகி இராஜவிஷயமாக உழைத்து வருகிறார். Sir Dr. R. G. Bandharkar K. C. S. I. ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண கோபாலபந்தார்க்கர் பூனாவில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண கோபாலபந்தார்க்கர் முதலானவர்கள் சாரஜவிஷயமாக உழைத்துவருகிறார்கள். இவர்களில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண கோபாலபந்தார்க்கர் இந்த உலகம் யாவும் புகழும் ஸமஸ்கிருதபண்டிதர், எம். ஏ. முதலான சிருதுகளைப் பெற்றவர். இப்படியே சிந்து கராச்சி அகமத்க்கர் முதலான விடங்களிலும் இத்தூர் ஹோல்வார் ஸமஸ்தானங்களிலும் ஸமராஜ்யகல் எதார்த்தப்பட்டிருக்கின்றன.

வினா.—சென்னை யிலும் அந்நையடுத்தஜில்லாவிலும் பிரம்மஸைபகல் ஸ்தாபி கப்பட்டிருக்கின்றனவா அவற்றிற்கு முக்கியஸ்தரானவைய சரித்திர சங்கிரக கவகளைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

ஸ்ரீ பிரம்மஸந்தர் கேசவ சக்திரசேனார் 1864-ஓ சென்னைக்குவந்து பிரம்மமத உபசியாசனகளைச்செய்ய 1864-ஓ ஏப்ரல்மாதம் 7-ம் தேதியில் ஸ்ரீ ராஜகோபாலாசாரியா, ஸ்ரீ சுப்பராயலுசெட்டியார், கனம் சஞ்சீவிராயர், வெங்கடபதிநா

யர் சைதாபுரம் காசி விஸ்வநாத முதலியார் பாரஸ்டர் இராமசுவாமி ராஜா ஸ்ரீ தொரலு நாயுடு புச்சைய பன்னுலு சுந்தரம்பிள்ளை, ஜெயராம் பிள்ளை, பொன்னுசாமி பிள்ளை, இரங்கநாதம் நாயுடு முதலானவர்கள் சமராஜத்துக் காக தத்வபோதனி பீர்ம்ம தீபிகை ஆஸ்தீக்கன் முதலான பத்திரிகைகளை ஸ்தாபித்தும் அநேக புத்தகங்களை வெளியிட்டும் பாலிகா பாலிய பாடசாலைகளை ஸ்தாபித்தும் பொது நலத்துக்காக உழைத்துவந்தார்கள். இன்னும் சிலர் இப்போதுகூட உழைத்து வருகிறார்கள்.

பெங்களூர் ல்.

1866ஆம் நவம்பர்மீ 11உ ஆதிவாரம் சமராஜத்தை ஸ்தாபித்து அதற்காக ஸ்ரீமான்னளாகிய ஐயாசாமி முதலியாரவர்கள், தர்ம ரத்னாகரம், ராவ்பகதூர், நாராயணசாமி முதலியார் அவர்கள், சுந்தரேசுவர அய்யர்வர்கள், சுபேதார் மேஜர் பகதூர் அப்பாவு பிள்ளையவர்கள், கோபாலசாமி அய்யரவர்கள், சதாசிவ முதலியாரவர்கள், டாக்டர். இராமசாமி அய்யங்காரவர்கள், சேஷாச்சல முதலியாரவர்கள், சாமிநாத திருவேங்கடசாமி முதலியாரவர்கள் சேர்ந்து பிரபஞான போதனி முதலான பத்திரிகைகளையும் புத்தகங்களையும் பதிப்பித்தும் பாலிகா பாடசாலைகளை ஸ்தாபித்தும் உழைத்து வந்தார்கள். இப்போதும் சிலர் உழைத்தும் வருகிறார்கள்.

மங்களூர் ல்.

1870ஆம் ஜூன்மீ 13உ ஒரு சமராஜம் ஸ்தாபிக்கப் பட்டு ஸ்ரீமான்னளாகிய அருளப்பா வ. ரகுநாத அய்யர், சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி நாராயண ராவு முதலானவர்கள் சேர்ந்து அநேக புத்தகங்களை பதிப்பித்தும் பாடசாலை

களையும் வைத்திய சாலைகளையும் ஸ்தாபித்தும் உழைத்து வருகிறார்கள்.

மேதலுங்குநாடுகளில்.

இராஜமஹேந்திரித்தில் 1878இல் ஒரு சமাজம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அதற்காக ராவ்பக்தூர் வீரேசலிங்கம் பன்னு அநேக பத்திரிகைகளையும் புத்தகங்களையும் பதிப்பித்தும் உபாசனா மண்டபத்தையும் ஹிதகாரி சபாமண்டபத்தையும் பாடசாலைகளையும் கட்டுவித்தும் உழைத்து வருவதில் தெலுங்கு நாடுகளில் பலவிடங்களில் பல சமாஜங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டன இத் தெலுங்கு நாட்டைச் சார்ந்த ஸ்ரீமஹாராஜா கோடே நாராயண கஜபதி ராய்வர்களும் ஸ்ரீ பிட்டாபூர் பஹாராஜர் அவர்களும் ஸமாஜத்தைச் சார்ந்து அது விஷயமாக அநேக அனாதைகள் பாடசாலைகளை ஸ்தாபித்து ஆதரித்துவருகிறார்கள். இப்போது பிட்டாபூரம் சமஸ்தானம் கலாசாலை தலைவராகிய ராவ்பக்தூர் வெங்கடரத்னம் நாயக்காரா முயற்சியினால் அநேக வித்தியார்த்திகள் பிர்மோபாசிகளாகி வருகின்றனர்.

மலையாளநாட்டில்.

1898இல் ஜனவரிமீ 14உ நாயிற்றுக்கிழமை ஒரு சமாஜம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு ஸ்ரீமான்களாகிய ஜி. சுப்பராவ் சி. கோபாலன் முதலானவர்கள் சமாச்சார பத்திரிகைகளை ஸ்தாபித்து உழைத்துவருகிறார்கள்.

திருநெல்வேலியில் ஒரு சமாஜம் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு அதற்காக ம-ள-ள-ஸ்ரீ கைலாசம் பிள்ளையவர்கள் பாலிகா பாடசாலைகளையும் ஸ்தாபித்து உழைத்து வருகிறார்கள்.

தமிழ்நாட்டில்.

தஞ்சை, சேலம், கூடலூர், உடமலைப் பேட்டை முதலான விடங்களில் ஒரு கால் சமாஜங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருந்தன இப்போது கோயமுத்தூர் வட்டமலை பாளையம் முதலான விடங்களில்மரத்திரம் சமாஜங்கள் இருக்கின்றன. கோயமுத்தூரில் ஸ்ரீமண்களாகிய சே. ப. நரசிம்மலு நாய்டு டாக்டர். நாராயணசாமி பிள்ளை, விஜயரங்க முதலியார், பொன்னரங்க முதலியார், பார்த்தசாரதி முதலியார், சின்னப்ப முதலியார், முதலானவர்கள் 1881இல் அக்டோபர்மீ 15உ ஒரு சமாஜத்தை ஸ்தாபித்தும் அதற்காக அநேக பத்திரிக்கைகளையும் புத்தகங்களையும் பதிப்பித்து உழைத்துவருகிறார்கள். இப்போது இத்தேசத்தில் எவ்வளவு சமாஜங்கள் இருக்கின்றன.

வினா.—அவற்றின் கணக்கைச் சொல்லுங்கள் கேட்டுப் போம்.

விடை.—இப்போது இந்தியாவில் சுமார் 250 சமாஜங்களும் இங்கிலாந்து அமெரிக்கா ஜப்பான் முதலான வேறு விடங்களில் சில சமாஜங்கள் ஸ்தாபிக்கப் பட்டிருக்கின்றன.

வினா.—இப்போது இச்சமாஜத்தைச் சார்ந்த ஆண்பெண் அடங்கலான குடித்தொகையைப்பற்றி சொல்லுங்கள்.

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

திகழ்த்த 1911 (ஹ) காணிவ்.வாரி கணக்கின்படி.

காகாணங்கள்.	ஆண்கள்.	பெண்கள்.	மொத்தம்.
பெங்காளத்தில்	1861	1247	2608
பெலுசிஸ்தானத்தில்	25	25	50
பொம்பாயில்	3	58	131
பிராரில்	17	13	30
ஆசாம் நாட்டில்	681	607	1288
சென்னை ராஜதானி	219	155	374
பாஞ்சால நாட்டில்	386	302	688
ஆகிரா நாட்டில்	24	17	41
ஐத்யாபாத்தில்	17	11	28
பொம்பாய் நகரில்	56	47	103
இந்தா நாட்டில்	15	14	29
ஆகிரா நகரில்	9	3	12
சுதேச சமஸ்தானங்களில்			
பரோடாவில்	4	2	6
பங்கால் ஸமஸ்தானத்தில்	31	34	65
பொம்பாய் சமஸ்தானத்தில்	2	2	4
மத்திய இந்தியாவில்	6	3	9
சமஸ்தானங்களில்	2	3	5
ஆசாம் ஸமஸ்தானத்தில்	6	5	10
ஐத்யாபாத்தில்	18	18	36
காஷ்மீரநாட்டில்	7	9	3
மைசூர் நாட்டில்	31	34	65
பஞ்சாபில்	10	2	12
ராஜபுட்ரானில்	42	40	82
கொச்சியில்	1	1	2
ஆக மொத்தம்	2939	1565	5504

இந்த 5504 பெயர் இருத்தல் அதிக குறைவான எண்ணினர் என்று தோன்றலாம் பிராமோ பாசிகளில் அநேகர் கானிஷ்வாரி கணக்கு எழுதுவோருக்கு தத்ம்மை இந்துக்கள் என்று சொல்லி விடுவதனாலும், கானிஷ்வாரி கணக்கு எழுதுவோருக்கு இந்துக்களுக்கும் பிராமோ பாசிகளுக்கும் இருக்கும் பேதா பேதங்கனையிர்த்தய்யும் சக்தி யன்மைபால், அநேகபிராமோபாசிகளை இந்துக்களென்றே எழுதி விருப்பதினாலும், பிராமோபாசிகளுக்குள், ஆதி சமர்ஜத்தார், இந்தியாசமர்ஜத்தார், சாதாரண சமர்ஜத்தார், நவவிதானிகள், பிரார்த்தனை ஸமர்ஜத்தார், என்றாதி பல பெயர்களைப் பெற்று பிரகாசிப்பதனால் சானிஷ்வாரி கணக் கர்கள் பிரமித்து எல்லாரையும் இந்துக்களென்றே எழுதி விடுகிறார்கள். இப்போது கணக்குக்கு அகப்படாத பிராமோ பாசிகள் கணக்கருக்கு அகப்பட்ட வர்களைவிட அதிக எண்ணினர் இருக்கிறார்கள் இதேமாதிரியாவே இங்கிலாந்து அமெரிக்கா நாடுகளிலும் விருத்தியாகி வருகின்றனர் இனி கல்லியும், ஞானமும் விருத்தியாகில் உலகத்தின் பெரும் பாலார், பிராமோபாசிகளாவது திண்ணம்.

வினா.—இந்த சமர்ஜத்தின் முக்கிய நோக்க மென்ன?

விடை.—உலகத்தில் ஸனாதனமான பரிசுத்த ஆதி இந்து மத சித்தார்த்தமாகிய பிரம்பஞ்ஞானத்தை விர்த்தியாக்கியும் பிராஜைகளுக்குள் சகோதர சகோதரி வாஞ்சையையும் அதுதலை பாஸ்பா கேஷமத்தையும் அதிகரிக்கவும் அதற்காக பல கல்விச் சாலைகளையும் கைத்தொழில் சாலைகளையும் வைத்திய சாலைகளையும் வைதீக சாலைகளையும் ஸ்தாபித்து ஜன சமுதாபொது நலத்துக்கு உழைத்து வரவேண்டும் என்பதேயாம்.

வினா.—அப்படியானால் இந்நாட்டில் இச் சமர்ஜங்கள் சில ஷிடங்களில் மாத்திரம் ஸ்தாபிக்கப் பட்டும் இதைச் சார்த்தவர்கள் சுவல்ப எண்ணினராகவும் இருக்கவேண்டிய காரணம் என்ன?

விடை.—இச் சமரஜத்தை ஆரம்பித்த ஸ்ரீ ராஜ ராமமோஷனார் ஸ்ரீ மஹரிஷி தேவேந்தரநாதர் முதலாளிகள் இந்நாட்டில் ஆதி ஆரியர் மதமாகிய ஸனுதன இந்து மத சித்தாந்தம் கால பேதத்தினால் சீர் கெட்டு இருப்பதை தக்கபடி சீர் திருத்தி ஜனஸமுஹத்தாற் இகபாசாதனம் பெற்று சுகமாக வாழ வேண்டுமென்னும் எண்ணத்தைக் கொண்டு இந்த பிரம் சமரஜத்தை ஸ்தாபித்திருக்க அதன் கருத்தை அறியாத இப்போதிய வாலிப பிரம்மோபாவிகள் முக்கியமாக வங்கநாட்டு வாலிபர்கள் நவ நாகரீகத்தை அனுசரித்து மேற்கு நாட்டாரைப் போல் அதாவது ஐரோப்பியர் ஆங்கிலேயரைப் போல், உண்ணவும் உடுக்கவும் சுபாசிக்கவும் உலங்கவும் உல்லாசமாக உலாத்தவும் ஆரம்பிக்கவே அவர்களைக் காணும் பரமர்கள் பிரமித்து இந்த பிரம்சமரஜம் ஒரு வித புது கிறிஸ்த மதமென்றும் தேசாச்சார குலாச்சார மதாச்சார தீதி நன்னெறி பக்தி யற்றவர்க ளென்றும் எண்ணி இதற் சேர பயப்படுகிறார்கள் கல்வி கற்ற சிலரும் இச்சமரஜம் ஒரு வித கிறிஸ்த மதமென்றே எண்ணி கலக்கமுற்று இதற் கலக்க கலவரப் படுகிறார்கள்.

வினா.—இப்படி இச்சமரஜத்திற்கு இடையில் வந்திட்ட குறைய குற்றங்கள் நீங்கி இச்சமரஜம் விர்த்தியாக வழிபுண்டா ?

விடை.—உண்டு எப்படி யெனில் இச்சமரஜத்தைச்சார்ந்தோர் இத் தேசாச்சார, குலாச்சார, மதாச்சார நடைவழிபாடுகளை அனுசரித்தும் பரமரத்மாவை யடைவ பக்தி யோகம் ஞானம் தியானம் முதலான இந்நாட்டுக் குறிய புராதன ஸனுதன ஆசாரங்களை அனுஷ்டித்து வருவார்களானால் இச்சமரஜ சித்தாந்தமானது உலகில் தினை தினை பங்கி பெருகி பிரஜைகளைவாக்கும் பேராந்தத்தை தருமென்பது திண்ணம் திண்ணம்.

வினா.—அப்படியானால் இச் சமரஜ சித்தாந்தத்தின் கருத்தை எங்கெங்காக சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை.—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

பா ப்ரஹ்ம ஸே நம :

பிரஹ்மஸமாஜ

*** சித்தாந்த**

சார சங்கிரஹம்.

(வினா - விடை.)

முதல் அத்தியாயம்.

GOD.

பரமாத்மா அல்லது பிரஹ்ம லக்ஷணம்.

வினா—பிரஹ்ம ஸமாஜத்தாருடைய தெய்வம் யாது ?

விடை—பரப்ரஹ்மமேயாம்.

*** சித்தாந்தம் - முடிந்தமுடிபு.**

பிரஹ்மமென்னும் பெயர் வேதத்திற்கும், பிரகிருதிக்கும், யாகத் திற்கும் பின்னும் பலபொருள்களுக்கும் சொல்லப்பெற்றிருப்பதால், அவற்றிற்குவேறான தனியேகமான பொருளென்ற கார்ட்ட பரப்ரஹ்மமென்று சொல்லப்பெற்றது.

வினா—பரம் என்றாலென்ன ?

விடை—இது பூரியதே இதிபரம் ; ப்ரு-பகுதி, அப அஃ
லது அச் விசுவதிசேர்ந்து பரம் என்ற பதமாகியது.
அது பாலனம், பூர்ணயோகம், பூர்த்தி, பூரியதே,
காப்பாற்றுதல் என்றாகிபொருள்களைப்பெற்று நிற்
கின்றது.

வினா—பிரஹ்மம் என்னும் பதத்திற்கு அர்த்தம் என்ன ?

விடை—பிரம்ஹுதிதி பிரஹ்மம் (பிரஹி விருத்தம்) பிரஹ்
என்னும் பகுதிக்கு விருத்தி என்று பொருள் ; விரு
த்தியால் பெரிது என்றுபொருள். இந்தப்பெரிது
என்பதற்கு அளவில்லை, அதாவது அளவற்று டெ
ரியதாயிருக்கும் தன்மை. இந்த பிரஹ் பகுதி தாத
வோடு மணின் என்னும் விசுவதியைச்சேர்க்க உள்
ளது என்னும் பொருளைப் பெறுகிறது. ஆனத
பற்றியே “யோ (அ) கில ஜகன் நிர்மாண நட்
பிரஹ்ம திவாகியதிஸ் பிரஹ்மம்” சகல ஜகங்களை
யும் பாதுகாத்து போஷித்து வருபவனென்று
“புரஹந்தே தாஹி யஸ்யின் குணஹி இதிகருதேதே
குணபூர்ணத்து ஹியாலப :” பூரணமான குணங்
களை சிறையப் பெற்றவனென்றும் சுருதிகளிற் சொ
ல்பெற்றிருக்கின்றது. இந்தப் பிரஹ்ம பதத்திற்கு
சரியான தமிழ்ப்பதம் கடவுள் என்று சொல்லலாம்

GOD IN VEDAS.

வேதப்பிரமாணங்கள்.

வினா—இந்த பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி இந்து வே
டங்களில் எவ்விதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது

விடை—இன்று வேதத்தைச் சார்ந்த—

ரிக்வேதம் 10-81-3-ல்.

விஸ்வதஸ் சகக்ஷருத விஸ்வதோ முகோ
விஸ்வதோ பாஹு ருத விஸ்வ தஸ்பாத்
ஸம்பா ஹுப்யாம் தமதி ஸம்பதத்ரைர் தீயாவந
பூமி ஜநயந் தேவ யேக :

(இதன் பொருள்.)

எவனுடைய பரவலுடையானது எப்பக்கங்களிலும்
இருக்கின்றதோ, எவனுடைய திருவாய் எப்பக்கங்களிலும்
இருக்கின்றதோ, எவனுடைய கரசரணங்கள் எப்
பக்கங்களிலும் இருக்கின்றனவோ, அவன் ஒருவனே ச
டையான். அவன் மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும்
படைத்து (இரக்கை) கவசம்போன்ற தன்னது கர
ங்களால் காத்து வருகிறான். (என்றும்)

(இதன் இங்கிலீஷ் கருத்து.)

He who hath eyes on all sides, mouths on
all sides, He the sole God, producing earth and
heaven, weldeth them together with his arms as
wings.

ரிக்வேதம் 10-82-3-ல்.

யோ ந பிதா ஜநிதா யோ விதாத்
தாமாநி வேத புவநாநி விஸ்வா
யோ தேவாநாம் நாமதா ஏக ஏவ
தம் ஸம்பரசநம் புவநா யந்த்யாயா.

(இதன் பொருள்.)

அவன் (பிரஹ்மம்) நம்மைப் படைத்த பிதா. ஸம்
காரணாகைய அவன் சகல பொருள்களையும், சகல பிர

னிகளையும், சகல ஜாதிகளையும் ஏககாலத்தில் தெரிந்து கொள்ளத் தக்கவன். அத்தேவன் பல பெயர்களால் பிரகாசித்து சகல பொருள்களாலும் கருதப்பெற்றவன். (என்றும்)

Father who made us, who as disposer knoweth all races and all things existing. Even He alone, the bearer of names different Gods, is the ideal whom other beings seek to approach.

யஜுர்வேதம் அதி. 13-4-ல்,

ஹிரண்யகர்ப: ஸமவர்த் தாக்ரே
 பூதஸ்ய ஜாத: பதிரேக ஆஸீத்
 ஸ தாதார பிருதிவீம் தியாமு தேமாம்
 தஸ்மை தேவாய ஹவிஷா விதேம.

(இ-ள்.) ஓ! மந்தர்களே! பிரஹ்மம் சிருஷ்டிக்கு முன் இருந்தவன்; அவன் சிருஷ்டி கர்த்தா; அவன் சூரியன் முதலான ஜோதிஸ்வரூபமான கிரஹாண்ட கோளங்களைத்தாங்கிக் காக்கப்பட்டவன்; அவன் முன் நடந்த சிருஷ்டிக்கும், இப்போது நடக்கும் சிருஷ்டிக்கும் கர்த்தா; அவன் இனி ஜங்குவேண்டிய ஜகங்களுக்கும் கர்த்தா; அவன் இந்த உலகத்தைச் சிருஷ்டித்து காத்து வருகிறான்; அவன் நிரந்தரமான பேரரசுந் தன்; நாம் யாவரும் அவனைத் துதித்துக் கொண்டாடுவோமாக. (என்றும்)

God, O man! existed in the beginning of the creation. He is the Creator, Supporter and Sustainer of the sun and other luminous worlds. He was the Lord of the past creation. He is the Lord of the present. He will be the Lord of the

unborn universe. He created the whole world and He sustains it. He is Eternal Bliss. May ye all praise and adore Him as we do.

ஆர்வேதம் XL ம. 1-ல்,

ஈசா வாய்விடும் ஸர்வம் யத்திஞ்ச ஜகத்யாம் ஜகத்
தேந தீயக் தேந புஞ்சிதா மாகிருத: கஸ்ய ஸவித்தநம்.

(இ - ன்.) இந்த பிரபஞ்சங்களெல்லாம் ஒரே சிறந்த அரசனார் நுழைப்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன. இயற்கையிலுள்ள ஒவ்வொரு உலகத்திலும் அவன் நிறைந்திருக்கிறான். அவன் ஒருவனே உண்மையான கடவுள். ஒ! மனிதனே! அவனுக்குப் பயந்து பிறர் பொருள்மேல் ஆசைப்படாதே. அக்கிரமங்களை விட்டொழிந்து பரிசுத்தமான சந்தோஷத்தை அடைய விரும்புவாய். உண்மையான மதமென்னும் நிறையையும், ஸத் தருமத்தையும் தழுவி வருவதனால் உண்மையான ஆத்மாநந்தத்தை அடைவாய். (என்னும்)

By one Supreme Ruler is this universe pervaded even every world in the whole circle of nature. He is the true God. Fear Him. O man! and covet not unjustly the wealth of any creature existing. Renounce all that is unjust and enjoy pure delight—true spiritual happiness by the practice of justice and righteousness which is another name for true religion.

அதர்வணவேதம் 4-16-1-ல்.

பிருஹந் நேஷா மதிஷ்டாதா அந்திகாதிவ பஸ்யதி
யஸ்தபயந் மந்யதே சரந்து ஸர்வம் தேவ இதம் விநூஹு:

(இ-ள்.) இவ்வுலகங்களை யெல்லாம் ஆளும் வல்ல அரசனாகிய பிரஹ்மம் எல்லாவற்றையும் தனக்கு அதிக சம்பீதத்தில் இருப்பதாகக் காண்கிறான். மரிதனுடைய ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் செய்கையையும் அப்போதைக்கப்போதே அறிந்துகொள்ளுகிறான். (என்றும்)

The mighty Ruler of these worlds beholds everything as if from close at hand. What the man thinks he does by stealth, all that God perceives and knows.

ரிக்வேதம் 1-164-46-ல்.

இந்திரம் மித்ரம் வருண மக்ரி மாஹு
ரதோ திவ்யஃ ஸ வாபர்ணோ கருத்மாந்
ஏகம் ஸத்விப்ரா பஹுதா வதந்த்
யக்ரிம் யமம் மாதரிஸ்வாந மாஹுஃ

(இ-ள்.) அவனை இந்திரனென்றும், மித்திரனென்றும், வருணனென்றும், அக்ரியென்றும், தேவிலோக கருச்மான் என்றும் ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் பரப்ரஹ்மமாகிய அவன் தனியேயேயவந்து. அவனை ஞானிகள் அக்ரி, யமன், மாதரிஸ்வான் முதலான பல பெயர்களால் புகழ்ந்து கொண்டாடுகிறார்கள். (என்றும்)

They call Him Indra, Mitra, Varuna, Agni, and He is heavenly nobly winged Garutman. He is one; sages call Him by many names, viz., Agni, Yama, Matarisvan, etc.

அதர்வணவேதம் 13-4-4-5-ல்.

ஸோஆர்யமா ஸ வருணஃ ஸருத்ரஃ ஸமஹோதேவஃ
ஸோஅக்ரிஃ ஸௌஸ ஓர்யம் ஸௌஸ வ மஹாயமஃ

(இ-ள்.) அவன் ஆர்யமான், அவன் வருணன், அவன் ருத்ரினன், அவன் மஹாதேவன், அவன் அக்ரி, அவன் சூரியன், உண்மையாகவே மஹாயமன். (என்றும்)

He is Aryaman. He is Varuna. He is Rudra. He is Mahadeva. He is Agni. He is Soorya. He verily is Mahayama.

இப்படியே இந்துவேதங்களில் பிரஹ்ம லக்ஷணங்களைப்பற்றி பின்னும் பலவிதமாக வர்ணிக்கப் பெற்றிருக்கிறது. விரிக்கிறபெருகுமென்றெண்ணி விடத்தாம்.

GOD IN UPANISHADS.

உபநிஷத்து பிரமாணங்கள்.

~

வினா—பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி உபநிஷத்துக்களில் எவ்விதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி உபநிஷத்துக்களின் கருத்தை இந்து பைபிள் புத்தகம் முதற்பாகத்தில் விசேஷமாகச் சொல்லியிருக்கிறோம். ஆயினும் பின்னும் சில விசேஷ உபநிஷதங்களைப்பற்றிச் சொல்லுகிறோம், கேளும்.

சாந்தோக்யம் 6-2-1-ல்.

ஸதேவ ஸௌம்ய இதமக்ர ஆஸீத்
ஏக மேவா த்வீதீயம்.

(இ-ள்.) எனதன்புள்ள ஸ்வேதகேதுவே! ஆதிமயில் அது (பிரஹ்மம்) ஒன்றேயிருந்தது. அவனை ஏக

மேவாத்ஸிதீயன். இரண்டற்ற தனியேக ஒரே பிரஹ்மம்.
(என்றும்)

In the beginning, my dear Swethakethu !
there was That only, Which is one only without
a second.

தைத்ரீயம் 2-ஆ நந்தவல்லி, மாண்டுக்யம் 3,
முண்டகம், கண்டம் 1, வாக்யம் 7-ல்.

ஸத்யம் க்ஞாந மநந்தம் ப்ரஹ்ம
ஆநந்தரூபம் அம்ருதம் யத் விபாதி
சாந்தம் சிவ மத்வைதம்.

(இ-ள்.) ஸத்ய ஸ்வரூபியும், ஞாந ஸ்வரூபியும்,
அநந்தஸ்வரூபியும், அமிர்தஸ்வரூபியுமாக எவன் விளங்கு
கூறலே, அவன் முடிவற்ற பெரியவன், சாந்தன், மன்கள
ஸ்வரூபி, தனக்கு ஒப்பு உயர்வாவதான இரண்டாவது
பொருளற்றவன், அக்ஷிதீயன். (என்றும்)

The Reality, the Wisdom, the Infinite shin-
ing as Love and the Bliss, the Peace, the Goodness
and the Holiness, the One undivided.

சாந்தோக்யம், 3-14-1-ல்.

ஸர்வம் கல்விதம் ப்ரஹ்ம
தஜ்ஜலா நிதி சாந்த உபாஸித.

(இ-ள்.) இதேதா இங்கிருக்கும் எல்லாவற்றிலும்
பிரஹ்மம் நுங்கிறது. இந்த பிரபஞ்ச உற்பத்தி லயகாரணங்
களுக்குப் பிராணனாக இருக்கிற அதை மந்தன் தியானிக்
கட்டும். (என்றும்)

All this is Brahman. Let a man calmly
meditate on. It as that in which the universe
has its being, ending and breathing.

சுவேதாசுவதாரர், 6-6-ல்.

ஸ்வரூபக் காலா ச்ருதிபி : பரோ஽்யோ
யஸ்மாத் பிரபஞ்ச : பரிவர்த்ததேயம்.

“அவன் (பிரஹ்மம்) பிரபஞ்சத்திற்கும், காலத்திற்
கும், உலகம் சுழலும் உருவத்திற்கும் வேறு பட்டவனும்
சிரேஷ்டமானவனுமாக இருக்கிறான். (என்றும்) .

He is superior to, and different from, the
universe, time and object having form, through
Whom the world revolveth.

முண்டகோபநிஷத்து 2-2-5-ல்.

தமே வைகம் ஜாநத ஆத்மாந்
அந்யா வாசோ விமுஞ்சத அமிருதஸ்யைஷ னேது :

(இ - ன்.) அவனை (பிரஹ்மத்தை) மாத்திரம் அறிப
விரும்பு. மற்ற வார்த்தைகளை விட்டுவிடு. அவன் நீத்ப
வாழ்வுக்கு சேதுவைப் போன்றவன். (என்றும்)

Know Him alone as the Self and leave of all
other words. He is the bank of immortality.

தைத்தீய நாராயணம் 6-11-ல்.

யச்ச கிஞ்சி ஜகதஸ்மிந் த்ருஸ்யதே ச்ருயதேபிவா
அந்தர் பஹிஸ்ச தத்சர்வம் வியாப்ய நாராயண : ஸ்தித :

(இ - ன்.) இவ்வுலகத்தில் எதெது இருக்கிறதாகக்
காண்கிறோமோ, எதெது இருக்கிறதாகக் கேட்கிறோமோ
அவற்றின் வெளியிலும் உள்ளும் நாராயணன் (பிரஹ்மம்)
சூழ்ந்துகொண்டு இருக்கின்றான். (என்றும்)

Whetever is, in this world, seen or heard of,
Narayana pervades all that, inside and outside.

தைத்ரீயம் II-6-1-ல்.

ரணோவைஸ: ரஸம்ஹ்யேவ
அயம் லப்த்வாநந்தி பவதி.

(இ-ள்.) அந்த பிரஹ்மம் அருள்வடிவானதென்று அமிந்த பிமகு ஜீவாத்மா அந்த ஆநந்தத்தை அடைகின்றது. (என்றும்)

That Brahman is Bliss itself; on attaining this, the soul feels happy.

இன்னும் அநேக உபநிஷத்துக்கள் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி புகழ்கின்றன.

GOD IN BRAHMA SUTRAS.

பிரஹ்ம சூத்ர பிரமாணங்கள்.

—X—

வினா—இந்த பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி விபாசர் (பிரஹ்ம) சூத்திரத்தில் எவ்விதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்?

விடை—

பிரஹ்ம சூத்திரத்தின் முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 1-வது சூத்திரம்.

“அதாதோ பிரஹ்ம ஜிக்ஞாஸா.”

(இ-ள்.) கர்மங்களின் பலங்கள் அறியங்களாக இருக்கையாலே பிரஹ்மஞானத்திற்காக விசாரம் (செய்ய வேண்டும்). (என்றும்)

‘Then therefore enquiry into Brahman.

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 2-வது சூத்திரம்.

“ஜந்மாத்தயஸ்யயத:”

(இ-ள்.) ஜம்மாதி + அஸ்ய + யத: . அஸ்ய = ஜீவஜடாத்மகமான பிரபஞ்சத்தினுடைய, ஜம்மாதி = சிருஷ்டிபாதியஷ்டகமான (அதாவது) சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், நிபமநம், ஞானம், அக்ஞானம், பந்தம், மோகம் மென்னும் எட்டுவித கர்ந்ருக்வம், யத: = எதனிடத்திலிருந்துண்டாகிறதோ (அதுவே பிரஹ்மம்). (என்றும்)

(That is Brahman) from which the origin, etc., of this (universe proceed).

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 3-வது சூத்திரம்.

“ஸாஸ்த்ரயோநித்வாத்.”

(இ-ள்.) சாஸ்திர பிரமாணங்களினால் பிரஹ்மமே ஜகஜ்மாதி காரணமாம். (என்றும்)

For (the cause of origination, etc.) is that of which the only means of cognition (knowledge) is the authoritative word.

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 12-வது சூத்திரம்.

“ஆநந்தமயோப்யாலாத்.”

(இ-ள்.) “அந்நியாந்தராத்மாநந்தமய:” என்றதைத்ரிய வாக்கியத்தின்படி ஆநந்தமயாதி சப்தவாச்சியன் பிரஹ்மமேயாம். பிரகிருதி முதலானவைகளல்ல. (என்றும்)

The blissful (is Brahman only) from the repetition (of the term Brahman).

முதலத்தியாயம் 1-ம் பாதம், 15-வது சூத்திரம்.

“மாந்த்ரவர்ணிகமேவசகீயதே.”

(இ-ள்.) மாந்திரவர்ணிகம் + ஏவச + கீயதே = ஸ்தம்பம், ஞானம், பிரஹ்மம் என்னும் மந்திரவர்ணத்தினால் சொல்லப்பெற்ற பிரஹ்மம் ஆநந்தமயாகி ஸ்தம்பங்களினுலே சொல்லப்படுகிறது. (என்றும்)

And because (That, i.e., Brahman only) which is (distinctly) described by the Mantravarna (the Vedic Text) is denoted (by the terms Annamaya).

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 23-வது சூத்திரம்.

“அந்தஸ்தத்தர்மோபதேஸாத்.”

(இ-ள்.) அந்த : பிரவிஷ்டமென்கிற சுருதியினால் ஹிருதய குழையிலிருக்கிறவன் பிரஹ்மமேயாம். (என்றும்)

(The One) who is (God only) on account of His qualities being declared of Him (the in-dweller).

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 23-வது சூத்திரம்.

“ஆகாசஸ்தல்லிங்காத்.”

(இ-ள்.) ‘அஸ்யலோகஸ்ய’ என்ற சாந்தோக்கியத்தின்படி ஆகாச : தத்ஸிங்காத் = ஆகாச ஸ்தம்பவாச்சியன் பிரஹ்மமேயாம். இங்கு ஆகாசமென்றால் சாதாரண ஆகாசமல்ல. ஆ = சமந்தாத் + காஸஸ்தே = நாலாபக்கங்களிலும் பிரகாசிக்கிற வஸ்து. (என்றும்)

For (He is) Akasa (other) on account of the characteristic marks attributed to it being His.

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 23-வது சூத்திரம்:

“அதௌ வப்ராண:”

(இ-ள்.) ‘தத்வைத்வம் பிராணே அபவ:’ என்ற சுருதியின்படி பிராணனே பிரஹ்மமாம். (என்றும்)

For the same reason Breath is (Brahman).

முதலத்தியாயம், 1-ம் பாதம், 24-வது சூத்திரம்:

“ஜ்யோதிஸ்சரணுபிதாநாத்.”

(இ-ள்.) இந்திரியங்களுக்கு அநீச:சரணுபடியினால் ஜ்யோதிஸ்ச் சந்த வாச்சிபன் பீஜீமாம். (என்றும்)

The Light (is Brahman only) from the statement of the straying for (from the senses).

முதலத்தியாயம், 3-ம் பாதம், 8-வது சூத்திரம்:

“பூமா ஸம்பரணாதா தத்யுபதேவாத்.”

(இ-ள்.) பூமா = ‘யோனைபூமா’ என்னும் சுருதியில் பூம ஸப்தத்திற்கு பூரணனென்று பொருள். ஸம்பிரஸாதாத் = ‘பூம்: தத்சுகம்’ என்கிற சுருதியில் பூரண சுக்ருபத்துவம் சொல்லி இருப்பதனால் பூரண சுக்ருபியானவன் பிரஹ்மமேயாம். (என்றும்)

The perfect one (is God only) on account of the absolutely blissfull nature described and His being declared superior to all.

இப்படியாக இன்னும் அநேக சூத்திரங்களிலுள்ளன.

GOD IN BHAGAVATH GEETHA.

பகவத்கீதையின் பிரமாணங்கள்.

வினா—இனி இந்த பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி பகவான் கீதையில் எவ்விதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—

பகவத்கீதை,

10-வது அத்தியாயம், 8-வது சுலோகம்.

அஹம் சர்வன்ய ப்ரபவோ மத்தஸ் ஸர்வம் ப்ரவர்த்ததே
இதிமத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமந் விதா:

(இ-ள்.) சர்வகிருஷ்டிகளுக்கும் நானே உற்பத்தி காரணமானவன். என் மகிமையால் சமஸ்த பிரபஞ்சங் களும் நடக்கின்றன. ஞானவான்கள் என் ஸ்வபாவத்தை இவ்வண்ணமுணர்ந்தவர்களாகி என்னைச் சேவை செய் கிறார்கள். (என்றும்)

I am the Creator of all things, and all things proceed from me. Those who are endued with apiritual wisdom believe this and worship me.

9-வது அத்தியாயம், 17-வது சுலோகம்.

பிதாஹ மன்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமஹ:
வேத்யம் பவித்ர மோங்கார ரூக் ஸாம யஜுரேவச.

(இ-ள்.) இந்த ஜகத்திற்குத் தாயும், தந்தையும், சுருமபலத்தை விதிப்பவனும், தாதாவும், அறிபொருளும், பாவன வஸ்துவும், ஓங்கார வர்ணமும், ரூக் யஜுர் சாம வேதங்களும் நானே. (என்றும்)

I am the Father and the Mother of this world,
the Grand Sire and the Preserver, I am the holy
One worthy to be known, the mystic figure O. M.,
the Rig, the Sama and Yajur Vedas.

9-வது அத்தியாயம், 18-வது சுலோகம்.

கதிர் பர்தா ப்ரபுஸ் ஸாக்ஷீ நிவாசஸ் சரணம் ஸுஹ்ருத்
ப்ரபவ : ப்ரளய ஸ்தாநம் நிதாநம் பீஜ மவ்யயம்.

(இ - ள்.) கருமபலமும், போஷகனும், ஈஸ்வரனும்,
சர்வநாகூதியும், பிராணிகளின் நிவாசகனும், உபகாரியும்,
மித்திரனும், உற்பத்தியும், ஸ்திதியும், சம்ஹாரமும்,
நிகேஷமும், ஜகத்தின் உற்பத்திக்குக் காரணமான அழி
பாத பீஜமும் நானே. (என்றும்)

I am the journey of the good and the Com-
forter, the Creator, the Witness, the resting
place, the asylum and the friend. I am genera-
tion and dissolution; the place where all things
are repositied, and the inexhaustible seed of all
nature.

10-வது அத்தியாயம், 20-வது சுலோகம்.

அஹமாத்மா குடாகேச ஸர்வபூதாசய ஸ்திதஃ
அஹமாதிஸ்ச மத்யஞ்ச பூதாநா மந்தஏவச.

(இ - ள்.) அர்ஜுனா! சமஸ்த பூதங்களி னிரு, .
தினுமுள்ள பரமாத்ம சொருமியும் நானே, அவற்றின்
உற்பத்தி ஸ்திதி நாசங்களுக்கும் காரணபூதனும் நானே.
(என்றும்)

I am the Soul which standeth in the bodies of all beings, I am the beginning, the middle and the end of all things.

12-வது அத்தியாயம், 61-வது சுலோகம்.

ஈசுவரஸ் ஸர்வ பூதானாம் ஹ்ருத்தேசேஜுந திஷ்டதி
ப்ராமஹ் ஸர்வபூதாநி யந்த்ராருடாநி மாயயா.

(இ-ள்.) ஈஜு! சமஸ்த பூதங்கட்கும் நியாமக
னு ஈஸ்வரன் சகல பிராணிகளின் ஹ்ருதயங்களிலிருப்
பவனுப், ஞாத்திரக்காரன் பதுமையை ஆட்டும் வகையாக
மாயைப்பற்றி பிராணிகளை பிரமிக்கச் செய்கின்றான். (என்
னு)

Easwara resideth in the breast of every mortal
being—revolving with His supernatural power all
thing which are mounted upon the universal
wheel of time.

மறுநரும் சாவ்ந்திரம், பிருகுசங்கிதை.

வினா—மறு முதலான சாவ்ந்திரங்களில் பிரஹ்ம லக்ஷணத்
தைப்பற்றி எவ்விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?
விடை—

முதலத்தியாயம், 7-வது சுலோகம்.

யோஸாவதீந்த்ரியக்ராஹ்யஸஞ்சமோவ்யக்தஸ்ஸநாதநஃ
ஸர்வபூத மயோசிந்த்ய? ஸயேவ ஸ்வய முத்பவஃ

(இ-ள்.) சகலேவது புராணங்களினாலே பிரசித்த
மாகவும், மனதினாலே பரந்திரம் அறியத் தக்கவனாகவும்,
பிறவிந்த்ரியங்களாலே அறியத் தகாதவனாகவும், உருவ

மில்லாதவனாகவும், சர்வாதர்மியாய்பாகவும், இவ்வளவென்று சிந்திக்கத்தகாத பரிமைபயபுடைவனாகவும், பிறப்பிறப்பில்லாதவனாகவும் இருக்கப்பட்ட பாதொரு சுவாமியுண்டோ அவனே இந்த ஸ்ரீராம முதலிய பூதங்களுக்கப்பிரகாசிக்கின்றான். (என்றும்)

முதலத்தியாயம், 8-வது சுலோகம்.

னோபித்யாய சரீராத் ஸ்வாதி ஸஸ்ருஷூர் விவிதாப்ரஜாஃ
அபயேவ வ ஸஸர்ஜாதவ் ஸாசபிஜ மவஸ்ருஜத்.

(இ-ள்.) அந்தப் பரமாத்மாவானவன் சகல உயிர்களுக்கும் இருப்பிடமான தன் சரீரத்தினின்றும் நானுவிதமான பிரஜைகளைச் சிருஷ்டிக்க நினைத்து, பிரம்பாண்ட சிருஷ்டிக்கு முன்னம் ஜலத்தைப் புண்ணி அகில்தன் சக்திருபமான ஒரு விநாயகை விநாயக்தான். (என்றும்)

முதலத்தியாயம், 11-வது சுலோகம்.

யத்தத் காரண மவ்யக்தம் நித்யம் வதஸதாத்மசம் [தே.
தத்திவிஸ்ருஷ்டஸ் ஸபுருஷோ லோகேபிரஹ்மேதி கீர்த்தி

(இ-ள்.) பிரபஞ்சத்துக்காரணமாகவும், சரீரமில்லாதவனாகவும், அழிவில்லாதவனாகவும், வெதார்த்தத்தினால் அழியப்படுதலினாலே சக்து என்றும், கண் முதலிய பிற விர்திரியங்களினால் அழியப்படாமையினால் அசக்தென்றும் சொல்லப்பட்ட சபாவத்தை உடையவனாகவு மிருக்கிற அந்தப் பரமாத்மாவினால் முன்னர் சிருஷ்டிக்கப்பெற்ற ஒருவனுக்கு பிரஹ்மாவென்று பெயருண்டாகியது. (என்றும்)

பின்னும் பலவிதமாக வர்ணித்துச் சொல்லப்பெற்றிருக்கின்றது.

God in Agama Thanthras.

ஆகம தந்திர பிரமாணங்கள்.

வினா—இனி ஆகமதந்திரதிரந்தங்களில் பிரம்மம் லக்ஷணத்
தைப்பற்றி எவ்விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—

ஆகமதந்திரங்களிற் சிறந்த

மஹா நிர்வாகண தந்திரத்தில்.

...தோஜகந் மங்கலாய த்வயாஹம் விரியோஜித
அதஸ்தே கதஇஸ்யாமி யத்விசுலிதகுருத் பவேத்

க்ருதே விச்வஹிதே தேவி விச்வேச: பரமேச்வர:
பர்தோ பவதி விச்வாத்மா யதோவிச்வ நதாச்ரதம்

ஸயேவ யேகவஸ்தரப: ஸத்யோத்வைத:பராத்பர:
ஸ்வப்ரகாசஸ்ஸதாபூயே: சச்சிதாநந்த லக்ஷண:

நிர்விகாரோ நிராதாரோ நிர்விசேஷோ நிராகுல:
குணாதீதஸ்ஸர்வசாக்ஷி ஸர்வாத்ம ஸர்வத்ருக் விபு:

கூடஸ்ஸர்வேஷுபூதேஷு ஸர்வவ்யாபிஸநாதா:
ஸர்வேந்த்ரியகுணபாஸ: ஸர்வேந்த்ரியவிவர்ஜித:

லோகாதீதோ லோகஹேது ரவாங்மானஸ கோசர:
ஸவேக்திவிச்வம் ஸர்வக்ரு நஸ்தம் நஜாநாதி கஸ்மந்

தததீநம் ஜகத்ஸர்வம் த்ரைலோக்யம்ஸ சராசரம்
ததுலப்யந தஸ்திஷ்டே தவிதர்க்யமிதம்ஜகத்

தந்தைய்தாழ்பான்றிய வத்தத்தமாதிப்ருதக்ப்ருதக்
தநைந்ஜேஹுபூதேந வாயம்ஜாதமஜேஹ்ச்வரீ'
காரணம்ஸர்வபூதாநாம் ச.யேக:பரமேச்வர:

(இ-ள்.) ஓ தேவி! உலக ரக்ஷணுத்தமமாக என்னைபுடும் உன்னையும் சிபமித்த அந்தப்பரமேசுவரனைப்பற்றிச் சொல்லுகிறேன் கேள்! உலக ஆத்மாவாகிய அந்த மனா புருஷனால் உலகம் தால்கப் பெற்றிருக்கிறது. அவன் ஏகமேவாத்விதீயன், இரண்டற்ற ஸர்பஸ்ஸருபி, காணப்படும் எப்பொருளுக்கும் பூரணமும், சிதிர்த்தமமானவன். அவன் சத்பனும், ஞானஸ்வரூபியுமானவன். அவனுக்கு உருவும், பிறர் உதவியும், கிணனமும், உலக குணங்களும்மில்லை. அவன் எங்கும் நிறைந்து எல்லாவற்றையும் ஏககாலத்திற் பார்ப்பவன். அவன் எல்லா பூதங்களிலும் மறைந்து நிரந்தரமாக இருப்பவன். அவன் இந்திரியங்களுக்கு வண்மையைத் தருகிறவன். ஆனால் அவனுக்கு யாதொரு இந்திரியமும்மில்லை. அவன் உலக சிருஷ்டிக்கு காரணனாக இருக்கிறும், அவ்வுலகிற் கப்பற்றப்பட்டவன். அவனுக்கு எல்லாம் தெரியும், அவனைத் தெரிந்தவர்களில்லை. இந்த உலக முழுதும் அவனாக ரக்ஷணையில் இருக்கிறது. ஓ பெருந்தேவியே! நாம் அவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள். அவன் எல்லாவற்றிற்கும் காரணபூதனான ஏகமேவாத்விதீயன், இந்த உலக சிருஷ்டிகளை ஞானிகள் சதா பாடிக்கொண்டிருக்கின்றனர்,

குலார்நவ தந்திரத்தில்.

தோயம்விநாயதாநாஸ்தி பிபாஸாநாரி காரணம்
தத்வத்க்ஞாநம் விநாதேவ ததாழக்திர் நஜாயதே.

(இ-ள்.) ஓ தேவி! தண்ணீரில்லாமல் எப்படிதாக சுரத்தியாகாதோ அப்படியே உண்மையாய் ஏதேவ்வரனு

ஸடய (பிரஹ்ம) ஞானமில்லாமல் மொத்தம் கிடைக்காது.
(என்றும்)

God in Puranas.

புராண பிரமாணங்கள்.

வினா— பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி புராணங்களிற்
சொல்லியிருக்கும் கருத்துகளைச் சொல்லுங்கள்?

விடை— அப்படியே சொல்லுகிறோம், கேளும்—

மத்ஸ்யபுராணம், அதி. 2-6-16-ல்.

ஏகாமூர்த்திஸ்சயோபாக ப்ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேச்வரா:
சிவஸ்யஹ்ருதயேவிஷ்ணுர்விஷ்ணோஸ்சஹ்ருதயேசிவ:
யதாந்தரம்பச்யாமி ததாமேஸ்வஸ்திசாயுஷ:

(இ - ள்.) ஒரே மூர்த்தியானது பிரஹ்மா, விஷ்ணு,
மஹேசுவரர்களாகிற மூன்று பிரவாகிருத்தினது.
(என்றும்)

கூர்மபுராணம், பூர்வபாகம், அதி. 13-ல்.

யஸ்துசைஷ்டமஹாயோகி ரக்ஷகோவிஷ்ணுரவ்யய:
வ தேவோபகவாந்ருத்ரோ மஹாதேவோநஸம்ஸய:
மந்யந்தேயேஐகத்யோநிம் விபிந்நம்விஷ்ணுமீச்வரம்...

(இ - ள்.) மஹா யோகியும், உலகரக்ஷகனாகவும், அழி
வற்றவனுமாகிய விஷ்ணு யாரோ, அந்த தேவனே பகவா
னான நூற்றானாகவும் மஹாதேவனாகவுமிருக்கிறான். இதற்
குச் சந்தேகமில்லை..... (என்றும்)

வரஹிப்புராணம், அதி. 4-55-ல்.

சதுர்முகோயஸ் ஸ்ருஜதேஸமகம்
ரதாங்கபாணி: பரிபாலநாய
சுஷயாயகாலா நலசநிபோஸ்தம்
யக்ஞமுர்த்திம் ப்ரணதோஸ்டிநித்யம்.

(இ-ள்.) யார் பிரஹ்மாவாகவிருந்து சிருஷ்டி செய்கிறானோ, விஷ்ணுவாயிருந்து பரிபாலனம் செய்கிறானோ, யார் பிரளய காலத்தில் காலாக்கி ஸ்வரூபமாயிருந்து சம்பூரணச் செய்கிறானோ அப்படிப்பட்ட யக்ஞமுர்த்தியை நமஸ்கரிக்கின்றேன். (என்றும்)

**பத்மபுராணம், சிருஷ்டிகாண்டம்,
அதி. 3-6-28-ல்.**

த்வம்கார்த்தாவர்வபூதாநாம் த்வம்பர்த்தாத்வம்நாசக்ருத்
ஸர்காதை:பரோப்ரஹ்ம விஷ்ணுருத்ராத்மரூபத்ருத்.

(இ-ள்.) ஒ பகவானே! நீ சகல பூதங்களுடைய உற்பத்திற்குக் காரணமாக இருக்கிறாய், நீ சகல பூதங்களுடைய இரக்ஷணையையும் நாசத்தையும் செய்கிறவனாக இருக்கிறாய், உத்தமனான நீ சிருஷ்டி காலத்தில் பிரஹ்மா, விஷ்ணு, ருத்திரஸ்வரூபங்களை தரிக்கிறாய். (என்றும்)

பத்மபுராணம், ஆதிகாண்டம், அதி. 50-4-19-ல்.

யோஹிமாம்விஷ்ணுமல்யத்தம் தேவம்வாயிமதேசத்
ஏகபாவேநபச்யந்தி நதேஷாம்புநருத்பவ: [வரம்]

(இ-ள்.) யார் காணக்கூடாதவனும், பிரகாச ஸ்வரூபியுமான இந்த விஷ்ணுவையும், மனோஸ் வரணையும் ஒரே ரூபியாகப்பார்க்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மறுபிறப்பில்லை. (என்றும்)

**பிரஹ்மவைவர்த்தபுராணம், பிரஹ்மகாண்டம்,
அதி. 18-4-11-ல்.**

யேநஸ்ரஷ்டாசுப்ரக்ருதிஸ் ஸர்வாதாரா பராத்தபரா
ப்ரஹ்மவிஷ்ணுசிவாதீநாம் ப்ராகுர்யத்ரிகுணாத்மிகா.

(இ - ள்.) சகலத்திற்கும் ஆதாரமானவளாயும், சிரே
ஷ்டத்திற்கெல்லாம் சிரேஷ்டமானவளாயும், பிரஹ்மா,
விஷ்ணு, சிவன் முதலியவர்களைப் பெற்ற (உண்டாக்கின)
வளாயும், முக்குண ஸ்வரூப முள்ளவளாயும் இருக்கிற
பிரகிருதியான வள் யாராலேசிருஷ்டிக்கப்பட்டாளோ
அந்த பரமாத்மாவைக்கு நமஸ்காரம். (என்றும்)

பவிஷ்யத்புராணம் 3-4, அதி. 20-6-5-ல்.

‘ஏகமூர்த்தே ச்ரிதாஜாத ப்ரஹ்மவிஷ்ணு மஹேச்வர:’

(இ - ள்.) ஒரே மூர்த்தியினிடத்திலிருந்து பிரஹ்மா,
விஷ்ணு, மஹேஸ்வரனென மூன்றாக உண்டானார்கள்.
(என்றும்)

பிருஹந்நாரதியபுராணம், அதி. 3-ல்.

நாராயணே அக்ஷரோநந்த ஸர்வவ்யாபி நிரஞ்ஜந:
தேநேத மகிலம்வ்யாப்தம் ஜகஸ்தாவரஜங்கமம்...

(இ - ள்.) ஓ முநியே! அழிவற்றவனாகவும், முடி-
வற்றவனாகவும், எங்கும் நிறைந்தவனாகவும், சுத்தனாகவு
மிருக்கிற நாராயணனாலே ஸ்தாவரஹ்ஜங்கமங்களையிருக்கிற
இந்த சகல ஜகத்தும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
(என்றும்)

பாகவதபுராணம், அதி. 8-32-2-ல்.

ஓம் நமோபகவதே தஸ்மை யதயேதச்சிதாத்தமகம்
புருஷா யாதிபீஜாய பரேச்சாய மீதீமஹி.

(இ - ள்.) எல்ல ஜீவகோடிகளுக்கு மனசாக்ஷியம்,
பிரபஞ்சத்திற்கு ஆத்மாவும், உலக சிருஷ்டிக்கு ஆகி
மூலமும், சிரேஷ்டமுமான பகவாணை தியானிப்போமாக.
(என்றும்)

விஷ்ணுபுராணம், அதி. 1-10-86-ல்.

பிரஹ்மத்வே ஸ்ருஜதே விச்வம் ஸ்திதோ பாலயதேபுந்:
ருத்ர ரூபாய கல்பாந்தே நமஸ்துப்யம் த்ரிமூர்த்தயே.

(இ - ள்.) சகல பிரபஞ்சத்தையும் பிரஹ்மாவாக
விருந்து சிருஷ்டிக்கிறாய். சிருஷ்டித்ததை விஷ்ணுவாக
விருந்து இரக்ஷிக்கிறாய். கற்பத்தின் முடிவில் ருத்ர
ரூபனாயிருந்து (உலகத்தை) அழிக்கிறாய். அப்படிபாக
த்ரிமூர்த்திஸ்வரூபியான உனக்கு நமஸ்காரம். (என்றும்)

ஸ்காந்தபுராணம், காசிகாண்டம்,

பூர்வார்த்தம், அதி. 28-6-41-ல்.

யதாசிவஸ்ததாவிஷ்ணுர் யதாவிஷ்ணுஸ்ததாசிவ:
அந்தரம் சிவ விஷ்ணோஸ் சமான்நாதபிந் வித்யதே.

(இ - ள்.) சிவனெப்படியோ அப்படியே விஷ்ணுவும்,
விஷ்ணுவெப்படியோ அப்படியே சிவனும். சிவ, விஷ்ணு
க்களுக்குள் அற்பமேனும் பேதமில்லை. (என்றும்)

இலிங்கபுராணம், அதி. 95-4-87-ல்.

நமச்சிவாய ருத்ராய சங்கராய சிவாயதே
மயஸ்கராய விச்வாய விஷ்ணவே பிரஹ்மணோநம:

(இ - ன்.) சிவனாகவும், ருத்ரனாகவும், சங்கரனாகவும், மங்கன ஸ்வரூபனாகவும், மோகிதத்தைத் தரத்தக்கவனாகவும், பிரபஞ்ச ஸ்வரூபனாகவும், விஷ்ணுவாகவும், பிரஹ்மாவாகவுமிருக்கிற உனக்கு நமஸ்காரம். (என்றும்)

பிரஹ்மபுராணம், அதி. 71-6-7-ல்.

நமோ ஹிரண்யகர்பாய நரயே சங்கராயச
வாஸுதேவாயஸாராய ஸர்கஸ்தித்யந்தகாரணே.

(இ - ன்.) ஹிரண்பகர்பனும், நாரியும், சங்கரனும், வாசுதேவனும், அழிவற்றவனும், சிருஷ்டி ஸ்திதி கம் நாரங்களைச் செய்கிறவனுமாக விருக்கிற உனக்கு நமஸ்காரம். (என்றும்)

பின்னும் பலவிதமாக வர்ணிக்கப்பெற்றிருக்கிறது.

God in Ithikasas.

இதிகாசப் பிரமாணங்கள்.

வினா—இந்த பிரஹ்ம லக்ஷணத்தைப்பற்றி இதிகாசங்களில் எவ்விதமாகச் சொல்லப் பெற்றிருக்கிறது?

விடை—

இதிகாசங்களிற் சிறந்த
மஹாபாரதம், ஆரண்யகர்வம்,
அதி. 1-189-57-ல்.

மார்க்கண்டேயர் சொல்லுவதாவது:—

ஸர்வேஷாமேவ பூதாநாம் பிதாமாதாச மாதவ:
கச்சத்வமேநம் சரணம் சரண்யம் புருஷர்ஷப.

(இ-ள்.) மாதவனாகிய பரமேஸ்வரன் எல்லா பிராணிகளுடைய பிதாவாகவும், மாதாவாகவுமிருக்கிறான். ஆகவே, ஓ யுகிஷ்டிரா! நமக்கு அடைக்கல ஸ்தானமாகிய அவனை சரணமடையுங்கள். (என்றும்)

நதேரூபம்நசாகாரோ நாயுதாரிநசாஸ்பதம்
நதாபிபுருஷாகாரோ பக்தாநாம் த்வம்பிரகாசஸே.

(இ-ள்.) பகவானாகிய உனக்கு (எவ்வித) வருண்மும், ரூபமும், ஆயுதங்களும், வசிக்கத்தக்க சூழ்ப்பான இடமும் இல்லை. அப்படிக்கிருந்தும் உனது பக்தர்களுக்துச்சேவை சாதிக்கின்றாய். (என்றும்)

ஸ்ரீராமபணம்.

(பிரஹ்மா சொல்குகின்றார்.)

பவாந்நாராயணோதேவ: சிரிமாஸ்சரியத:ப்ரபு:
அக்ஷரம்பிரஹ்மாத்யத்வம் மத்யேசாந்தேசராகவ.

(இ-ள்.) ஸ்ரீமந்நாராயணனாகிய இராகவனே! இணையற்ற ஆயுதங்களை யுடையவனே! நீ அழிவில்லாத உண்மையான பிரஹ்மமாயும், சிறந்த கர்த்தனாயும், எப்போதும், எவ்விடத்தும், ஆதியிலும், மத்திய காலத்திலும், அந்தத்திலும் சுயம் பிரகாசமாய் ஜ்வலிக்கின்றவன். (என்றும்)

லோகாநாத்வம்பரோதர்ம: புருஷ: புருஷோத்தம:
சரண்யம்சரணம்சத்வா மஹூர்திவ்யாமஹர்ஷய:

(இ-ள்.) நீ (பிரஹ்மம்) எல்லா உலகங்களிலும் சிறிஷ்டமான தர்ம ஸ்வரூபியானவன். நீ புருஷோத்த

தமன் என்னும் பெயரால் புகழப்பெற்ற பராபரவஸ்து.
நீ எல்லாருக்கும் அடைக்கல ஸ்தானமென்றும் எல்லாவித
மரிதர்களை இரகஷிப்பவனென்றும் தேவரிஷிகள் புகழ்ந்து
கொண்டாடுகிறார்கள். (என்றும்)

தீவம்த்ரயாணும்ஹிலோகாநா மாதிகர்த்தாஸ்வயம்ப்ரபு:
தீவம்யஜஸ் தீவம்வஷட்கார தீவமோங்கூர: பராத்பர:

(இ - ள்.) முவுலகங்களை சிருஷ்டித்தவனும், சுவயம்
பாவனனும், யக்ஞத்தில் வஸ்த்தானவனும், ஒங்கார சப்த
மானவனும், எல்லாவற்றிலும் சிறந்தவனுமாகத் தெரி
விக்கிறாய். (என்றும்)

ஸ்காந்தபுராணம், காசிகாண்டம்,
பூர்வபாகம், அதிக. 8-4-99-ல்.

“யமஉவாச ”

கோணிந்தமாதவ முருந்த ஹரேமுராரே
சம்போசிவேச சசிசேகர சூலபானே
தாமோதராச்யுத ஜநார்த்தந வாகதேவ
த்யாஜ்யபடாய இதிஸந்தத மாமநந்தி.

(இ - ள்.) ஓ படர்களே! எப்போதும் எவர்கள்
கோணிந்தா, மாதவா, முருந்தா, ஹரே, முராரே, சம்போ,
சிவ, சுச, சசிசேகரா, சூலபானே, தாமோதர, அச்சுதா,
ஜநார்த்தன, வாகதேவா என்கிற இப்படிப்பட்ட நாமங்
களைச்சொல்லி பிரஹ்மத்தைத் தியானிக்கிறார்களோ அவர்
களை விட்டுவிடுங்கள் என்றும் சொல்லப்பெற்றிருக்கி
ன்றது.

God in Sidhanthas.

சைவ வைணவ சித்தாந்த பிரமாணங்கள்:

வினா—பிரஹ்மலக்ஷணத்தைப்பற்றி சைவ சித்தாந்திகள் சொல்லும் விதத்தைச் சொல்லுங்கள்?

விடை—சொல்லுகிறோங்கேளும்.

பிரஹ்மத்துக்குப் பதி(சிவன்) என்னும் பெயருண்டு; சிவன் என்றால் மங்களகரமானவன் என்று பொருள். அவன் எங்கும் வியாபித்தவன், நித்யன், பந்தமற்றவன், ஸர்வக்ஞன், ஸ்வயம்பு, சகலத்திற்கும் கர்த்தன், சகா ஆரந்தமுடையவன், ஸர்வ சுதந்திரன். இந்தச் சிவபெருமானுக்கு ஐந்துவித தொழில்களுண்டு. அவையாவன—சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், திரோதாரம், அதுக்கிரஹ மென்பவைகளாம். திரோதார மாவது பசுக்களை யனுதி கருமலாசனையினால் பிரகிருதி சம்பந்தமான தேகத்தையும், சுகதுக்கமுதலிய அனுபவங்களை யு மடை யச்செய்வதாம். அறுக்ரஹமாவது மாயாகாரியத்தினால் உண்டாயிருக்கிற தேகத்தையடைந்த பசுக்களை மாயை யிலிருந்து விடுவித்து ஸ்வஸ்வரூபத்தை யடையச் செய்வதாம். பசுக்களும், மாயையும் சிவபெருமானுக்கு ஆந்ரியமானவைகளாம். உலகசிருஷ்டிக்குமாயையையேவு கிறதனால் சிவபெருமான் நிமித்த காரணனாகிறான். அந்தச் சிவனுக்கு ரூபம், அரூபம், ரூபாரூபமென மூன்று வகை யான வடிவங்களுண்டாம். அப்பெருமான் அரூபமாக இருக்கும்போது சிவனென்றும், ரூபாரூபமாய் இருக்கும் போது ஸதாசிவனென்றும், ரூபத்தோடு இருக்கும்போது பரமேசுவரென்றும் சொல்லப்படுகிறார். அந்தச்சிவன்

செய்யும் ஐந்து தொழில்களும் சுத்தமாயையைக்கொண்டு செய்யப்படுகின்றனவாம். அசுத்தமானமாயையைக்கொண்டு அவ்வலந்துகாரியங்களையும் அநந்தேசுவரனென்கிற பெயரையடைந்த தேவன் மூலியமாய் அவனுக்கறிஷ்டா தாவாய் இருந்து செய்கிறான். அந்த அநந்தேசுவரன் மூலியமாக ஸ்ரீகண்ட நுத்திரனென்கிற தேவனுக்கு அதிஷ்டானமாய் இருந்து பிரகிருதி சவுகரியங்களைச் செய்கிறதுமுண்டாம். ஸ்ரீகண்ட நுத்திரன் மூலியமாக பிரம்மாவுக்கு அதிஷ்டானமாகவிருந்து இருஷ்டி காரியங் களையும், விஷ்ணுவுக்கு அதிஷ்டானமாக இருந்து ஸம் ஸார காரியங்களையும் செய்கின்றனர் என்று சொல்லப் பெற்றிருக்கிறாள்.

பெரு—பிரஹ்ம வாயுணத்தைப்பற்றி வைணவ சித்தாந்தி கள் சொல்லுவதைத் தெரிவியுங்கள் கேட்போம்?

விடை—தெரிவிக்கிறோம், கேளும்.

பிரஹ்மமென்னும் பதம் சர்வேஸ்வரனைச் சொல் லுகின்றது. அவ்விஸ்வரன் ஸ்ரீய : பதியாகவும், அகில ஹேயப்பிரத்திய நிகார்த்தனாகவும், அவாப்த சமஸ்த காம னாகவும், நிரங்குச ஸ்வதந்திரனாகவும், நிருபாதிச சர்வசே விபாகவும், க்ஞானாத் ஸ்வரூபனாகவும், சகல ஜகத் சர்க்கஸ்திதி சம்ஹார கர்த்தனாகவும், ஆர்த்தோஜித்ஞாந ரர்த்தார்த்தி க்ஞானி என்கிற சதுர்வித புருஷர்களுக் கும் ஆஸ்ரண்யனாகவும், தர்மார்த்த காமமோக்ஷமென் னும் சதுர்வித பலப்பிரதனாகவும், நித்தியங்களாய், நிஸ் வரீமங்களாய், நித்தோஷங்களாய், சமாதானிகரண திதங்க ளாயிருந்துள்ள க்ஞானசக்தி பலைஸ்வர்ய விர்ய தேஜ ஸக்தி யுடையவனாகவும், வாஞ்சல்ய, செளசீல்ய, செள ஸார்த்த, செளஸல்ய, ஸ்வாமித்வாஹ்ல, ஆஸ்ரத சமஸ லேஷ தோஷபோக்யாத் திருக்கல்யாண குணகண விபூ

ஷிதனாகவும், தயாசக்தி, சூதமாசக்தி, ஆனந்தசக்தி, சிற்
சக்தி, பிரவீருத்திசக்தி, நிவந்திசக்தி, அநுக்ரஹசக்தி,
இச்சாசக்தி, க்ஞானசக்தி, கிரியாசக்தி என்கிற அஷ்ட
சக்தி தொடக்கமாகிய மகா சக்தியுட்களாகவும், அராதி
முக்த, நித்த, அப்ரமேயனாகவும், அப்ராக்ருத தேவபூஷ
ணையுதராலங்கார செளந்தர்ய செளகுமார்ய லாவண்ய
வீலசூண் யுஜ்வல விக்ரகனாகவும், விமலாரந்த க்ஞான
ஸ்வரூபிகளான நித்தியகுரிகள் சேவிதனாகவும், பசிதாக
சோக நரைதிரை மரணதிரகிதனாகவும், ஹேயகுணபாவ
னாதலால் நிக்ருணனென்றும், பிரகிருதி சம்பந்திகளா
யப்போகாத அப்ராக்ருத சரீரனாதலால் அனூபியென்றும்,
மாயாவிசார ரகிதனாதலால் நிர்விசாரனென்றும் கூறப்பட்
டவனாகவும், எல்லாமுடையவனாதலால் தனக்கொன்றில்
லாதவனாகவும், ஜன்மரூபமில்லாதவனாதலால் நாமரூபரகி
தனாகவும், உற்பத்தி ஸ்திதியில்லாதவனாதலால் ஆதிமத்
யார்த்த ரகிதனாகவும், சர்வார்த்த சரீரனாதலால் விஸ்வெஸ்
வரனாகவும்.

“ஆணல்லன், பெண்ணல்ல னல்லவல்லியுடல்லன்”
என்றபடி புருஷவியக்தி, ஸ்த்ரீ வியக்தி, அப்பிரயோ
ஜன அலிவியக்தி யல்லாதவனாதலால் ஆண் பெண்ணா
யல்லாதவனாகவும், இயல்பாகவே பாசமற்ற இயற்கை
யறிவினனாய்ச் சகல பூதங்களிலும் தனக்கோர் பற்றும்
செய்கையும் இல்லாதவனாய்ப் பரிபூரணமாய் நிறைந்துள்
ளவனாதலால் ஸ்ரீவிஷ்ணுவென்றும், நித்யவஸ்துக்களில்
வசிப்பவனாதலால் வாசதேவனென்றும், அறுகுணனாதலா
ல் பகவனென்றும், அழிவில்லாதலால் அச்சுதனென்றும்,
இகமோக்ஷ பிரதனாதலால் முகுந்தனென்றும், விதி சிவ
சரீரிரியாதலால் கேசவனென்றும், ஸ்கலாத்மதேகனாதலால்
நாராயணனென்றும், இத்யாதி திருநாமந்தையுடைய பரி
பூரணத்மகனாகவும், மூன்று தாழியில் நயிசை நிறைந்துக்

கண்டந்து வெண்ணெய் திரட்டினாற்போல மூன்று வேத
மயமாயுள்ள பிரணவ சகிதமாகிய திருவஷ்டாசுதர வாசக
வாச்சிபனாகவும், பிரங்குச ஸ்வதந்திரனாகவும் இருந்துள்ள
ஏகோ நாராயணனென்னுமவன் அந்த பரமேஸ்வரனாகிய
மஹேஸ்வரனாகும் எனச் சொல்லப்படுகிறது.

God in Nature.

(His attributes and different names.)

வினா—பிரஹ்மலக்ஷணத்தைப்பற்றி வேதம், உபநிஷத்து,
சூத்திரங்களில் மிதா, மாதா, இந்திரன், மித்திரன்,
வருணன், வாயு, அக்ஷி முதலான பெயர்களால் வர்
ணித்திருக்க, புராண இனிகாசங்களில் பிரஹ்மா,
விஷ்ணு, சிவன், இராமன், கிருஷ்ணன் முதலான
பல பெயர்களால் வர்ணித்திருக்கவேண்டிய காரண
மென்ன?

விடை—இந்நாட்டாருக்கு வேதங்களின் பொருளையறிந்து
வேதோத்த அதுஷ்டானங்களைத் தழுவி ஏகமே
வாத்விதீயனைத் துதித்துக் கொண்டாடும்படியான
ஞானசக்தி காலவித்தியாசத்தினால் குறைந்துவிட்ட
மையினால், அந்த பரமாத்மாவை விண்ணாலிலும்,
மண்ணாலிலும் மற்றெங்கும் பிறைந்திருக்கும் தன்
மையைக்கொண்டும் அந்த பிரஹ்மத்தின் அநந்த
குணகர்மங்களைக் கருதியும் அவனுக்குப் பல பெயர்
களை வைத்து வணங்க ஆரம்பித்தார்கள்.

வினா—அப்படி அந்த பரமாத்மாவின் குணகர்மங்களைக்
கருதி வணங்குவரும் பல பெயர்கள் எத்தனை?

விடை—அந்த ஏகபராபரவஸ்துவை முப்பத்து முக்கோடி
பெயர்களால் வர்ணித்தார்கள்.

வினா—இப்படிப் பரஸ்பரம், தந்திக்கு இடம் பெற்றிருக்கும் பன்
பெயர்களில் சில முக்கியமான பெயர்களுக்கும் அபி
பெயர்களுண்டான காரணங்களைப்பற்றி சர்க்காரின்
மாகச் சொல்லுங்கள்?

விடை—செரில்லுகிறோம் 'தேனும்:—

ஆரியர் வெதங்கரில் பிரஸ்தமத்திற்கு ஓம் முதலான
பெயர்கள் வழங்கப் பெற்றிருக்கின்றன உதாரணமாக,

சார்தீதோக்ய உபநிஷத்து மந்திரம் 1-ல்.

“ஓமியேத தக்ஷரமுத்கிஷ் முபாஸீத” என்றும்

மீனாந்தேக்யம்—மந்திரம் 1-ல்.

“ஓமியேததக்ஷரமிதகம், ஸர்வம் தஸ்யோப
வ்யாக்யானம்” என்றும்

கடோபநிஷத்து வஸ்ஸி 2, மந்திரம் 15-ல்.

“ஸர்வே வேதாயத்பதமா மந்த்ரபாகம்

ஸர்வாணிக்யத்வதந்தி

யதிச்சந்தோ பிரஹ்மசர்யம் சரந்திதத்தேபதம்

சங்க்ரஹேண ப்ரவமயோ மியேதத்” (என்றும்)

மருதர்மசாஸ்திரம் அத்தியாயம்,

12-22-123 சுலோகங்களில்.

“பிரசாதிதாரம் ஸர்வேஷா மணியாம்ஸமணோரபி
ருத்மாம்பம் ஸ்வேபநாதிசம்யம் வித்யாத்தம்புருஷம்பரம்
ஏகமேகேத தத்தயக்ரிம் மஹ்யே ப்ரஜ பதீம்
இந்த்ரமேகே பரேப்ரணம்அபரப்ரஹ்ம சாஸ்வதம்.”
(என்றும்)

கைவல்ய உபநிஷத்தில்.

“ஸபிரஹ்மா, ஸவிஷ்ணு: ஸருத்ராஸ் ஸசிவஸ்
ஸோக்ஷர ஸபரம: ஸ்வராட்
ஸஇந்த்ர ஸகாக்நி: ஸஸ்சந்த்ரமா:” என்றும்

யஜுர்வேதம் அத்தியாயம் 13-18-ல்.

“இந்த்ரோமாவஹந்ரோதஸப ப்ரத்யக்ஷவ இந்த்ர:
ஸ ஏர்யமரோசயத் இந்த்ரேஷ்விச்வாபுவநாநி
ஏமிர இந்த்ரேஸ்வாநாச இந்த்ர:” என்றும்.

இத்யாதி சுருதி முதலான பிரமாணங்களினால்
பரமேசுவரனுக்கு சுபாவகுண கர்மங்களை யினுசரித்து
ஒங்காராதிப்பெயர்கள் வழங்கி வருவது பிரதட்சனம்

யஜுர். அதி. 80, மந்திரம் 17-ல்.

1. ஓம் க்கம் = “அவதித்யோம் ஆகாசமிவ வியா
பகத்வா க்கம் ஸர்வேப்யோ புருஷதாவாப்பிரஹ்ம”
இரக்ஷிப்பதனால் ஓம் ஆகாசத்தைப்போல வியாபிக்கைய:
லும், க்கம் - எல்லாவற்றிற்கும் பெரியவனாகையாலும், பிர
ஹ்ம - ரம: என்று பரமேசுவரனுக்குப் பெயருண்டா
யது. அதாவது எவன் ஓம் என்னும் பெயரால் பிரகாச
கரானே, எவன் என்றும் அழிவற்றவனே அவனை உப
சிப்பதே உக்கிருஷ்டமாகும் என்பதாம்.

2. ஓம்த்யே = வேதாதி சாஸ்திரங்களிலெல்ல
வற்றிலும் பிரதானமும் உண்மையுமான பெயர் ஓம் என்
பதாம், மற்ற பெயர்களெல்லாம் கவுணிக நாமங்களாம்.

3. ஸர்வேவேதா = எல்லா வேதங்களும், சகல தா
மாறுஷ்டான ரூப தபஸ்சரணங்கள் எவனை கோஷித்து
சுஷ்ரவிக்கின்றனவோ, எவனை அடைய விரும்பி பிரஹ்ம

சரிய ஆச்ரமத்தை அனுசரிக்கின்றனரோ, அவனை ஓம் என்று சொல்லப்படுமாயைப் பரமேசுவரனுக்கு ஓம் என்னும் பெயருண்டாகியது.

4. பிரகாஸ்தாரம் = எவன் எவரையும் சிருஷ்டிச் சுவல்லவனோ, எவன் சூக்ஷ்மத்திலும் சூக்ஷ்மமானவனோ, எவன் ஸ்வப்ரகாச ஸ்வரூபனோ, எவன் ஸமாதிஸ்த புத்தியால் அறியும் யோக்கியமானவனோ அவனே பரம புருஷன் என்று சொல்லப்படுகிறான்.

5. அக்நி = ஸ்வப்ரகாசனென்றும், விஞ்ஞான ஸ்வரூபனாகையால் மறு என்றும், அனைவரையும் பரிபாலிப்பவனாகையால் இந்த்ரனென்றும் அனைவருக்கும் ஜீவமூலமானபடியினால் பிரானென்றும், ஜகங்கனையெல்லாம் சிருஷ்டிப்பவனாகையால் பிரம்மனென்றும், சர்வத்திலும் வியாபித்திருப்பவனாகையால் விஷ்ணு என்றும், துஷ்டர் களைத்தண்டித்து அழும்படி செய்பவனாகையால் ருத்திரன் என்றும், மங்களமயனும் பாவருக்கும் கலியாண கர்த்தனுமானபடியினால் சிவன் என்றும், “யஸ்ஸ்வயம் ராஜதேஸஸ்வராட், யோக்நி ரிவகாலஃ கலயிதா பிரளய கர்த்தா சகாலாக்நி ரிச்வரஃ” = சகலத்திலும் வியாபித்து அவிநாசியாகையினால் அக்ஷரன் என்றும், ஸ்வயம் பிரகாசனாகையால் ஸ்வராட் என்றும், பிரளய காலத்தில் அனைவருக்கும் காலத்திற்குக் காலமாகிறபடியினால் காலாக்நி என்றும் பெயருண்டாகியது.

6. இந்த்ரம்மித்ரம் = அத்விதீய சத்ய பிரஹ்மவஸ்துவிற்கே இந்திராதி பெயர்கள். “நியுக்ஷி செத்தேதஷுபதராத்தேஷுபவோ திவ்யஃ” = பிரகிருதியாதி திவ்விய பதார்த்தங்களுக்குள் வியாப்தனாகையால் திவ்யன் என்

றும், உத்தமமான பாலஞ் செய்பவனும் பூரணமான கருமத்தைச் செய்பவனுமாயை யால் சுபாணன் என்றும், பெரிய ஸ்வரூபமுடையவனாகையால் சூருதான்மா என்றும், வாயுவைப்போல அதிக பலசாலியானபடியினால் 'மாதரீசன்' என்றும் பெயர்களுண்டாயின.

7. பூமிரசி = 'பவந்திபூ தான்யஸ்யாம்ஸாபூமி:' = இவனிடம் சொல்லுபவ பிராணிகளுண்டாகிறபடியால் பரமேஸ்வரனுக்குப் பூமி என்று பெயர் உண்டாகியது.

8. இர்த்ரோமணாந் = இப்பெயரும் பரமேஸ்வரனுக்கே சொல்லப்பெற்றிருக்கின்றது.

9. பிராணாயாந் = அப்படி பிராணனுடைய வசத்தில் சரீரமும் இரத்தமும் இருக்கின்றனவோ, அது போல பரமேஸ்வரனுடைய வசத்தில் ஜகமெல்லாம் இருப்பதால் இப்பெயருண்டாகியது.

சிலர் இப்பாதிநாமங்கள் பிரபஞ்சத்திற்காணும் பல பொருள்களுக்கும் சொல்லிவருவதால் அப்பொருள்களும் பரமேஸ்வரனென்று மயங்கவேறுவதாகும். பிரபஞ்சத்திற்காணும் பொருள்கள் ஒருகாலத்தில் ஜனித்து வேறொருகாலத்தில் மறைந்துவிடும். பரமேஸ்வரன் ஜனனமரண திகைற்ற பிரத்தானாகையால் அவனுக்கே மேற்குறித்த பெயர்கள் பொருத்துமென வியாகரணம், நிரூப்தம், பிராமண சூத்திராதிகளும் ரிஷிமுனிவர்களும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கின்றனர். அவற்றின் கருத்தை இதனடியிற் காணலாம்.

பரபிரஹ்மத்திற்கு ஒங்காரார்த்தம்.

10. லிராட்டு = உபசர்க்கபூர்வமான 'ராயி' என்பதன் 'தவ' தாது அல்லது பகுதியோடு 'க்ஷிப்' பிரப்பயத்தைச்

செர்ப்பதனால் விராட்டு சப்தம் சித்தமாகின்றது. “யோவீ விதம்நாம சராசரம் ஜகத்ராஜயதிரகாசயதி ஸ்வராட்” விவிதமென்றால் பலவிதமாக ஜகத்தைப் பிரகாசிக்கும்படி செய்கிறபடியால் விராட்டு என்னும் பெயர் பரமேசுவரனுக்கு சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

11. அக்ரி = (அஞ்சுபுக்கி பூஜையோ:) ‘அக, அக, இண்’ கதியர்த்தக, தாதுவாம். இதிலிருந்து அக்ரி சப்தம் சித்தமாகின்றது. “கதேஸ்திரீயார்த்தா: ஞாநம் கம்நம் பிராப்திஸ்செதி, பூஜநம் நாமஸத்தாரக: யோஞ் சதி அசயதேகத்தியம், கதியே திஸோயமக்கி:” அவன் ஞானஸ்வரூபனும், ஸர்வக்ஞனும், தெரிவதற்கும், அடைவதற்கும் பூஜிப்பதற்கும் யோக்யனுமாகையால் பரமேஸ்வரனுக்கு அக்ரி என்னும் பெயர் உண்டாகியது.

12. விச்வன் = (விச்சிரவேசன்) இந்த தாதுவிலிருந்து விச்வசப்தம் சித்தமாகின்றது. “விச்சி பிரகிஷ்டாநி ஸர்வாணியாகாசாதீநி பூதாநிஸ்யின் யோவாகாசாநி ஷேமேதேஷ்ட பிரகிஷ்ட: ஸவிச்வ ஈச்வர:” = அவனிடத்தில் ஆகாசாநி ஸம்ஸ்த பூதங்கள் பிரவேசிக்கின்றன. அல்லது அவைகளிலிருந்து வியாப்தனாகி பிரகிஷ்டாகுகிறபடியால் அப்பரமேஸ்வரனுக்கு விச்வன் என்று பெயருண்டாகியது.

இப்படிப்பட்ட பெயர்கள் ஒங்காரத்தினுடைய அகாரத்தின் மாத்திரையாலுண்டாகியதாம்.

13. ஹிரண்யகர்பன் = “ஜ்யோதிர்வை ஹிரண்யம் தேகோவை ஹிரண்யமத்தியை தரேயே சதபதேச பிரஹ்மணே யோஹிரண்யாநாம், சூர்யாதீநாம், தேஜஸாம் கர்ப உற்பத்தி நிமித்தமதிகரணம் ஸ ஹிரண்யகர்ப:” = அவனிடமிருந்து சூரியாதி தேஜோமயமாகிய

உலகங்கள் உற்பத்தியாகி அவனுடைய ஆதாரத்திலிருப்பதனாலும், அல்லது அவன் ரூரியாகி தேகஸ்வரூப பதார்த்தங்களுடைய கர்ப்பமாகி இருப்பதனாலும் — அதாவது உற்பத்தி ஸ்தானமாகி அவற்றின் வாசஸ்தானமாகையால் பரமேசுவரனுக்கு ஹிரணிய கர்ப்பன் என்னும் பெயருண்டாகியது. இதற்கு யஜுர்வேதத்தைசார்ந்த அதி.13, மந்திரம் 4-ல் “ஹிரண்ய கர்ப் : ஸமவர்த்தாகிரே பூதஸ்ய ஜாத்பதிரேக ஆவீத், ஸுதாதாரப்ருகிவீம் தியாமுதேமாம் தஸ்மைதேவாய ஹவிஷாவிதேம” என்பது பிரமாணம்.

14. வாயு = (வாகதிகந்தயோஹி) இந்த தாது விலிருந்து வாயு சப்தம் சித்தமாகின்றது. (கந்தம் ஹிம்ஸநம்) ‘யோவாகி சராசரம் ஜகத்ரதி பரீநாம் பலிஷ்ட : ஸவாயு :’ = அவன் சராசரமாகிய ஜகத்தைத்தெரிந்து அதில் ஜீவிக்கவும், பிரளயமாகவும் செய்பவனும், பல வான்களிலெல்லாம் நிறந்த பலத்தையுடையவனுமாகையால் பரமேசுவரனுக்கு வாயு என்னும் பெயருண்டாகியது.

15. தேஜஸன் = (திஜிசிசாநே) இந்த தாதுவிலிருந்து தேஜ : சப்தமும் இதை நிதித்வம் செய்வதனால் தைஜ என்னும் சப்தமும் சித்தமாகிறது. அவன் சுவயம்பிரகாசனாகி ரூரியாகி தேஜோமயமான லோகங்களைப் பிரகாசிப்பிக்கின்றவனாகையால் அந்த பரமேசுவரருக்கும் தேஜஸன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

இப்படிப்பட்ட பெயர் அர்த்தங்கள் ஓங்காரத்தின் உகாரமாத்நிரையினால் கிரஹிக்கப்படுகின்றன.

16. ஈச்வரன் = (ஈச ஐஸ்வர்யே) இந்த தாதுவிலிருந்து ஈசுவர சப்தம் சித்தமாகின்றது = “யசஷ்டேஸ்ர வைஸ்னர்யார் வர்தேத ஸ ஈச்வர :” = அவனுக்கு சப்த

விசார சீலஞானமும், அநந்த ஐஸ்வரியமும் இருப்பதால் அந்த பரமாத்மாவுக்கு ஈசுவரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

17. ஆதித்யன் = (தோ அவகண்டனே) இந்த தாதுவிடமிருந்து 'அத்யு' என்பதை தத்திதம் செய்வதனால், ஆதித்ய சப்தம் சித்தமாகின்றது. "நவீதிப தேவிரா சோயஸ்ய சோயமதிதி : + அதிரேவ ஆதித்ய : " = எவனுக்கு எப்போதும் விராசம் உண்டாகாதோ அந்த பரமேச்வரனுக்கு ஆதித்யன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

18. பிராக்ஞன் = (க்ஞா - அவபோதனே) பிர பூர்வமான இந்த தாதுவிடமிருந்து 'பிரக்ஞயு' என்பதை தத்திதம் செய்வதனால், பிரக்ஞ் சப்தம் சித்தமாகின்றது. "பிரகிருஷ்டத் தயா சராசரஸ்ய ஜகதோ விவஹாரம் ஜாநாதி ஸம்ப்ரக்ஞ : + பிரக்ஞவ பிராக்ஞ : = அவன் பிரபிராந்தனும் ஞானயுக்தனும் ஸமஸ்த சராசர ஜகத்தினுடைய விவஹாரத்தை இருப்பதை இருப்பதுபோல் தெரிந்துகொள்பவனு மாகையினால் பரமேச்வரனுக்கு பிராக்ஞன் என்னும் பெயர் உண்டாகியது.

இப்படிப்பட்ட பெயர்த்தங்கள் ஓங்காரத்தின் மகார மாத்திரையினால் கிரஹிக்கவேண்டும்.

19. மித்திரன் = (த்ரிமிதாஸ்நேஹநே) இந்த தாதுவிடமிருந்து 'அவநாதிகந்த்ரி' பிரத்யயம் பரமாவதால் மித்ர சப்தம் சித்தமாகின்றது. சகல ஜ்ஞானங்களுக்கும் சிநேகிதனாகி பிரியப்படச் செய்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு மித்ரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

20. வருணன் = (வ்ரு - வருணே வரஇப்சாயாம்) இந்த தாதுவுக்கு 'உணதி' (உநக்) பிரத்யயம் பரமாகிறது. வ்ருணசப்தம் சித்தமாகிறது. "ய : ஸர்வக்ருகணன்

சிஸ்டான் முழுக்கூடெந் தர்மாத்மனோவ்ருணேதியதவாயு;
சிஷ்டைடர் முழுக்கூடபிர் தர்மாத்மபிர் வியதேவர்யதேவர
ஸவருண: பரமேஸ்வர: ” = அவன் ஆத்மயோகிகளையும்,
வித்துவான்களையும், முத்தியை விரும்புவர்களையும், தர்
மாத்மாக்களையும் ஸ்வீகரிப்பதனாலும், அல்லது சிஷ்டர்க
ளாலும், முழுக்கூடக்களாலும், தர்மாத்மமாக்களாலும்
கிரஹிக்கப்படுகிறவனாகையாலும், பரமேச்வரனுக்கு வரு
ணசஞ்சகன் அல்லது ‘வருணேநரம்வர: வர: சிரேஷ்ட:’
‘பரமேச்வரன் அனைவரிலும் சிரேஷ்டனாகையால் அவ
னுக்கு வருணன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

21. அர்யமான் = (நிகதிபிராபண்யோ:) இந்த தா
துவுக்கு ‘யத்’ பிரத்யயம் பரமாவதனால் ‘அரிய’ சப்தம்
சித்தமாகிறது, ‘அரிய’ பூர்வக (மாஜமாநே) இந்த தாது
வோடு ‘கசிந்’ பிரத்யயஞ் சேர்ப்பதனால் அரியமா சப்தம்
சித்தமாகின்றது, “யோரியான் ஸ்வரமிநோதியாய தீசா
நமிமிதேமரணியாந் கரோதி ஸோர்யமா” = சத்யமாக நியா
யத்தைச் செய்யும் மதுஷ்யர்களையும் மாரியம் அல்லது
ஆதரணை செய்பவனும், பாவபுண்ணியங்களைச் செய்ப
வருக்கு பாவ புண்ணியங்களுடைய பலனுக்குத் தக்க
படி நியமனம் செய்பவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு
அர்யமன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

22. இந்த்ரன் = (இதிபரமேஸ்வர்யே) இந்த தாது
வோடு ‘ரண்’ பிரத்யயத்தைச் சேர்ப்பதனால் இந்திர சப்த
ம் சித்தமாகிறது, “யஇந்த்ர: பரமேஸ்வர்யவான் பவதி
ஸஇந்த்ர பரமேஸ்வர: ” = அகில ஐஸ்வரிய யுக்தனாகை
யால் பரமேஸ்வரனுக்கு இந்திரன் என்னும் பெயருண்
டாகியது.

23. ப்ருஹஸ்பதி = (பிருஹத்சப்த பூர்வகமாகும்
‘பாரசுணே’) இந்த தாதுவுக்கு ‘டதி’ பிரத்யயத்தையும்

“பிருஹத்” என்பதன் தகராத்திற்கு லோபமும் உள் டாவதனால் பிருஹஸ்பதி என்னும் சப்தம் சித்தமாகி றது. “யோ பிருஹதா மாகாசாதீநாம் பதி: ஸ்வாமி பாலயிதாச பிருஹஸ்பதி:” = பெரியோருக்கெல்லாம் பெரியவனாகி, பெரிதாகிய ஆகாசாதி பிரம்மாண்டங் ளுக்கு சுவாமியாகிறபடியால், பரமேச்வரனுக்கு பிரு ஹஸ்பதி என்னும் பெயருண்டாகியது.

24. உருக்மன் = “உருர்மஹான், கிரம: பராக்ர மோ யஸ்ய ஸ உருக்ரம:” = அந்ந் பராக்கிரம யுத்தனு கையால் பரமேச்வரனுக்கு உருக்ரமான் என்னும் பெயர், உண்டாகியது.

(உருக்ரம:) மஹா பராக்ரம யுத்தனும், (மித்ர:) அனை வருக்கும் சுஹிருத்து என்றால் அவிரோதியும், (சம்) சுகாகாரமானவனும், (வருண:) ஸர்வோத்தமனும், (சம்) சுகஸ்வரூபனும், (அர்யமா) நியாயாதிசனும், (சம்) சுக பிரசாரகனும், (இந்திர:) சுகல ஐஸ்வரியமுடையவனும், (சம்) சுகல ஐஸ்வரிய தாபகனும், (பிருஹஸ்பதி) அனை வருக்கும் அதிஷ்டத்யு, (சம்) வித்யாபிரதனும், (விஷ்ணு:) எல்லாவற்றிலும் வியாபகனும் ஆகிய அந்த பரமாத்மா (ந:) எங்களுக்கு கலியாண காரகனாக (பவது) ஆவானாக என்று பொருள்.

25. பிரஹ்மன் = “வாயோதே பிரஹ்மணே நமோ ஸ்து பிருஹபிருஹி, விருத்தௌ” இந்த தாதுக்களிலி ருந்து பிரஹ்ம சப்தம் சித்தமாகின்றது. எல்லாவற்றின் மீது விராஜமானவனும், எல்லாவற்றைப் பார்க்கிலும் பெரியவனும், அந்ந் பலசாலியும் ஆகிய பரமாத்மாவா கிய பிரஹ்மத்தை நமஸ்கரிக்கின்றோம் என்பதாம்.

26. சூர்யன் = “சூர்ய ஆத்மா இகதஸ் தஸ்துஷ் ஷ” இந்த யஜுர் வேத வாக்கியத்தினால் ‘ஐகத்’ என்

ரூல் பிராணி; அகாவது சேதன ஜங்கமங்களாகின்றன. ‘தஸ்துஷ்’ என்றால் அப்பிராணி அகாவது ஸ்தாவர ஜடபதார்த்த பிருதிகியாதிகள். இவற்றிற்கெல்லாம் ஆத்துமாவாகிய ஸ்வப்ரகாசனும் எல்லாவற்றையும் பிரகாசிக்கும்படி செய்வனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு சூர்யன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

27. ஆத்மன் = (அநாதத்யாகமநே) இந்த தாது வலிருந்து ஆத்மசப்தம் சித்தமாகிறது. “யோத திவ்யாப் னோதிஸ் ஆத்ம” = ஸமஸ்தஜீவாதி ஜகத்தில் சதா வியாபித்திருப்பவனாகையால், பரமேச்வரனுக்கு ஆத்மன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

28. பரமாத்மா = “பரஸ் சாஸ்வாத் மாச்சய ஜ்ஜ்மப்யோஜீவேப்ய ஸ்ருக்ஷமேப்ய ப்ரோதிருக்ஷம : பரமாத்மா” = அவன் சகல ஜீவர்களைப் பார்க்கிலும் உத்திருஷ்டனும், ஜீவ பிரகிருதி ஆகாசாதிகளைப் பார்க்கிலும் அதிக சூக்ஷ்மமானவனும், சகல ஜீவர்களின் அந்தர்யாமியானபடியினால் பரமேச்வரனுக்கு பரமாத்மா என்னும் பெயருண்டாகியது.

29. ஈஸ்வரன் = சகலசாமர்த்தியங்களும் உடையவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஈஸ்வரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

30. பரமேஸ்வரன் = ய ஈஸ்வரேஷா ஸமர்த்தேஷா பரம : ஸ்ரேஷ்ட : ஸ் பரமேஸ்வர :” = ஈஸ்வரரூள் என்றால் வீரர்களில் வீரனும், தனக்குச் சமானமற்றவனுமாகையால் பரமாத்மாவுக்கு பரமேச்வரன் என்னும் பெயர் உண்டாகியது.

31. சவிதா = (ஷ்-விஞ் அபிஷ்வேஷ்-விஞ் பிராணிகர்ம ஷீமோசனே) இந்த தாதுக்களிலிருந்து ‘சவிது’

என்னும் சப்தம் சித்தமாகிறது. “அபிஷேகப் பிராணி கர்மவிமோசனம்கோப்தாதநம் யஸ்சராசரம் ஜகத் சூனோ திருாதேவோத்பாதயதி ஸ சவீதா” = பரமேஸ்வரன் சகல ஜகங்களையும் சிருஷ்டிக்கிறானாகையால் சவீதா என்னும் பெயருண்டாகியது.

32. தேவன் = (திருகீர்டா விகிஷிஷா வியவஹார துயிதிஸ்து திமோதமத ஸ்வப்நகார்த்திகதஷ்ட) இந்த தாதுவிலிருந்து தேவசப்தம் சித்தமாகிறது.

இந்த தாது வாக்கியத்தின் பொருளாவது :—

கீர்டா = சுத்தமாகிய ஜகத்தை கீரடிப்பவன்.

விகிஷிஷா = தர்மிகளை தயிக்கும்படியான இச்சை யையுடையவன்.

வியவஹாரா = அனைவர்களுடைய சேஷ்டைகளுக்கு சாதனோபசாதனங்களைக் கொடுப்பவன்.

துயிதி = சுவயம் பிரகாச ஸ்வரூபனும், அனைவற்றிற் கும் பிரகாசமுமுடையவன்.

ஸ்துதி = பிரசம்ச அல்லது ஸ்தோத்திரத்திற்கு யோக்யன்.

போதா = தான் ஆரங்கஸ்வரூபனாகி இதரானுக்கு ஆரத்தந்தைக் கொடுப்பவன்.

மத = மனோன்மத்தரைத் தாடிப்பவன்.

ஸ்வப்ந = எல்லாருடைய நித்திரையின் பொருட்டு இரத்திரியையும் மற்ற பிரளயங்களையும் செய்து விடுபவன்.

காந்தி = காம்ப்பதற்கு யோக்யன்.

கதி = ஞானஸ்வரூபனாகையால் பரமேச்வரன் 'யோ
திவியதி கிரீடதி ஸதேவ : ' = தனது ஸ்வரூபத்
தில் தரணை ஆநந்தத்துடன் கிரீடிப்பவனாகி, யா
ருடைய சகாயமின்றிக்கே கிரீடை மாதிரியாக
சுதந்த சுபாவத்தினால் சகல ஜகங்களையும் சிருஷ்டி
த்து சகல கிரீடைகளுக்கு ஆதாரமாக இருப்
பவன்.

“ விஜிக்ஷதே ஸதேவ : ” = எவரையும் ஜயிப்பவனாகி
எவராலும் ஜயிக்கப்படாதவன்.

வியவஹாரதி ஸதேவ : = சியாயாந்நியாய ரூப = விவ
ஹாரங்களைத் தெரிந்தவன்.

யஸ் சராசரம் ஜகதியோதியதி ஸதேவ : = அனைவத்
திற்கும் பிரகாசமுள்ளவன்.

யஸ் தூயதே ஸதேவ : = அனைவருடைய பிரஸம்
ஸத்துக்கு யோக்யனானவன்.

யோ மாதயதி ஸதேஸ்வயம் = ஆநந்த ஸ்வரூபனும்,
பிறருக்கு ஆநந்தமுண்டாக்குபவனும், துக்கமில்
லாதவனும்.

யோ மகதயதி ஸதேவ : = சதாஹர்ஷணம், சோக
மற்றவனும் இதராணை ஹர்ஷிப்பச் செய்பவனும்
துக்கத்தைவிட்டு தூரத்தில் வைப்பவனும்.

ய : ஸ்வபயதி ஸதேவ : = பிரளயகாலத்தில் அவ்
யக்தத்தில் சகலபிராணிகளையும் தூங்கிக்கிடக்கச்
செய்பவன்.

ய : காம்யதே காமீயதேவா ஸதேவ : = அவனுடைய
தெல்லாம் காமியமானதாகி அவனை அடைவதற்கு
ஜீவர்கள் யாவரும் காமிச்சூழ்படியானவன்.

யோ கச்சதி கம்யதே வா ஸதேவ : = எல்லாவற்றிலும் வியாப்தனாகி தெரிந்துவதற்கு யோக்யதையுடையவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு தேவன் என்னும் பெயர் உண்டாகியது. தேவ சப்தத்திற்கு எத்தனைவித பொருள்கள் சொல்லப்பட்டனவோ அவையாவும் இந்த தேவ சப்தத்திற்கும் பொருந்தும்.

33. குபேரன் = (சூரி அச்சாதனே) இந்த தானுவினால் குபேரன் என்னும்பதம் சித்தமாகிறது. “ய : ஸர்வம் சூவதி ஸ்வவியாப்தி யாச்சாதயதி ஸ்குவேர :” = தனதுவியாப்தியினால் சகலத்தையும் ஆதரிப்பதனால் பரமேச்வரனுக்கு குபேரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

பஞ்சபூதங்களில் பிரஹ்ம வர்ணனை.

34. பிருதிவி = (பிரதவிஸ்தாரே) இந்த தானுவி லிருந்து பிருதிவி என்னும் பதம் சித்தமாகிறது. “ய : பிரததே ஸர்வஜகத்ருஸ்வனாத ஸ்பிருதுவி” = சகல பொருள்களிடங்கிய விசக்ருதகத்தை விஸ்தரிக்கச் செய்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு பிருதுவி என்னும் பெயருண்டாகியது.

35. ஜலம் = (ஜலகாதனே) இந்த தானுவி லிருந்து ஜலசப்தம் சித்தமாகிறது. “ஜாலதி தூதயதி துஷ்டான் ஸங்காதயதி அவ்யக்த பரமான்வாதீன் தத்பிருதம் ஜலம்” = துஷ்டர்களைக் கண்டிப்பவனும், அவ்யக்தத்தினுடையவும் பரமானுக்களுடையவும் அர்யோர்யவி யோக சம்யோகங்களைச் செய்பவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஜலம் என்னும் பெயருண்டாகியது.

36. ஆகாசன் = (காஸ்ருதீப்தவ்) இந்த தாதுவிலிருந்து ஆகாச சப்தம் சித்தமாகிறது. “ய : ஸர்வத : ஸர்வம் ஜகத் பிரகாஸயதி ஸ ஆகாஸ :” எல்லா பக்கங்களிலுமிருந்து ஜகத்தைப் பிரகாசிப்பிக்கிறபடியினால் பரமேச்வரனுக்கு ஆகாசன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

37. அந்நம் = (அத்பஷ்டனே) இந்த தாதுவிலிருந்து அந்நசப்தம் சித்தமாகிறது. “அத்தியதேத்தி சபூதாரி தஸ்மா தந்நத் ததுச்யதே” = (1) “அஹமந்நமஹாமந்நம் அஹமந்நாதோஹமந்நாதோஹமந்நாத :” — (தைத்ரீ. அது. 2-10.) ‘அத்தாசராசர கிரஹணத்’ — (வேதாந்த தரிசனம். அதி - 1, பா - 2, ரூ - 9.) = என்றால் சகலத்தையும் தனக்குள்ளாக வைத்திருப்பவனும், அனைவரும் கிரஹிக்கும்படியான யோக்யனும் சராசரமான ஜகத்தைக் கிரஹிப்பவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அந்நம் என்றும் பெயருண்டாகியது.

38. வசுவன் = (வஸிவாஸே) இந்த தாதுவிலிருந்து வசுசப்தம் சித்தமாகின்றது. “வஸந்தி பூதாரி யஸ்மிந்தவாயு : ஸர்வேஷ் திவே ஸ்தி ஸைவஸ்வரீஸ்வர :” = அவனிடத்தில் ஸமஸ்த ஆகாசாதி பூதங்கள் வசிக்கின்றன; மேலும் அவன் எல்லாவற்றிலும் வசிக்கிறபடியால் பரமேச்வரனுக்கு வசுவன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

39. ருத்ரன் = (ருத்ரிர் அச்ருவிமோசனே) இந்த தாதுவுக்கு ‘ணிச்’ பிரத்யயம் பரமாவதனால் ருத்ர சப்தம் சித்தமாகிறது. “யோ ரோதயதர்யாய காரிணேஜ்ஜஸ்ருத்ர :” = துஷ்ட கிருத்தியங்களைச் செய்பவனை அழைப்படி செய்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ருத்ரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

சந்தியாவந்தனப் பெயர்களில் பிரஹ்மவர்ணனை.

40. கேஸவ: = கோ பிரஹ்ம + ஈச: ருத்ரா தவ் ஆத்மசிஸ்வரூபே வயதி ப்ரளயே உபாதி ரூபமூர்த்தி த்ரையம் முக்த்வா ஏகமாத்ர பரமாத்ம ஸ்வரூபேண வதிஷ்டதேதி; கஸ்ச அஸ்ச, ஈஸஸ்ச தேகேசா ப்ரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரா: , நியம்பத யாஸந்தி யஸ்ய ஸ: கே ஸவ: = பிரவிர்த்திகாலத்தில் பிரஹ்ம விஷ்ணு ருத்ரஸ்வ ரூபங்களாகவும், லயத்தில் ஒரேபரமா த்மாவாகவும் இருப் பதால் பரமேச்வரனுக்கு கேசவன் என்னும் பெயருண் டாகியது.

41. நாராயண: = “ அபோ நாரா இதிப்ரோக்தா ஆபோவை நரரூபவ: தாயதஸ்யாயநம் பூர்வம் தேந நாரா யண ஸம்ருத: ” = ஜலத்திற்கும் ஜீவர்களுக்கும் நாரம் என்னும் பெயர். அது அவனுக்கு அபநம் என்றால் நிவா சஸ்தானமாகையால் (சகல ஜீவர்களுக்கும் வாஸஸ்தான மாக இருக்கிறபடியால்) பரமேச்வரனுக்கு நாராயணன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

42. மாதவ: = “ மாயாவித்யர் யஸ்தஸ்யா: , து ரோதி கம்பயதி, மவுராதியா நாச்ச, யோகச்ச வித்தி பாரத மாதவம் ” = மாயை அவித்தைகளை வணங்கும்படி செய்பவனும் மவுர, தியான, யோகங்களினால் அடையக் கூடியவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு மாதவன் என் னும் பெயருண்டாகியது.

43. கோவிந்த: = “ கா மந: ப்ரதாநநி நித்ரியாணி தேஷாம் விநத: ” = ப்ரவர்த்தகராயிதா சேதயிதா அந்தர் யாமி மநமுதலான சகலேந்திரியங்களை நடத்துபவனாக

யால் பரமேச்வரனுக்கு கோவிர்தன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

44. விஷ்ணு : = “வேஷ்டி வ்யாப்நோதி விஸ்வத் வேஷ்டி ஸிஞ்சிதி, ஆப்யாயதே விஸ்வமிதி, சர்வபூதாநி அத்ரேதி, விசதாதோ: ப்ரவேசநாத்” = சகலத்திலும் புகுந்து வியாபித்திருப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு விஷ்ணுவென்னும் பெயருண்டாகியது.

45. மதுஸூதன : = “மதும்ஸூதயதி (நாசயதி) அஸுவஸ்வபாவ சம்ஹாரகாத்வாத்” = அசுர சுபாவத்தை நசிக்கச் செய்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு மதுஸூதனன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

46. திரிவிக்ரம : = “திரிலோகாந் விசேஷேண கிராமதி (வியாம்நோதி)” = சலக ஜகந்ங்களையும் வியாபித்திருப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு திரிவிக்ரமன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

47. வாமந : = “வாமநா மங்களரூபைர் வேதாதி பிர்நயதே கியத இதி” = மங்களகரமான வேதங்களினால் புகழ்ப்பெற்றவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு வாமநன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

48. ஸ்ரீதர : = (ஸ்ரீயந் தரதிதி) கீர்த்தி வஹிப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஸ்ரீதரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

49. ஹ்ருஷீகேஸ : = “ஹிருஷீகாணாம் இந்த்ரியாணாம் ஈஸ : (நியமிக :)” = இந்த்ரியங்களை நியமிப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஹ்ருஷீகேசன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

50. பத்மநாப : = “ஹ்ருதய பத்மமஸ்ய நரபவநா பேரீஷ்டே பரபாகே ப்ரகாஸநாத்” = ஹ்ருதய கமலத்தில் பிரகாஸிப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு பத்மநாபன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

51. தாமோதர : = “தாமாநி ஸாதனே நோதார உத்க்ருஷ்டா மிதரியாதயா கமயதே இதி” = ஸமதமாநிஷ்டக் சம்பத்தினால் சம்ஸ்கரிக்கப்பட்ட சுத்தமான மனதினால் அடையக்கூடியவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு தாமோதரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

52. ஸங்கர்ஷண : = “ஸம்யக் பாபாநி துக்காரிகர் ஷதீதி” = நன்றாக பாவத்தைப் போக்குவானாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஸங்கர்ஷணன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

53. வாசுதேவ : = “ஸர்வத்ரா சவ்வ ஸத்யாத்ம ரூபேண ஷஸ்வம் பரத்வாதிதி” = எவற்றினும் ஆத்மஸ்வரூபமாக வலிப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு வாசுதேவன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

54. ப்ரத்யும்ந : = “ப்ரகர்ஷேண த்யோதயதி, ஸ்வயம் ஜோதி ரூபத்வாத்” = ஸ்வயஞ் சோதி ரூபனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ப்ரத்யும்நன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

55. அநிருத்த : = “நநிருத்தே ஸாவநிருத்த : (அப்ரதிபந்த :) ரோத ரூந்ய : பரநிர்பந்த ரூந்யத்வாத்” = பந்தரஹிதனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அநிருத்தன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

56. புருஷோத்தம : = “புருஷஜீவேஷு விந்யாபகத்வாநி புருஷ : ஸச ஸாவுத்தமஸ்ச புருஷோத்தம :” =

சகல ஜீவர்களிடத்திலும் வியாபித்திருக்கும் சிரேஷ்டனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு புருஷோத்தமன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

57. அதோக்ஷ : = “ஞாந்ருத்வாபாவாத் ஹீநம், பிரத்யக்ஷஞ்ஞாநம் யஸ்ய ஸ : இந்நிரியாகோசரத்வாத் பஞ்சமஹாபவதி கேந்திரியம் கம்ய இத்யர்த்த :” = சகல இந்நிரியங்களினால் தெரிந்துகொள்ளப்படுகிறவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அதோக்ஷன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

58. ந்ருஸிம்ஹ : = “அவியேந நரீயதே நக்ஷியத இதி சதுர்வித நாசரஹித இத்யர்த்த :” = எவ்விதமான நாசத்தையும் அடையமாட்டாதவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ந்ருஸிம்ஹன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

59. அச்யுத : = “நச்யவத இத்யச்சுத : (ஸ்வரூப ஸாமர்த்ய த்யுக்த்யாத வாத்வா ஸ்வபச்சவ நாபாவாதித் யாதய :)” = யாவும் நசித்தாலும் தான்மாத்திரம் நசித்துப் போகாதவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அச்யுதன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

60. ஜநார்த்தந : = “ஜந்மமாணந் யர்தயதி (நாசய திதி)” = ஜநமரணங்களைப் போக்குவோனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஜநார்த்தனன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

61. உபேந்த்ர : = “உபேநாதி கேசேது ஸவித்ராது பஸ்யதிக : பரமஈஸ்வர்ய வய : ஸ உபேந்த்ர :” = பரமேச்வரன் பரமஈஸ்வர்ய வஸ்துவனாகையால் உபேந்திரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

62. ஹரி : = (பக்தாநாம் பாபம் ஹரதி) = பக்தர்களுடைய பாவங்களை நீக்குபவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஹரி என்னும் பெயருண்டாகியது.

63. கிருஷ்ண : = கர்ஷதி (ஆத்மஸாத்திரோதி) ஆரந்தத்தேவ, பக்தாநாம் மந : பரிணயதி = பக்தர்களுடைய மனதை ஆரந்திக்கச் செய்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு கிருஷ்ணன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

தவக்ரஹங்களில் பிரஹ்ம வர்ணனை.

64. ஸூர்யன் = (ஸூர்ய : + ச = ஸூரிபி : மிராப்யத்தாவாத் ஸூர்ய :) = ஞானத்தினால் அடையக்கூடியவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஸூர்யன் என்னும் பெயருண்டாகியது. அல்லது சராசரமாகிய ஜகத்துக்கு ஆத்மாவாக இருப்பவனென்றும் சொல்லலாம்.

65. சந்திரன் = (சதி ஆஹலாதே) இந்த தானுள் லீருந்து சந்திர சப்தம் சித்தமாகிறது. “யஸ்சத்தி சந்தி வாச சந்திர :” = ஆரந்தஸ்வரூபனும் அனைவருக்கும் ஆரந்தத்தைக் கொடுப்பவனும் ஆகையால் பரமேச்வரனுக்குச் சந்திரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

66. மங்களன் = (மகிதத்தியர்த்த :) இந்த தானுள் லீருந்து ‘மங்கேரஸ’ என்னும் சூத்திரத்தினால் மங்களன் என்னும் பதம் சித்தமாகிறது. “யோமங்கதி மங்கயதிவா ஸமங்கல :” = தான் மங்கள ஸ்வரூபனும் சகல ஜீவர்களுடைய மங்களத்திற்குக் காரணனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு மங்களன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

67. புதன் = (புத அவகமநே) இந்த தாதுவிலிருந்து புதன் என்னும் பதம் சித்தமாகிறது. “யோ புத்யதே போதயதிவா ஸபுத:” = ஸ்வயம் போதஸ்வ ரூபனும் சகல ஜீவர்களுடைய போதத்துக்குக் காரண னுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு புதன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

68. ப்ருஹஸ்பதி என்னும் பதத்தின் பொருளை முன்னமே 14-வதில் சொல்லியிருக்கிறது.

69. சுக்கிரன் = (ரஸூசிர்யூதி பாவே) என்னும் தாதுவிலிருந்து சுக்ர சப்தம் சித்தமாகிறது. “ய: ரஸூசய தி ரோசயதிவா ஸ சுக்ர:” = அவன் ஆகியந்த பவித்ரனாகியும், அவனால் அந்த ஜீவர்கள் பவித்ரர்களாகும்படிச் செய்வதனாலும் பரமேச்வரனுக்கு சுக்கிரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

70. சநீஸ்வரன் = (சரகதிபக்ஷணயோ:) இந்த தாதுவுக்கு ‘சனநஸ்’ என்னும் அவ்யயம் உபபதமாகி சநீஸ்வரன் என்னும் பதம் சித்தமாகிறது. “ய: சனநச்சரதி சனச நஸ்சர:” = எல்லாவற்றிலும் சஹஜமாக பிரவேசிக்கும் தைரியவானாகையால் பரமேச்வரனுக்கு சநீஸ்வரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

71. ராகு = (ரஹதியாகே) இந்த தாதுவிலிருந்து ராகு சப்தம் சித்தமாகிறது. “யோ ரஹதி பரிதிய இதி துஷ்டாந் ராஹயதிநியாகியதிவா ஸ ராஹூரிஸ்வர:” = ஏகாந்தஸ்வரூபனும், தனது ஸ்வரூபத்தில் வேறு பதார்த்த சம்புக்தமில்லாதவனும், பிறரைத் துஷ்டர்களைவிட்டு நீக்குபவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ராகு என்னும் பெயருண்டாகியது.

72. கேது = (ஐதனிவாரிசே ரோகாப நயநேசு) இந்த தாதுவிலிருந்து கேது என்னும் சப்தம் சித்தமாகி

றது. “ய : கேதயதி சிகிஸ்திவா ஸ கேதுரீஸ்வர :” = ஸமஸ்த ஜகத்களுக்கு வாசகனும் ஸமஸ்த ரோகங்களற்ற வனும், முமுக்ஷுக்களை முக்தி காலத்தில் சகல ரோகங்களிலிருந்து நீக்குபவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு கேது என்னும் பெயருண்டாகியது.

யாகத்களில் பிரஹ்மவர்ணனை

73. யக்ஞன் = (யஜ தேவ பூனைசங்கதி கருணா தானேஷு) இந்த தானுவிளிருந்து யக்ஞ சப்தம் சித்தமாகிறது. “யக்ஞோவை விஷ்ணு :” இது பிராம்ஹண கிரந்த வாக்கியம். “யோ யஜதி வித்வத்பி ரிஜியதேவா ஸ யக்ஞ :” = சகல உலகங்களுடைய பதார்த்தங்களைச் சம்புக்தம் செய்பவனும், சகல வித்வான்களுக்கும் பூஜ்ய னுமாகி பிரமாமுதல் சகல ரிஷிமுனிகளுக்கு பூஜ்யனாயும், பூஜியனாவோனும், பூஜிக்கப்படுபவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு யக்ஞன் என்னும் பெயர் உண்டாகியது. யக்ஞன் சர்வவியாபியாம்.

74. ஹோதா = (ஹுதாநா தநயோ : ஹுதான் சே தேத்யே) இந்த தானுவிளிருந்து ஹோதா சப்தம் சித்தமாறது. “யோ ஜஹோதி ஸ ஹோதா” = ஜீவர்களுக்கு கொடுக்கத்தக்க பதார்த்தங்களைக் கொடுப்பவனும் பெற்றுக்கொள்வதற்கு யோக்யமுள்ளவர்களுக்குக் கொடுக்கக்கூடியவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஹோதா என்னும் பெயருண்டாகியது.

75. பந்து = (பந்தபந்தநே) இந்த தானுவிளிருந்து பந்து சப்தம் சித்தமாகிறது. “ய : ஸ ஸ்மிந் சராசரம் ஜகத்பந்தாதிபந்து வர்த்தராத்மாநா சகாய சஹாயோ வாவ உக்ததே ஸ பந்து :” = தன்னிடம் சகல லோகா

லோகங்களையும் நியமனத்தினால் பறித்து வைத்திருக்கிற வனும், சகோதரனைப்போல் சஹாயஞ் செய்பவனும், பிறுநிவ்யபுதி லோகங்களைச் சிருஷ்டித்து ஆதரித்து வருபவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு பந்து என்னும் பெயருண்டாகியது.

76. பிதா = (பாரசூகனே) இந்த தாதுவிலிருந்து பித: என்னும் சப்தம் சித்தமாகிறது. “ய: பாதி ஸர்வான் ஸ பித:” = அனைவருடைய ரகூகனும் எப்படி ஒரு குடும்பத்தின் பிதாவானவன் தனது சந்ததிகளிடம் கிருபையுடையவனாகி அவர்களுடைய மனோந்ந்த விருத்தியை விரும்புவானோ, அப்படிச் சகல பிராணிகளுடைய உந்நதியை விரும்புகிறவனாகையால், பரமேச்வரனுக்கு பிதா என்னும் பெயருண்டாகியது.

77. பிதாமஹன் = “ய: பித்ருணாம் பிதா ஸ பிதா மஹ:” = தந்தைமார்களுக்கெல்லாம் தந்தையாகையால் பரமேச்வரனுக்கு பிதாமஹன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

78. மாதா = “யோ மீமீதே மாநயதி ஸர்வாந் ஜீவாந் ஸ மாதா” = எப்படி பூர்ண கிருபையுடையளாகிய தாயார் தன்மக்களுடைய சுகத்தையும், உந்நதியையும் விரும்புவாளோ, அப்படிப் பரமேச்வரன் சகல ஜீவர்களுடைய சுகத்தையும் உந்நதியையும் விரும்புகிறபடியால் பரமேச்வரனுக்கு மாதா என்னும் பெயருண்டாகியது.

79. ஆசார்ய: = (சுகதிபக்ஷணயோ:) ‘அஜ்’ பூர்வகமான இந்த தாதுவிலிருந்து ஆசாரிய சப்தம் சித்தமாகிறது. “யோ ஆசாரம் கிராஹயதி ஸர்வா விதியாவா போதயதி ஸ ஆசார்ய:” = சுபத்தியமான ஆசாரத்தைச்

கிரஹிக்கும்படி செய்பவனும், சகல வித்தைகளின் பிராப்திக்கு ஹேதுவானவனும், சகல வித்தைகளையும் அடையும்படி செய்பவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஆபாரியன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

80. குரு = (குருஸப்தே) இந்த தாதுவிலிருந்து குருசப்தம் சித்தமாகின்றது. “யோ தர்மயான் சப்தான் கிருணாது யபதஸதி ஸ குரு:” “ஸர்வேக்ஷாமடி குரு: காலேநா நவச்சேதாத்” (யோக சூத்திரம், சமாதிபாதம், 26-வது சூத்திரம்) = ஸத்பதம் பிரதி பாதகனும், சகல யுத்தமான வேதங்களையும் உபதேசிப்பவனும், சிநுஷ்டியாரம்ப காலத்தில் அக்கினி, வாயு, ஆதித்திய, அங்கிர, பிரமமுதலான குருமார்களுக்குக் குருவாகி எப்போதும் நரசமுற்றவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு குரு என்னும் பெயருண்டாகியது.

81. அஜன் = (அஜகதி கேஷபனயோ: ஜநி ரா துர்பாலே) இந்த தாதுவிலிருந்து அஜன் என்றும் சப்தம் சித்தமாகிறது. “யோ ஜகதி ஸ்ருஷ்டிம் ப்ரதி ஸர்வான் ப்ரக்ருத்யாதிர் பதார்த்தாத் ப்ரக்ஷிபதி ஜாநாதிவாகதாசிர் நஜாயதே ஸோ அஜ:” = சமஸ்த பிரகருதியினுடைய அவயவங்களாகிய ஆகாசாதி பூத பரமரணுக்களையும் யதாயோக்யமாக சேர்ப்பவனும், சரீரத்தினால் ஜீவர்களைச் சம்பந்தப்படுத்தி ஜனிக்கச்செய்தும், தான் எப்போதும் ஜனனமற்றிருப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அஜன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

82. அநாதி = (குதாஞ்ஜானே) இந்த தாதுவிலிருந்து ‘அஜ்’ பூர்வகமாயும் ஆதி சப்தம் ‘நஞ்’ பூர்வகமாகிறது. “யஸ்மாத் பூர்வம் நான்தி பரமசாஸ்திச ஆதி ரிதியுச்சதே நவியதே ஆதி: காரணம் யஸ்ய ஸோநாதி ரிஸ்வர:” = எதற்குமுன் ஒன்றுமில்லாமல் பரம் மாத்திரி

ரம் இருக்குமோ, அதாவது சகல சராசர பொருள்களுக்கும் ஆதிகமாக இருப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அந்நி என்னும் பெயருண்டாகியது.

83. ஆநந்தன் = (இந்தி ஸமிருத்தல்) 'அஜ்' பூர்வ கமான இந்த தாதுவிலிருந்து ஆநந்த சப்தம் சித்தமாகிறது. "ஆநந்தந்தி ஸர்வே முக்தாயஸ்மிந் யத்வாய : ஸர்வார் ஜீவநாநந்தயதி ஸ ஆநந்த : " = ஆநந்த ஸ்வரூபனாகையாலும், சகலமான முக்த ஜீவர்கள் அவனிடம் ஆநந்த ஸ்வைவதனாலும், தர்மார்த்தாளான ஜீவர்களை ஆநந்த யுக்தர்களாகச் செய்விப்பவனாகையாலும் பரமேச்வரனுக்கு ஆநந்தன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

தத்துவ சாவ்ந்திரங்களில் பிரஹ்ம வர்ணனை.

84. ஸத் = (அஸ்பஷி) இந்த தாதுவிலிருந்து ஸத் சப்தம் சித்தமாகிறது. "யதஸ்தி திருஷ் கொலேஷுந் பாதியதே தத்ஸச் ப்ரஹ்ம" = (சதா வர்த்தமானனும் என்றால்) நிகழ்காலம் வருங்காலம் இறந்தகாலமாகிய கால பேதங்களால் பாதிக்கப்படாதவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஸத் என்னும் பெயருண்டாகியது.

85. சித் = (சிதி ஸ ஜானே) இந்த தாதுவிலிருந்து சித் சப்தம் சித்தமாகிறது. "யஸ்சேததி சேதயதி ஸங் யா பயதி ஸர்வார் ஸஜ்ஜநார் யோகிநஸ்த சித்பரம் ப்ரஹ்ம" = சைதன்யஸ்வரூபனாகி சகல ஜீவர்களையும் ஞானத்தோடு சேர்த்து சத்யாசத்யங்களை அறிவிப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு சித் என்னும் பெயருண்டாகியது. இம்முன்று பதங்களும் விசேஷமானவைகளானபடியினால் பரமேச்வரனுக்குச் சச்சிதானந்தஸ்வரூபன் என்ற பெயருண்டாகியது.

86. நித்தியன் = “யோ நித்ய் திருவோசல விநாசி ஸநித்ய :” = நிஸ்ஸலனும் அவிநாசியுடாகையால் பரமேச்வரனுக்கு நித்தியன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

87. சுத்தன் = (சுந்த சுத்தவ்) இந்த தாதுவினிருந்து சுத்தன் என்னும் சப்தம் சித்திக்கிறது. “ய : சுந்ததி ஸர்வார் சோதயதிவா ஸ சுத்த ஈஸ்வர :” = ஸ்வயம் பரி சுந்தனும், சகல அசுத்தங்களிலிருந்து வேறானவனும், அனைவரையும் பரிசுத்தமாக்குவோனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு சுத்தன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

88. முக்தன் = (முத்ருன் மோதநே) இந்த தாதுவினிருந்து முக்த சப்தமுண்டாகிறது. “யோ முஞ்சதி மோசயதி நாமுமுகூடபிர் ஸ முக்தோ ஜகதிஸ்வர :” = சதா அசுத்தங்களிலிருந்து வேறானவனும் முமுகூடக் களைவரையும் கிலேசத்திலிருந்து கீக்குபவனும் ஆகையால் பரமேச்வரனுக்கு முக்தன் என்னும் பெயருண்டாகியது. “அதஏவ நித்ய சுத்த புத்த முக்தஸ்வபாவோ ஜகதிஸ்வர :” = பரமேச்வரனுடைய ஸ்வபாவம் நித்திய சுத்தபுத்த யுத்தமானது.

89. நிராகாரன் = (நிர்அஜ் பூர்வகமான ‘டுக்ருங் கரனே’) இந்த தாதுவோடு சேர்ந்து நிராகார சப்தம் சித்தமாகிறது. “நிர்கத ஆகாராச்ச நிராகார :” = அவனுக்கு எவ்வித ஆகாரமும் இல்லை; அவன் எப்போதும் எவ்வித சரீரத்தையும் தரிக்கமாட்டானாகையால் பரமேச்வரனுக்கு நிராகாரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

90. நிரஞ்சனன் = (அஜ்ஞல்யமிரகூஷ னரகாந்தி கதிஷு) இந்த தாதுவினால் அம்ருன் சப்தமும், ‘நிர்’ உபசர்க்கையோகத்தினால் நிரஞ்சன சப்தமுமுண்டாகிறது. வியக்தி என்றால் ஆகிருதியிலிருந்தும் மிலேச்ச சாரத்தி

லிருந்தும் துஷ்ட கோரிக்கைகளிலிருந்தும் சக்ஷராகி இரத்திரிய விஷயங்களிலிருந்தும் வேறானவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு நிரஞ்சனன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

91. கண்பதி (கணேசன்) = (கணஸங்க்யானே) இந்த தானுவிவிலிருந்து கணசப்தம் சித்தமாகிறது. இதற்கு ஈச சப்தமாவது அல்லது பதி சப்தமாவது முன் சேர்ப்பதனால் கணேச அல்லது கணபதி சப்தமுண்டாகிறது. “பேரகிருதியாதயோ ஜடஜீவஸ்ய கணியயந்தே தேஷாமீச : ஸ்வாமீ பதி பால் கோவா” = பிரகிருதியாகி ஜடம் சமஸ்த ஜீவர்கள் பிரக்யாத பதார்த்தங்களுக்கும் சுவாமியாகி பாதுகாப்பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு கணபதி என்னும் பெயருண்டாகியது.

92. விஸ்வேஸ்வரன் = “யோ விஸ்வமீஸ்டே ஸ விஸ்வேஸ்வர :” = சம்சாரத்துக்கு அதிஷ்டானனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு விசுவேசுவரன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

93. கூடஸ்தன் = “ய : கூடே யநேகவித வியவ ஹாரேச ஸ்வரூபேணவதிஷ்டதி ஸ கூடஸ்த : பரமேஸ்வர :” = சகல வியவஹாரங்களிலும் வியாப்தனும் ஸமஸ்த வியவஹாரங்களுக்கும் ஆதாரமானவனுமாயிருப்பதால் பரமேச்வரனுக்கு கூடஸ்தன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

புராண இதிஹாசங்களில் பிரஹ்ம வர்ணனை.

94. ஸக்தி = (சகலக் சக்தவ்) இந்த தானுவிவிலிருந்து சக்தி சப்தமுண்டாகிறது. “ய : ஸ ஸ்வம் ஜகத்கர்த்

தாம் சக்ரோதி ஸ ஸக்தி:” = சகல ஜகத்கோடிகளை
சிருஷ்டிப்பதில் சாமந்தியமுடையவனாகையால் பரமேச்
வரனுக்கு சக்தி என்னும் பெயருண்டாகியது.

95. ஸ்ரீ = (சிரஞ்சேவாயாம்) இந்த தானுவிஸிருத்
து ஸ்ரீ சப்தம் சித்தமாகிறது. “ய: ஸ்ரீயதே ஸேவ்யதே
ஸர்வேண ஜகதா வித்வப்தரி யோகிபிஸ்ச ஸ ஸ்ரீரீஸர்
வ:” = அவனுடைய சேவையை சகல ஜகத்களும் வித்
துவான்களும் யோகிகளும், செய்கிறார்கள். ஆகையால்
பரமேச்வரனுக்கு ஸ்ரீ என்னும் பெயருண்டாகியது.

96. இலக்ஷ்மீ = (லக்ஷ்ம தர்சனா ஞானயோ:)
இந்த தானுவிஸிருத்து லக்ஷ்மீ சப்தம் சித்தமாகிறது.
“யோ லக்ஷ்யதி பஸ்யதி யஞ்ஞதே ஸ்மரயதி சராசரம்
ஜகத் தவா வேதைராப்தை ரோகிப் ஸசயோ லக்ஷ்யதே
ஸலக்ஷ்மீ: ஸர்வ ப்ரயேஸாவ:” = சராசரமாகிய சகல
ஜகத்களைப் பார்ப்பவனும், திருசியமாகச் செய்பவனும்
என்றால் சரீரத்தில் கண், மூக்கு முதலானவைகளையும்,
மரங்களில் இலை பூக்கனிகளையும், பிருதிவியில் மண், கல்
சூரிய, சந்திரன் முதலான சின்னங்களையும் சிருஷ்டிப்ப
வனும், சகல சகத்களுக்கும் சுகமானவனும், வேதாதி
சாஸ்திரங்களுக்கும் தார்ப்கர்களுக்கும், வித்வான்களுக்
கும், யோகிகளுக்கும் லக்ஷ்யமானவன் அல்லது பார்ப்ப
தற்கு யோக்யமானவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு
லக்ஷ்மீ என்னும் பெயருண்டாகியது.

97. சரஸ்வதி = (ஸ்ருத்தவ்) இந்த தானுவிஸிருத்து
ஸரஸ் என்ற சப்தமுண்டாகி அத்தோடு (மதம்) ‘ருபி’
பிரத்யயங்களைச் சேர்ப்பதனால் சரஸ்வதி என்னும் சப்தம்
சித்திக்கிறது. “ஸரோ விவிதக்ஞானம் விதியதேயஸ்யா:
சிதிவ் ஸா ஸரஸ்வதி” = அவனுக்கு விவிதஞானம் அந்
வது சப்ததார்த்த சம்பந்தமான யதார்த்தமான ஞானமிருப்

பதால் பரமேச்வரனுக்கு ஸரஸ்வதி என்னும் பெயருண்டாகியது.

98. சர்வ சக்திமான் = “ஸர்வா : சக்தயே விதி யத்தே யஸ்யிந் ஸ ஸர்வ சக்திமாந்” = தனது காரியங் களைச் செய்யும்போது ஏனையோர் சகாயத்தைக் கருதர் மல் தனது சொந்த சக்தியினாலேயே சகல காரியங்களை யும் பரிபூரணமாகச் செய்ய வல்லவனாகையால் பரமேச் வரனுக்கு சர்வ சக்திமான் என்னும் பெயருண்டாகியது.

99. நியாயகாரி = (ணிக்ஞன் பிராம்ணே) இந்த தாதுவிலிருந்து நியாய சப்தமுண்டாகிறது. “பிரமாணே ரர்த்த பரிக்ஷணம் ந்யாய :” இது நியாய சூத்திரத்தின் மேல் வாஸ்காயனமூலி பாஷிபத்தின் வாக்கியம். “பக்ஷ பாதராஹித்யா சரணம் ந்யாய :” = பிரத்யக்ஷாதி பிரமா ணங்களினால் சத்தியம் தெரியும் பக்ஷபாத ராஹிதமான தர்மரூப ஆசரணம் நியாயமாகும். “நியாயகர்த்தும் சேலம் சியச நியாயகாரி அவர :” = அவனுக்கு நியாயமென்றால் பக்ஷபாதராஹித தருமத்தைச் செய்வதே சுபாவமான படியால் பரமேச்வரனுக்கு நியாயகாரி என்ற பெயருண் டாகியது.

100. தயாளு = (தயாதனக் கிரக்ஷணாஹிம் சாதா ணேக) இந்த தாதுவிலிருந்து தயாசப்தம் உண்டாகிறது. “தயதே ததாதி ஜானதி கச்சகி ரக்ஷதி ஹி நஸ்த்யயா பாதய : பஹ்விதயா விதியதே யஸ்ய ஸ தயாளு : பர மேஸ்வர :” = அபயத்தைத் தருபவனும், சதி சத்யங்க ளையும், சகல வித்தைகளையும் தெரிந்தவனும், சகல சர் ஜனர்களையும் இரக்ஷிப்பவனும், துஷ்டர்களைத் தண்டிப்ப வனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு தயாளு என்ற பெய ருண்டாகியது.

101. அத்வைதன் = (த்வயோர் பாவோது வித்
வாபியாமிதம் த்விதம்வா சைவ த்தேவாத்வைதம்) “ஸவி
தியதே துவைதம் துவிதியேஸ்வர பாவோயஸ்மிம் ஸுதத்
வைதம் அர்தாத் ஸஜாதீய விஜாதீய ஸ்வகதபேத சூர்யம்
பிரஹ்மம்” = இரண்டு மிரண்டுஞ் சேர்ந்திருப்பது த்வை
தாத்வைதங்களென்னப்படும். இதனால் ரஹிதமானது
அத்வைதம். மறுஷ்யனுக்கு மறுஷ்யன் சஜாதீயம்; மறு
ஷ்யனுக்கு மறுஷ்யனைவிட சீழ்ப்பட்ட விருகூதாதிகள் விஜா
தீயம்; சரீரத்திற்காணும் காது, மூக்கு, முதலானவைகள்
ஸ்வகதம். இப்படி இரண்டாவது ஸஜாதீய ஈசுவரனாகி
லும் விஜாதீய ஈசுவரனாகிலும் தனது ஆத்மாவில் தத்து
வார்தர வஸ்துவாகிய ஸ்வகத பேதமும்ல்லாத ஈசுவரன்
ஓரே ஒருவனாக இருப்பதால் பரமேச்வரனுக்கு அத்வை
தன் என்கிற பெயருண்டாகியது.

102. நிரீக்குணன் = (கண்யந்தே யேதே குணன்
யைப்பா கண்யந்தி தேகுண:) “யோ குணைப்பே
அநிரகத: ஸ நிர்குண ஈஸ்வர:” = ஸ்தாவர ஜங்கமங்
கள் ரூபரசஸ்பரிஸகர்தங்ஙனும் ஜடத்தின் குணங்கள்.
அல்பக்ஞ ராகத்வேஷ அவித்யாதி க்லைச சமூகங்கள்
ஜீவ குணங்கள். இவைகளிலிருந்து வேறானவன் ஈச்
வரனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு நிரீக்குணன் என்கிற
பெயருண்டாகியது.

103. ஸுகுணன் = “யோகுணை: ஸஹவர்த்ததே ஸ
ஸுகுண:” = ஸர்வஞானமும், ஸர்வசுகமும், பவித்திர
மும், அநந்த பலாதி குணங்களினால் சிரேஷ்டமமுடைய
னாகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஸுகுணன் என்கிற பெய
ருண்டாகியது.

104. அந்நர்யாமி = “அந்நர்யாம்தம் நியமதம் சி
லம் யஸ்ய ஸோயமந்நர்யாமி” = ஸமஸ்தமான பிராண;

அப்ராணி ரூபமான ஜகத்தெல்லாம் வியாபித்து நியமிப் பவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு அந்தரியாமி என்கிற பெயருண்டாகியது.

105. தர்மராஜன் = “யா தர்மராஜதே ஸ தர்மரா ஜ:” = தர்மத்திலேயே பிரகாசிப்பவனும், அதர்ம ரஹி தனும், தர்மத்தைப் பிரகாசமாக்குவோனுமாகையால், பரமேச்வரனுக்கு தர்மராஜன் என்கிற பெயருண்டாகியது.

106. யமன் = (யமுடபரமே) இந்த தானுவிநீருந் து யமசுப்தம் சித்தமாகிறது. “ய: சர்வார் பிராணினோர் நிச்சதி ஸ யம:” = சுகல பிராணிகளுடைய கர்ம பலத் தைக் கொடுப்பதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறவனாகையாலும், சுகல அநியாயங்களுக்கு வேறானவனாகையாலும் பரமேச் வரனுக்கு எமன் என்கிற பெயருண்டாகியது.

107. பகவான் = (பஜ சேவாயாம்) இந்த தானுவிநீருந் து பகசுப்தமும், இதனோடு ‘மதப்’ சேர்ந்து பக வான் என்ற சப்தம் சித்தமாகிறது. “பக: ஸ சகலீஸ் வர்யம் ஸேவநம்வா விதியதே யஸ்ய ஸ பகவான்” = ஸம்ஸ்த ஜசுவரியமுடையவனும், பஜிப்பதற்கு யோக்ய மானவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு பகவான் என்கிற பெயருண்டாகியது.

108. மறு = (மநக்ஞாநே) இந்த தானுவிநீருந் து மதுசுப்தமுண்டாகிறது. “யோ மநியதே ஸ மறு:” = மறு என்றால் விக்ஞான சிலனென்று நம்புவதற்கு யோக்ய னாகையால் பரமேச்வரனுக்கு மறு என்கிற பெயருண் டாகியது.

109. புருஷன் = (பூபாலந பூர்ணயோ:) இந்த தானுவிநீருந் து புருஷ சப்தமுண்டாகிறது. “ய: ஸ்வ

வ்பாப்தா சராசரம் ஜகத் பூரயதிவா ஸ் புருஷஃ” = ஜக
மெங்கும் பூர்னமாகி இருப்பவனாகையால் பரமேச்வர
ருக்கு புருஷன் என்கிற பெயருண்டாகியது.

110. விஸ்வம்பரன் = (குபுருந் தாரண போஷ
னயோ?) விஸ்வ பூர்வகமான இந்த தாதுவிலிருந்து விஸ்
வம்பர சப்தம் சித்திக்கிறது. “யோ விஸ்வம் பிபந்தி
தாதி புஷ்டாதி ராச விஸ்வம்பரோ ஜகதிஸ்வரஃ” =
ஜகத்தைத்தரித்து போஷிப்பவனாகையால், பரமேச்வர
னுக்கு விசுவம்பரன் என்கிற பெயருண்டாகியது.

111. காலன் = (கல ஸங்க்யாதே) இந்த தாதுவிலி
ருந்து கால சப்தம் சித்தமாகிறது. “காலபதி சங்க்யாதி
சர்வார் பதார்த்தார் ஸ காலஃ” = ஜகத்தின் சகல பதார்
த்தங்களையும் ஜீவர்களையும் எண்ணுகிறவனானபடியால்
பரமேச்வரனுக்கு காலன் என்கிற பெயருண்டாகியது.

112. சேஷன் = (இஸ்னருசேவனோ) இந்த தாது
விலிருந்து சேஷசப்தமுண்டாகிறது. உற்பத்தி பிரள
யங்களிலிருந்து சேஷித்தவன் அல்லது மீயினவனாகை
பால் பரமேச்வரனுக்கு சேஷன் என்கிற பெயருண்
டாகியது.

113. ஆப்தன் = (அல்புரு வியாப்தோ) இந்த தா
துவிலிருந்து ஆப்த சப்தமுண்டாகிறது. “யஃ சர்வார்
தர்மார்த்தார் ஆப்நோதிவா சர்வை தர்மாதர்ம ப்ராப்ய
தேசாதி காலரஹிதஃ ஸ ஆப்தஃ” = சத்தியோபதேசக
னும், சகல வித்யாயுத்தனும், சமஸ்த தர்மாத்மாக்களுக்
கும் பிராப்தமாவோனும், தர்மிகளால் பிராப்தி யடைவ
தற்கு யோக்யனும், தேசலகாலாதிகளால் ரஹிதமானவ
னுமானகையால் பரமேச்வரனுக்கு ஆப்தன் என்கிற பெய
ருண்டாகியது.

114. ஸங்கரன் = (கெருங்கரணே) 'ஸம்' பூர்வக
மான இந்த தாதுவிலிருந்து சங்கரன் என்ற சப்தமுண்
டாகிறது. "ய : சங்கல்யாண : ஸ ஸங்கரோதி ஸ ஸங்
கர : " = (கலிபாணம் என்றால்) சுகத்தைச் செய்பவனாகை
யால் பரமேச்வரனுக்கு சங்கரன் என்கிற பெயருண்டா
கியது.

115. மஹாதேவன் = மஹத் சப்த பூர்வக சப்
தத்தோடு தேவ சப்தம் சேர மஹாதேவன் என்ற
சப்தம் சித்தமாகிறது. "மஹாதாம் தேவ : ஸ மஹாதே
வ : " = பெரியதான தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனும்,
பெரிய வித்துவான்களுக்கெல்லாம் பெரிய வித்துவானும்,
'சூர்யாதிகளுக்கு பிரகாசத்தைக் கொடுப்பவனுமாகையால்,
பரமேச்வரனுக்கு மஹாதேவன் என்கிற பெயருண்
டாகியது.

116. பிரியன் = (பிரிஞ் தர்பணே காந்தவ்ச) இந்த
தாதுவிலிருந்து பிரிய சப்தமுண்டாகிறது. "ய : ப்ரணதி
ப்ரியதேவா ஸ ப்ரிய : " = சகல தர்மாத்மாக்களையும் மூ
ருகூடாக்கோடும், யோக்யர்களையும், பாதுகாப்பவனும்
'அனைவரும் விரும்பும்படி செய்பவனுமாகையால் பரமேச்
வரனுக்கு பிரியன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

117. ஸ்வயம்பு = (பூசத்தாயாம்) 'ஸ்வயம்' பூர்
வகமான இந்த தாதுவிலிருந்து ஸ்வயம்பு சப்தம் சித்த
மாகிறது. "ய : ஸ்வயம் பவதி ஸஸ்வயம்புரீஸ்வர : " =
எப்போதும், எதனாலும், எவனாலும் உற்பத்தியாகாதவ
னும், தனக்குத் தானாகவே இருப்பவனுமாகையால் பர
மேச்வரனுக்கு ஸ்வயம்பு என்னும் பெயருண்டாகியது.

118. கவி = (ருசப்தே) இந்த தாதுவிலிருந்து கவி
சப்தம் சித்தமாகிறது. "ய : கவதி சப்தயதி ஸர்வாவித்
யா : ஸ கவிரீஸ்வர : " = வேதங்களின் வழியாக சகல

வித்தைகளையும் உபதேசித்து, சகலத்தையும் அறிபவனாகையால் பரமேச்வரனுக்கு கவி என்னும் பெயருண்டாகியது.

119. சரிவன் = (சிவு கலியாணே) இந்த தாதுவின் ரூந்து சிவ சப்தமுண்டாகிறது. “ப்ரஹ் உபமேதந்நிதர்சகம்” இதனால் சிவு தாதுவை என்னப்படும். கலியாண ஸ்வரூபனும் கலியாணம் செய்பவனுமாகையால் பரமேச்வரனுக்கு சிவன் என்னும் பெயருண்டாகியது.

இப்படியே பரப்ரஹ்மத்தின் குணகர்ட்டங்களைக்கருதி ஆரந்தம் பெயர்களால் வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வினா—சிலர் ஏகாக்ஷரம், பஞ்சாக்ஷரம், ஷ்டாக்ஷரம், அஷ்டாக்ஷரம் என்னும் பெயர்களால் பிரஹ்ம ஸக்ஷணத்தைச் சொல்லுகிறார்களே அவற்றின் விவரங்களைச்சற்று தெரிவிப்புகள் கேட்போம்?

விடை—அப்படியே தெரிவிக்கிறோம் அவைகளில் முதலாவது—

ஏ.கா.க்ஷரம் ஒம் என்பதாம்

நாராயண உபநிஷத்து

உ-வது அறுவாகம்.

காயத்திரி

ஓம் பூர் புல : ஸுவ : ஓம்தத்ஸ விஹர்

வரேண்யம் பர்கோதேவஸ்ய தீமஹீ

தீயோயோ ந : பிரசோதயாத்.

பொழிப்புரை.

சிருஷ்டி ஸ்திதி லய காரண பூதனாய், திரிலோக வியாபியாய் எமது மனோவீருந்திகளைப் பிரேரேபிக்கா சின்ற ஒ பரமாத்ருமாவே! உன்னைத்தியானிப்போமாக.

எவன் யாவற்றையும் விளங்கச்செய்கிறானோ, எவன் எல்லாவற்றையும் ரக்ஷிக்கிறானோ, எவனிடத்தினின்றும் யாவும் ஜனிக்கின்றனவோ, எவனிடத்து யாவும் மீண்டு லயிக்கின்றனவோ, எவன் மோகூத்தின் பொருட்டு எம் மனோ விருத்திகளைச் சன்மார்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கும் படி உதவுகின்றானோ, அப்படிப்பட்ட திவ்ய ஸவிதாவாகிய தேஜோமயனே! உன்னை மேன்மேலும் கொண்டாடித் தொழுவோமாக.

தைத்ரீய உபநிஷத்து

சிக்ஷாவல்லி.

ஓமிதிப்ரஹ்ம ஸர்வேஸ்மைதேவா பலிமாஹந்தி
மத்யேவாமகமாஸீநம் விஸ்வேதேவா உபாஸதே.

பொழிப்புரை.

ஓம் என்கிற எழுத்தினால் விளங்குகிறதெதுவோ அது பிரம்மம். சகல தேவதைகளும் அதைப் பூஜி்கின்றனர். பிரபஞ்சத்தினிடையேயிருக்கும் பூஜிக்கப் படத்தக்க பரமாத்ருமாவை எல்லாதேவதைகளும் நியதமாக உபாஸிக்கின்றனர்.

விசேஷ உரை.

ஓம் என்னும் பிரணவாக்ஷரம் பார்வைக்கும் கேள்விக்கும் ஒரே அக்ஷரமாகத் தோன்றினும், அதில், அ - உ - ம் என்னும் மூன்று எழுத்துக்கள் அடங்கியிருக்கின்றன. இம்மூன்று எழுத்துக்களுக்குள் உலகத்தில் வழங்கும் சகல எழுத்துக்களும், சகல காரண காரியங்களும் அடங்கியிருக்கின்றன. எழுத்துக்களில் (யாதொரு உதவியின்றி) இயற்கையாக உச்சரிக்கும் எழுத்துக்களுக்கு உயிரெழுத்துக்களென்றும், உயிரெழுத்துக்களின்

உதவியால் உச்சரிக்கும் எழுத்துக்களுக்கு உயிர்மெய் எழுத்துக்களென்றும் சொல்லுகிறோம். உயிரெழுத்துக்களாகிய அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ, ஒ, ஓ, ஔ என்னும் எழுத்துக்களை தக்கபடி பரிசேஷிப்போமாகில், அவற்றில் அ, ஆ, இ, ஈ, உ, ஊ, எ, ஏ, ஐ ஆகிய எழு எழுத்துக்களும் அகர எழுத்தின் திரிபாகும்; உ, ஊ, ஒ, ஓ, ஔ என்ற ஐந்து எழுத்துக்களும் உகர எழுத்தின் திரிபாகும்; ஆகவே இந்த அ, உ என்னும் எழுத்துக்களுடன், உயிரைப்போல் தொனிக்கும் அதுஸ்வரமாகிய புள்ளி (o) ம், செர்க்க அ, உ, ம்=ஓம், என்றகிறதும் இவ்வமைப்பு கேவலம் இந்நாட்டுக்குரிய கிர்வாணம், ஆந்திரம், தமிழ், கன்னடம், துளுவம், இந்தூஸ்தானி, வங்கம், குஜராத்தி, மஹாராஷ்டிரம், மலையாளமுதலான பாஷைகளில் மாத்நிரமல்ல; அரபுபாஷையின் முதல் எழுத்தாகிய (Hama) அம்ஸா என்பதும், பாரசிக பாஷையின் முதல் எழுத்தாகிய (Alf) அலிப் என்பதும்; ஆங்கிலேய பாஷையின் முதல் எழுத்தாகிய (A) ஏ என்பதும் அகரஉயிரின் திரிபேயாகும்; இப்படி உலகத்திலுள்ள சகல பாஷைகளின் உயிரெழுத்துக்களை எல்லாம் தக்கபடி பரிசேஷிப்போமாகில் அவைகள் யாவும் “அகர முதலவெழுத்தெல்லாமாதி, பகவன் முதற்றேயுலகு” என்னும் திருக்குறள் மொழிப்படியாகும். ஆகவே,

ஒங்காரமே பிரஜைகளின் பாஷை,

இப்பிரபஞ்சத்தில் பகுத்தறிவோடு பேசும்பாஷைக்குரிய பிராணிகளாகும் நம் மானவஜாதியின் மக்கள் ஜகத்தில் ஜனித்தவுடனே யாதொரு உபாத்தியாயருடைய உதவியில்லாமல் இயற்கையாக உச்சரிக்கும் எழுத்துக்கள் அ - உ - உம் என்பவைகளே. பிள்ளைகள் பசித்தபோது அழும் சப்தமும் உங்கா! உங்கா என்னும் ஒங்கார சப்தமேயாம். தம்மை விட்டுப் பிரிந்து தூரத்திலிருக்கும்

மாதாமுதலானவர்களை அழைக்க அ உ ஓ ! ஓ ! ஓம் என்
னும் எழுத்துக்களையே திரிபாக உச்சரிக்கின்றன அவை
களுக்கு விபாதி, வருத்தம் உண்டாகும்போது அம் உம்
'அஹம்' ஓம் என்றே உச்சரிக்கின்றன. சுக சந்தோஷ
முண்டாகும்போது ஆஹா ஹாஹம் ஹம் எனப்பனவும்
ஓம் என்பதின் திரிபான உச்சரிப்புகளே. கஷ்டங்கள்
சம்பவித்து வருந்தும் உலகத்தாரைவரும் கடவுளை, ஓம்!
ஓம்! கடவுளே என்று கதறி அழைப்பது பிரத்தியக்ஷம்;
ஆகவே, மானவஜாதியார் பிரத்தது முதல் இரக்கும்
வரையில் உச்சரிக்கும் வார்த்தைகள் ஒங்காரமே. கால
தேச வர்த்தமானங்களினால் இந்த ஒங்கார சப்தத்தை
வேறு வேறு விதமாக உச்சரித்து வந்தாலும் அதன்
பெருமை பிரபஞ்ச வெளிப்பொருள்களிலும் பிரத்ய
க்ஷம். ஆகவே,

ஒங்காரமே பஞ்சபூதாதி பிராணிகளின் பாவை.

பூததேகம்பூண்ட வெண்கலம், இரும்பு, வெள்ளி
முதலானவைகள் ஒன்றோடொன்று தாக்கும்போது
உண்டாகும் சப்தத்தைக் கவனித்தால் அதுவும் ஒங்காரத்
தின் சப்தமாகும். பெருங்கடல்களிலிருந்து பெரும்
பர்வதங்களைப்போல எழும்பும் பேரலைகளின் சப்தத்தை
கவனிப்போமாகில் அதுவும் ஒங்கார சப்தமாகும். சண்ட
மாருதம் வீசும் சப்தத்தைக் கவனித்துக்கேட்போமாகில்
அதுவும் ஒங்காரசப்தமேயாகும்; பற்பலவித விறகூங்கள்
காற்றிலைசந்து சப்திக்கும் சப்தத்தையும், பற்பலவித
கட்டைகள் தீயிற்கலந்து எரியும்போதுண்டாகும் சப்தத்
தையும், கவனிப்போமாகில் அவைகளும் ஒங்காரசப்தமே
யாகும். பற்பலவித பூச்சிகள் வண்டிகள், பசுநிகள்,
மிருகங்களின் சப்தங்களைக் கவனிப்போமாகில் அவைகள்
யாவும் ஒங்காரசப்தத்தின் திரிபான சப்தங்களாகும்.
சுகல ஜந்துகொடிகளுக்கும் ஆர்த்தத்தை விளைவிக்கும்

சங்கீதத்தின் உற்பத்தியைப்பற்றி பரிசுதிப்போமாகில்,
அதுவும் ஒங்காரத்திலிருந்தே ஜனித்தல் ஸ்பஷ்டமாகும்.
ஆகவே,

ஒங்காரமாகிய

அ	உ	ம்	3 எழுத்துகளிலிருந்தே
ஸ்தூல	சூக்ஷ்ம	காரணம்	3 தேகங்கள்
ஆண்	பெண்	அலி	3 பால்கள்
வாலிபம்	யவ்வனம்	முதுமை	3 தசைகள்
ஜாத்ரத்	ஸ்வப்ன	சுஷுப்தி	3 அவஸ்தைகள்
அத்யாத்தமம்	ஆதிதைவிகம்	ஆதிபவுதிகம்	3 தாபங்கள்
விஷயாந்தம்	வாஸனாந்தம்	பிரம்மாந்தம்	3 சுகங்கள்
புண்ணியம்	பாவம்	மிஸ்ரம்	3 கர்மங்கள்
ஜீவ	நசுவ	பிரதிபுத்தம்	3 கர்த்தருவங்கள்
ஸாக்ஷி	ராஜஸ்	தாமசம்	3 புத்திகள்
இருக்கு	யஜுர்	சாமம்	3 வேதங்கள்
பெயர்	வினை	உரி	3 சொற்கள்
தன்மை	மூன்னிலை	படர்க்கை	3 இடங்கள்
ஒருமை	பன்மை	பலவை	3 எண்கள்
குரு	சாஸ்திர	நிஷ்டை	3 விசுவாசங்கள்
இச்சை	ஞானம்	கிரியை	3 சக்திகள்
கூத	பவிஷ்ய	வர்த்தமானம்	3 காலங்கள்
சுவர்க்க	மத்திய	பாதளம்	3 உலகங்கள்
அசுரர்	ருத்திரர்	ஆதித்தியர்	3 தேவர்கள்
பிரம்மா	ருத்திரர்	விஷ்ணு	3 மூர்த்திகள்
சாந்தம்	கோரம்	மூடம்	3 விருத்திகள்
நாபி	ஹிருதயம்	பூமத்தியம்	3 ஸ்தானங்கள்
விசுவன்	தைஜஸன்	பிராக்ஞன்	3 ஜீவர்கள்
கிராட்டு	ஹிரண்யகர்ப்பன்	அவ்யாகிருதன்	3 நசுவரர்கள்
ஐஹிகம்	ஆமுஷ்மிகம்	வைராக்கியம்	3 விரக்திகள்
பாஹியம்	அநந்தியம்	ஏகாந்தம்	3 பக்திகள்

திருக்கு	வாக்கு	ஸ்பரிசம்	3 திசைகுகள்
வாம	தகஷிண	நாஸாக்ரம்	3 நேத்திரங்கள்
அந்தரம்	மத்யம்	பாஹ்யம்	3 லக்ஷ்யங்கள்
ஸம்ஞானம்	விக்ஞானம்	பிரக்ஞானம்	3 ஞானங்கள்
ஸோமன்	சூர்யன்	அக்ஷி	3 மண்டலங்கள்
சுவாதிஷ்டான	பூரண	துரியம்	3 நிலைகள்
கிரமமுத்தி	ஜீவன்முத்தி	விதேஹமுத்தி	3 முத்திகள்

ஆக இத்தொண்ணூற்றாயும், (96) இவைகளுக்கு இனமானவைகளையும் இவைகளுக்குட்பட்ட திரிவர்ணகமானவைகளையும் எங்கும் காணலாம்.

ஒங்காரத்தின் திரிவர்ணகங்களின் ஜனன விவரம்.

இந்த திரிவர்ணகமானவைகளில் (1) சில பஞ்சேச்திரியங்களால் அபியக்கூடியவைகளாகவும் (2) சில மனதினால் மாத்திரம் அபியக்கூடியவைகளாகவும் (3) சில மனதினாலும் அபிய முடியாமல் கேவலம் சஹஜஞானத்தினால் மாத்திரம் அபியக்கூடியவைகளாகவும் இருத்தல் பிரத்தியக்ஷம். இவற்றில் பஞ்சேச்திரியங்களால் கிரஹிக்கக்கூடிய ஐடஜகபதார்த்தங்கள் ஒங்காரத்தின் முதல் எழுத்தாகிய அகாரத்தையும், (2) பஞ்சேச்திரியங்களுக்கு கோசரமாகாமல் மனதினால் மாத்திரம் கிரஹிக்கக்கூடியவை ஒங்காரத்தின் இரண்டாவதெழுத்தாகிய உகாரத்தையும், மனதினாலும் கிரஹிக்கமுடியாமல் கேவலம் சஹஜஞானத்தினால் மாத்திரம் ஊஹித்தபியக்கூடியவைகள் ஒங்காரத்தின் மூன்றாவது எழுத்தாகிய இம் என்னும் அஹஸ்வரரூபம் சேர்ப்பதனால் மாத்திரம் ஸப்திக்கும் மகாரத்தையும் சார்ந்ததாகும்.

ஒங்காரம் திரிவர்ணகமானவைகளுக்குக் காரணம்.

இப்படி எங்கும் எப்போதும் திரிவர்ணகமானவைகள் இருத்தல் பிரத்தியக்ஷம். இவைகள் உண்டாவதற்குக் காரணம் யாது? சர்வ குணியத்திலிருந்து ஒன்று

உண்டாகாதே. ஆகவே, இவைகளை யாதாவது ஒரு பொருள் சிருஷ்டித்திருக்கவேண்டும். இப்படி சிருஷ்டித்த பொருள் மேலே சொன்ன (96) தொண்ணூற்றாய் திரிவர்க்கமான பொருள்களில் தோன்றாமையால், இத்திரிவர்க்கமானவைகளாவது தம்மைத்தாம் சிருஷ்டித்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும். அப்படி சிருஷ்டித்துக் கொண்டதாகில், அவைகள் சுவதந்திரமும் பூர்ணமுமானவைகளாக இருக்கவேண்டும்; ஆனால், இத்திரிவர்க்கமானவைகளோ பரதந்திரமும் அபூர்ணமுமானவைகளாக இருத்தல் பிரத்தியசூதம்; ஆனதால் அவைகளோ சிருஷ்டித்துக்கொள்ளும் சக்தியுடையவைகளல்ல; அல்லாற்போகவே, இத்திரி வர்க்கமானவைகளுக்கு ஆகாரமாகிய அகார, உகார, மகாரம் என்னும் எழுத்துக்களாவது சிருஷ்டித்திருக்கவேண்டும்; இந்த ஓங்காரத்தின் எழுத்துக்களை கடிதம் முதலானவைகளின்மேல் எழுதிப் பார்க்கில், அதில், இந்த ஓங்காரத்தைச்சார்ந்த அகார உகார மகார எழுத்துக்களைத்தவிர வேறு எழுத்துக்கள் தோன்றவில்லை. அல்லது அந்த ஓங்கார சப்தத்தைக் கேட்கும்போதும் அத்துடன் வேறு சப்தமுங்கேட்கவில்லை. அன்றியும் இந்த அகார உகார மகார எழுத்துக்களுக்கும் ஒரு ஸப்த மாத்திரைகள் இருப்பதால் இவைகளும் பரதந்திரமும் அபூர்ணமுமானவைகளாகவே தோன்றும்; அப்படித்தோன்றினும், இந்த அகார உகார மகார மயமாக எங்கும் எப்போதும் தோன்றி இருக்கும் பரதந்திரமும் அபூர்ணமுமான பொருள்களின் இருப்பின் நம்பிக்கையினால் அதற்குள் பூர்ணமும், சுதந்திரமுமான ஒரு பொருள் இருக்கிறதென சஹஜஞானம் நம்பும்படிச் செய்கின்றது.

இந்த நம்பிக்கை தானாக உள்ளது; இதுவே இயற்கையறிவு அல்லது ஸஹஜ ஞானம். இந்த ஸஹஜ

ஞானத்தைக்கொண்டு ரூபம், சப்தம், மாந்திரைகளை யுடைய அகார உகார மகாரமயமான ஒங்காரத்தைப் பரீக்ஷிப்போமாகில், அதற்குள் மாந்திரை முதலான வைகளில்லாமலும், அது சத்தியமாக இருக்கிறது என்னும் பொருள்படும் தத்ஸத் (அது சத்தியமாக இருக்கிறது) என்னும் பொருள் அடங்கி இருக்கிறது. ஆகவே ஒங்காரத்தை நான்கு வகுப்புக்களாக வகுத்து, அதில் மாந்திரைகளையுடைய அகார உகார மகார எழுத்துக்களை மூன்று வகுப்புக்களாக்கி, அவைகளின் இருப்புக்கு ஆதாரமானதும், அமாந்திரையானதும் எதுவோ, அதுவே தத்ஸத் என்னும் பொருள் என்றும், அதுவே மேலே சொன்ன தொன்னூற்றாறு திரிவர்ணகமானவைகளின் ஆதாரமான ஒங்காரத்துள் கடுநாயகமாக இருக்கிறது என்றும், ஆகவே ஒங்காரம் என்பதற்கு அது சத்தியமாய் இருக்கிறது (Beeness) என்றும் பிரம்ம வரதிகளுரைக்கின்றனர்.

ஆனதுபற்றியே ஓம்—தத்—ஸத் என்பதில் ஓம் என்றால் (பிராகிருத அபிராகிருதமான சகல பதார்த்தங்களையும் படைத்து அழித்து ஆக்கவல்ல)

முதற்காணம்

(ஆகியதெதுவோ)

தத் என்றால் (ஆண் பெண் அலியற்றதாகிய) அது ஸத் என்றால் (எப்போதும் சத்தியமாக) இருக்கிறது.

அதுவே, சத், சித், ஆகந்தமாகிய சச்சிதானந்தம் இந்த ஒங்காரத்தின் மகிமை இப்படிப்பட்டதாகையால்,

பகவத்கீதை

7-வது அத்தியாயம் 8-வது சுலோகத்தில்.

“ எல்லா வேதங்களிலும் நானே ஒங்காரமாக இருக்கிறேன் ” என்று கிருஷ்ணர் சொன்னார். இப்போது

இந்நாட்டிலிருக்கும் எம்ருதி சாஸ்திர புராணங்களையும் பத்தச்சிரோன்மணிகளுடைய காவியங்களையும் சோதிப்போமாகில், அவைகள் இந்த ஓங்காரத்தைப் போல ஆதாரமாகக் கொண்டிருக்கின்றன.

மதுதர்ம சாவஸ்திரம்.

2-வது அத்தியாயம் 74-முதல் 85-வது வாக்கியங்களில்.

ஓங்காரத்திலிருந்து பூலோகம், புவரீலோகம், சுவரீலோகம் உண்டாயிற்று என்றும்,

பிரம்மணர்கள் வேதபாடங்களை ஆரம்பிக்கும் போதும், முடிக்கும்போதும் ஓம் என்ற பிரணவத்தை உச்சரிக்கவேண்டும். அப்படி உச்சரிக்காவிட்டால் அவனுடைய படிப்பு பாழ்த்துப்போம் என்றும்,

இந்த ஓம் பிரணவத்தை மூன்று வருஷம் விடாமல் உச்சரிக்கிறவர்கள் பரமாத்மாவின் சன்னிதானத்தை நாடி புனிதராகி பரலோகத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்றும், பின்னும் பலவிதமாகவும் வர்ணித்தார்.

உபாத்தியாயன், வீரன், வர்த்தகன் மற்றெவனாகிலும் இந்த ஓங்காரத்தை உச்சரிக்காமல் செய்யும் விரதங்கள் நிர்த்திதமானவைகளே என்றும், வேதங்களை யறிந்த புரோஹிதன் மூன்றுஎழுத்துக்களால் உண்டான ஓங்காரமென்னும் பிரணவத்தை கால மாலையில் உச்சரித்தால் வேதாப்பியாசத்தினுண்டாகும் பலனை யடைகிறான் என்றும் சொல்லப்பட்டது.

இம்மட்டோ! இவ்வுலகிலுள்ள சமய நூல்களையும், சமயாசார கருத்துகளையும், சுவாமிகளின் பெயர்களையும் சாஸ்திரோத்தமமாகச் சோதிப்போமாகில் அவைகள்

யாவும் ஒங்கார சப்தத்திற்குட்பட்டதாகவே பிரத்தியக்ஷமாகும். அதாவது,

பாரஸீகருடைய பிரதம தேவனுடையபெயர் ஐந்து பாஷையில் (Ahurmuzd) அஹுர்மஸ்ட் என்பதாம்; இந்த வார்த்தையிலுள்ள (A. W. M.) அ உ ம் எழுத்துக்களும் ஒங்காரத்தையே காட்டும்.

சீனா, ஜப்பான், திபேத்து முதலான பவுத்த லாமாக்களின் துவஜம்மனி பத்மி ஜேமாம் (Mani Padmi Hom) என்பதாம். இந்த மஹாவாக்கியத்திலும் அ - உ - ம் என்னும் ஒங்காரத்தைச்சார்ந்த பிரணவாக்ஷரங்கள் இருப்பன பிரத்தியக்ஷம்.

பூதமதஸ்தர்களுடைய கடவுளின்பெயர் (Jehova) இஹோவா. இந்த இஹோவா என்னும் பதத்துக்கு (Hebrue) ஹீப்ரு பாஷையில் இருக்கிறேன் என்று பொருள். இந்தப்பொருளுள்ள இஹோவா (Jehova) என்னும் பதத்திலுள்ள (E A O) இ, எ, ஒ. அல்லது (A W O) அ உ ஒ என்ற உயிர்கள் ஒங்காரத்தின் பொருளாம். இந்த இஹோவா என்ற பதத்தை கிரேக்கு பாஷையின் படி பரீக்ஷிப்போமாகில் ஒம் யப “நான் இருக்கிறேன்” என்றும், யப (Hi) என்ற விகையால் (To Be) இருத்தல் என்றும் (Septugeni) செப்டுஜண்டில் ஒம் என்பதைப் போன்ற யப (Ever Existing God) பதத்திற்கு எப்போதும் இருக்கும் ஈசன் அல்லது நான் இருக்கிறேன் என்றும் பொருளுடும்.

மீயிஸ்து மதத்தார் கடவுளுக்குச் சாதாரணமாக வழங்கும் எஹோவா என்றாகி பதங்கலையும், ஆமேன் என்ற பதத்தையும் சோதிப்போமாகில் அவைகளில் அ - உ - ம் என்னும் பிரணவாக்ஷரங்கள் அடங்கி இருத்

தல் பிரத்தியகூடம். இதைப்பற்றியே (In the Gospel of John, the Apostle, in Chapter I Verses 1-3) போவான்எழுதிய சுவிசேஷம், அதிகாரம் 1-3-ல் (In the beginning was the Word and the Word was with God, and the Word was God) ஆதிமலே வார்த்தை இருந்தது, அந்தவார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தையே தேவனாய் இருந்தது என்று சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. இந்த வார்த்தையே ஒங்கரமாகப் வார்த்தை. இந்த வார்த்தைக்குள்ளிருந்தே பிறா, குமாரன், பரிசுத்தாவி என்ற திரிபேகத்துவம் உண்டாகியதாம்.

மகம்மது மதஸ்தருடைய குறுவில் கடவுளை வந்து திக்கும் அலீப்-லாம்-ம்ம் A. L. M. என்பவைகளை மகாமகம்மபுள்ளவைகளாக முதலில் உபயோகப் படுத்தப் பட்டுவருவது பிரத்தியகூடம். அரபுபாஷையில் (Karam-al-din) காரம்-அல்-தின் என்பதில் (Alip) அலிபுக்கு முன் உச்சரிக்கும்போது ல எழுத்து (Karam - ud - din) காரம் உதின் என்று உகரமாக உச்சரிப்பது சிறுஜ்ஜ மாகையால், இந்த அலிப் - லாம் - ம்ம் என்னும் வார்த்தையிலிருக்கும் உகரம் உகரமாக மாற அ - உ - ம் என்னும் ஒங்கரத்தைக் காட்டும். மேலும் மகம்மதியருடைய (Kalima) கலீமா பரிசுத்த வார்த்தையாகிய (La-ilaha-il-lal-lahu-wa-Mahammed-ur-Rasul-ullia) லா-இல்லாஹா இல்லல்லாஹு வா மஹம்மத்-உர்-ரஸூல் உல்லா என்றால் அல்லாவாகிய ஆண்டவர் ஒருவர் தவிர வேறு கடவுள் இல்லை, மகம்மது அவரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நபிகளாகமாவார் என்பதாம். இந்த கலீமாவில் லா என்பது திலுள்ள அகரமும், ஹு என்பது திலுள்ள உகரமும், மஹம்மத் என்பது திலுள்ள மகரமும் ஓம் என்னும் ஒங்கரத்தையே காட்டும். இப்படி இவ்வுலக சமயங்களி

தெல்லாம் மறைந்து நிற்பது ஒங்காரமே; ஆகையால்
மகா பத்திரிகாமணியாயிடுப,

தமிழ் நாட்டிற்சிறந்த நம்மாழ்வார் இயற்றிய,

(2) உபர்வத உபர்வல முடையவனெவனவன்

(3) மபர்வத மபர்வல மருளின நெவனவன்

(1) அபர்வது மமரர்வ ளாதிபதி பெவனவன்

(4) துபர்வத சுடரடி தொழுதெழன் மனனே.

என்னும் பாட்டில்

1, 2, 3 இலக்கமிட்ட வரிகளிலுள்ள (1) அகர, (2) உகர, (3) மகரமாயிடு நெ வரிகளில் முதல் எழுத்துக்கள் ஒங்காரத்தைச் சார்ந்தவையாகவும், நான்காவது வரியின் (4) முதலெழுந்தாயிடு து என்பது நெ ஒங்காரத்தின் இருப்பை ஸ்காபிக்க தத், ஸத் என்பதைக்காட்டி நிற்பது பிரத்தியக்தம் ஆகவே,

முண்டகோபநிஷத்து

உ-வது முண்டகம், உ-வது கண்டம், சு-வது வாக்மியம்.

ஒமித்பேவம் த்யாயத ஆத்மாநம் ஸ்வஸ்திவ :

பராயதமஸ : பரஸ்தாத் ; ஒங்காரேணவாயத

நேநாங்வேதி வித்வான் யத்தச்சாந்தமஜர

மம்ருதமபயம் பரஞ்ச.

பொழிப்புரை.

“ஒங்காரப் பிரதிபாத்தியமான பிரம்மத்தைத் தியானியுங்கள், அஞ்ஞான இருளினின்று நீங்குவதில் உங்களுக்கு நிர்விக்ஷணமுண்டாவதாக. ஞானி ஒங்கார சாதனத்தைக்கொண்டே அந்த சாந்தரும், மூப்பற்றவரும், சாவற்றவரும், பயம் நீங்கியவரும், பிரதிசயருமானவரை அடைகின்றார்.” என்று சொல்லியிருப்பதால் நாமயாவரும் இந்த ஒங்கார பிரதிபாத்தியமான பிரம்மத்தை நாடி தியானித்து இகபரசுகமடைவோமாக, ஒம் தத்சத்.

இரண்டாவது நமஸிவாய என்னும்

பஞ்சாஷ்டாங்க நாம வது .

பஞ்சாஷ்டாங்கம் என்பது சைவர்களுக்கும் சிவமூல மந்திரம் என்னும் பெயரால் உபதேசமுடையதாக அது உத்திக்கும் நமஸிவாய என்பதாகும்.

இந்த நமசிவாய என்னும் பஞ்சாஷ்டாங்கத்திற்கு முன்பு

“ஓ நமசிவாயமே புலகமாவதுலகெலா”

“மோ நமசிவாயமே புணர்ந்ததும்”

என்றது வாக்கியங்களின்படி ஒங்காரமாகிய பிரணவத் தைச் சேர்ந்து “ஓம் நமஸிவாய” என ஷ்டாங்கமாக சிலர் அதுஷ்டித்து வந்தாலும், “ஓமர்த்தம் மந்திர ரூபாய் மூல பஞ்சாஷ்டாங்கமே” என்றது ஸடங்கிருத வாக்கியங்களினாலும், (ஒங்காரமே தந்தி வாசு புற்றதணி வீந் கா வெழுத்தே நிறை கடராம்), “ஓ மென்னு மோங்காரத் துள்ளே பொருடொழி”

“காட்டுமோமெனமெழுத்து நிட்களசென் றன்னை”

“இறைசந்திபாசமெழின்மாயையபாவி

“புறநீற்றுமோங்காரத்துள்”

என்றது வாக்கியங்களினாலும், பிரணவவாச்யராகிய சிவ பெருமான் ஒங்காரத்தைத் திருவாசியாகக்கொண்டும் அந்நினைவின் சூக்ஷமாகாரமாக பிரகாசிக்கும் நமஸிவாய என்னும் பஞ்சாஷ்டாங்கம் அகத்துறுப்பாகக் கொண்டும் ஆத்மாதுக்கூறு நிமித்தம் சிறுஷ்டியாகிய பஞ்சகிருத்தியங் களை இயற்றிவருவதனாலும்; ஷ்டாங்கம் முதலான மந்திரங்கள் ஒங்கார சக்தியால் இயங்கிப் பலனைக்கொடு த்துநிற்பதைப்போலன்றி ஒங்காரத்தைப் பறத்துறுப்பா கவும், அலங்கார விசேஷணமாகவும், ஓசை நிறைவின் பொருட்டாகவும்; பஞ்சாஷ்டாங்கத்தை அகத்துறுப்பாகவும்; சிவபெருமானே அதன்உண்மைப்பொருளாகவும், இயங்கி

சாதன கிரமத்தில் தீவிரமாய்ப் பலன் கொடுத்து வருவதாக பெரும்பான்மையான சைவர்கள் பஞ்சாக்கூரத்திற்கு முன்பு பிரணவமாகிய ஒங்காரத்தைச் சேர்ப்பதில்லை. இதற்கோர் உபமான உபமேய உதாரணம்.

நெல்லைப்போலும், அரிசியைப்போலும்.

பிரணவமாகிய ஒங்காரம் நெல்லைப்போலும், நமஸிவாய என்னும் பஞ்சாக்கூரம் அரிசியைப்போலும் மிருக்கிறது. நெல்லினின்று அரிசி வேறுகாததுபோல, பிரணவமாகிய ஒங்காரத்தினின்று பஞ்சாக்கூரம் வேறுகமாட்டாது. நெல்லின் பிரயோசனமே அரிசியாகியினுற்போல, ஒங்காரத்தின் பிரயோசனமே பஞ்சாக்கூரமாகிறது. அரிசியினால் அன்னமுண்டாவதுபோல, பஞ்சாக்கூரத்தினால் சிவஞானமுண்டாகிறது. அன்னத்தினால் பசி நீங்கித் திருப்தி இன்பமுண்டாவதுபோல, சிவஞானத்தினால் மல நீக்கமும், மோகூ இன்பமும் உண்டாகுமென்பது திண்ணம். நிற்க.

பஞ்சாக்கூரத்தின் பெருமை.

“ பஞ்சாக்கூரமயஸ்ஸம்பும் பாப்ரஹ்மஸ்வரூபினம்
நகராதிரி யகராத் தம் ச்ஞாத்வாபஞ்சாக்கூரம் ஜபேத் ”

என்றாதி பிரமாணங்களின்படி அகண்டாகார சதாவித்யாக சச்சிதாநந்த ஸ்வரூபியாகிய சிவபெருமானுடைய திருநாமமே நமஸிவாய என்னும் பஞ்சாக்கூரமாம். இந்தச் சிவமந்திரமாகிய—

ந 1 + ம 2 + ஸி 3 + வா 4 + ய 5 = நமஸிவாய

என்னும் ஐந்து எழுத்துக்களில், முதல் எழுத்தாகிய நகரத்தின் பெருகுள்ளென்னவெனில் திரோதாநாமம், அதாவது மறைக்கும் சக்தியாம்.

“ மாலார் திரோத மலமுதலாய் மாறுமோ,
மேலாகுமிளாவிடின். ”

என்றதி திருவருட் பயன் முதலான சித்தாந்த சுவாமிக்
ளின் கருத்தின்படி சிவபெருமானுடைய அருட்சத்தியா
னது ஆணவமலத்தோடு கூடித் திரோபவித்து நின்று
காரியப்படுத்துகையால் மூலமலமென உபசரிக்கப்பட்டு,
திரோதமாய் நின்று காரியப்படுத்தி மலபாகம்வருத்தின
அருளானது அவர்கரிடத்து கிருபை ஜனிப்பித்து சிவ
பெருவானோடு பொருத்தும் முறைமையை உண்டாக்குவ
தாம். ஆதி சக்தியாகிய இந்த திரோதானத்தைச் சிவ
பெருமான் தனக்குச் சம்பந்த காரணமாக்கிக்கொண்டு,
தனுகரணபுவன போகங்களைக்கொண்டு ஜீவாத்மாவுக்கு
சஹஜமான ஆணவகன்மங்களை நீக்கியும், இதை நீக்கும்
போது தனுவாதி நான்கையும்கூட நீக்கியும், ஜீவாத்மா
வைப் பரிசுத்தஞக்கி தன்னோடு சேரும்படி செய்யும்
சக்தியேயாம். அநாவது ஜீவாத்மாக்களின் கன்ம பரி
பாகத்தின் பொருட்டு சிவபெருமானுடைய சக்தியே
திரோதான சக்தியாய் மல கன்மங்களோடு விரயி, பெத்
தத்தில் வேறாய் நின்று புண்ணியபாவமென்னும் இரு
வினைப் போகம் புசிப்பித்து, பரிபாகம் வருவித்து முக்தி
யில் உடனாய் நின்று ஐய்ஞானத்தை அறிவித்துப்
பேரின்பத்தை அனுபவிக்கும்படிச் செய்யும் ஆதிசக்தி
யேயாம்.

இனி இரண்டாவது எழுத்தாகிய ம காரத்தின்
பொருளை விசாரிப்பாம்.

மகாரம் மலத்தை அறிவிக்கிறது. அதாவது ஜீவா
த்துமாக்களுக்கு “அவியாமை மிக உண்டாகும்படி சஹ
ஜமாயும், அனாதியாயும் இருக்கும் ஆணவமலம் ஒன்று,
இந்த ஆணவமலத்தோடு கூடியின்று அது பக்குவமாகும
ளவும் ஜீவாத்துமாவை மறைத்து அந்த மலத்தைப்பாகம்
வருவிக்கின்ற திரோத மலமொன்று, ஜீவாத்மாக்களுக்கு
தனுவாதினைக்கொடுத்து மயங்கச்செய்யும் மாயாகாரண

மலமொன்று, ஜீவாத்மாக்கள்தோறும் விரிந்து அனுபவமாய் நிற்குங் கன்மமலமொன்று, ஜீவாத்துமாக்களின் சுகதுக்கவினைவுக்கெல்லாம் இடமாய் நின்று அவற்றின் அறிவு இச்சை, செயல்களை ஏகதேசப்படுத்தும் மாயேயமலமொன்று ஆக ஐந்து வகையாம். இம்மலமே பாசம் அல்லது பந்தமென்றுஞ்சொல்லலாம். அதாவது :—

“மும்மஸ்செல்லீனுமமுனையொடுதவிமீப்போன்
மம்மர்செய்தனவினுன்மைவடிவீனமறைத்துநின்று
பொய்மைசெய்ப்போகபந்த போத்திருத்தவங்கன்பண்ணு
மீம்மலமுன்றிஞாடு மிருமலமினைப்பனின்னம்.”

என்று சிவஞானசித்தியார் முதலான ஸாஸ்களின்படி செம்புக்குக் காளிதம் போலும், நெல்லுக்கு முளை தவிடு உமியைப்போலும் ஜீவாத்துமா தன்னைத் தலைவனை யறி யாமல் மூடப்பட்டிருப்பதே மலமாம்.

இனி மூன்றாவது எழுத்தாகிய சிகாரத்தின் பொருளைப்பற்றி விசாரிப்பாம்.

“ஸி : பதம் தத்பரமாத்வசி” என்றும்

“அவ னவ னது வெணு மனவமுவினையிற்
சூறத்தியதிதியே பொடுங்மெலத்துனதா
மத்தமதி பென்மனார் புலவர்”

என்றாதி வாக்கியங்களின்படி சி என்பது சிவத்தின் பொருளாம். அதாவது மங்கள ஸ்வரூபன் என்பதாம். இந்த மங்கள ஸ்வரூபனையே சைவர்கள் பதி என்பார்கள். பா + தி = பதி : என்றால், பா = காத்தல், ஆதரித்தல் என்றாதி பொருள். தி = வினைமுதற்பொருள் விருதி; ஆக பதி என்றால் “பாதுகாத்திறவன்” என்பது கருத்தாம். பச்சுணாகிய ஜீவாத்துமாக்களைப் பாதுகாக்கும் பரமேசுவரன், ஆதிபந்தமில்லாதவனும், அளவிடற்கரியவனும், அசலனும், ஆகந்த ஸ்வரூபனும், கின்மலனும், நிர்ஜியனும், ஏகனும், எங்கும் கிறைந்தவனுமாம்.

இனி நான்காவது எழுத்தாகிய வ காரத்தின் பொருளை விசாரிப்பாம்.

வ என்றால் அருள் அதுவே சிவ சக்தி.

“அருளதுசக்தியாகுமான்மனக்கருணையின்றித்
தெருள்வெயில்லையந்தச்செயல்வந்தச்சக்தியில்லை
மருளினையருளால்வாட்டிமன்னுயிர்க்களிப்பன்கண்நட்
கருளினையொளிமடலோட்டுவிரவியைப்போலவீசன்.”

என்று விவரான சித்தியார் கூதியபடி, அருளானது அன்றனக்குச் சக்தியாகும். அப்படிக்கொடுத்தன்காட்டி அளிப்பதாகிய அந்தக்கருணை இறைவனுக்கு இயற்கைக்குணமென்னும் சக்தியாம். அருளாயின் மித்தெருள் சிவமல்ல, அந்தச்சிவமின்றிச் சக்தியில்லை, அவ்வருள் குணத்தையின்றி குணியாகிய தெருள்வெயில்க்கு. அச்செய்க்கையின்றி அருள் கீட்டுதல் இல்லை. ஆகவே கண் கருக்கு இருளினே ஒளியால் ஒட்டித் திரவியைப்போல ஜீவாத்துமாக்களின் மலமயக்கத்தினேத் தனது அருளால் நீக்கி அதுக்கிரகம் செய்வான் என்பதாம். இதனால் அருளானது ஆதர்த ஸ்வரூபனுக்கு இயற்கை அணிகலமாயிருக்கிறது.

இனி பஞ்சாஷ்டரத்தின் ஐந்தாம் எழுத்தாகிய யகாரத்தின் பொருளை விசாரிப்பாம்.

யகாரம், ஆன்மா அல்லது ஜீவாத்மாவாம். இதுவே பசு அதாவது பச் + உ = பசு; (பச்) பந்தித்தல், (உ) செயப்படுபொருள் விசுதி; ஆகவே பாசபந்தம் பெற்றிருத்தலால் பசு என்று சொல்லப்படுகிறது.

“ஆன்மாவின்வடிவுதானேயகேசர்தங்கூட்டமென்னிற்
யார்ப்பார்க்கட்கான்மாவின்மூப்பலபொருளுண்மையாகும்”

“கருவியாமனமும் புத்தி பசுங்காரு சித்தநான்கும் [என்றும்,
மருதியானமாவேயென்னவருந்திபெணத்தெரிந்து” என்றும்,

சிவஞானசித்தியார் சொல்லியிருக்கிறபடி ஆன்மாக்கள் அநாதியாய், அழியாதவராய், இலக்கத்தினால் அளவு படுத்தற்கரியதாய், அஞ்ஞானமாகிய ஆணவ மலத்தினால் மறைப்புண்டுகிடந்து தத்தமக்குண்டான புண்ணியபாவங்களுக்கோடான ஒருடல்களைப்பரமேசுவரனுடைய காரண பத்தினால் பொருந்தி அவன், அவள், அதுவாகிய உடம் பென்னத்தானென்னத்தோன்றாமல் பிரிவற்று நின்று அவ்வுடம்போடு கூடுகையில் கணக்கற்ற போகங்களை முயற்சியால்புசித்து, அந்தந்தப் புசிப்பாலுண்டாகிய இதாஹிதங்களினால் மறுபடியும் புண்ணிய பாவங்களைச் சம்பாதித்துக்கொண்டும் அவற்றால் இறந்தும் பிறந்தும் வருபவர்களேயாம். இவ்வான்மாக்களில் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலர், என மூவகைப்பட்டிருப்பர். அதாவது விஞ்ஞானமென்னும் பிரபோதத்தால் கட்டுப்பட்டிருக்கிறபடியால் விஞ்ஞானகலரென்றும், பிரளயத்தில் மாயாதத்துவத்தில் கட்டுப்பட்டிருக்கிறபடியால் பிரளயாகலரென்றும், கலாதிகளினால் முற்றும் கட்டுப்படுகிறபடியால் சகலரென்றும் சொல்லப்பட்டனர். இத்தியாதி பொருள்களினால் பஞ்சாகூடம் என்பது ஐந்து பதார்த்தங்களாகியும், அவ்வவந்து பதார்த்தங்களினால் பஞ்சமலங்களைப் பொருந்தி அலைபும் ஜீவாத்துமாக்கள் பரமேசுவரனுடைய கிருபா ஓனியினால் இருள் நீங்கி அருள் பெற்று அப்பரமேசுவரனிடம் ஆநந்தமடையும் என்பதாம். இதனால் பஞ்சாகூடமானது பாரமார்த்திக மோகூத சாதனத்திற்கு மூலமாயிருப்பது பிரத்தியகூடம், இப்படி இம்மந்திரம் கேவலம் மோகூதசாதனத்துக்கு இன்றியவையாததாயிருக்கினும், சிலர் தம்பனம், மோகனம், வசியம், உச்சாடனம், மாரண முதலான அஷ்டகரும வித்தைகளில் உபயோகித்து அபீஷ்ட சித்திகளை யறுபவிப்பது அனுபவப்பிரத்யகூடம். அன்றியும்,

“நம்பதம் தத்து ஜீவவாசி, சிலம்பதம் தம்பரமாத்மவாசி
ஆயோதிதாதாம்யமிதம்பிரசித்தம், நமசிவாயே திஜகாதமந்திரஃ

என்றாகிய வாக்கியங்களின்படி, நம + சிவ + ஆய என்று பதங்களாகப் பிரித்து நம = ஜீவாத்மா எனவும், சிவ = பரமாத்மா எனவும், ஆய = ஐக்யம் அதாவது பரமாத்மாவிடம், ஜீவாத்மாவை ஐக்யப்படுத்தும் மந்திரமென மூன்று பதார்த்தங்களாகவும் சொல்லலாம். மேலும் நடஸிவாய என்னும் பஞ்சாஷ்டரத்தினுள் திரோதமாகிய நகரமும், அருளாகிய வகாரமும், சிவாஷ்டரமாகிய சிகரத்திலடங்கச் சிகரம் பதியாகவும், யகாரம் பசவாகவும், மகாரம் பாசமாகவும் நின்று பதி + பசு + பாசம் என சிறிபதார்த்தங்களாகவே விளங்கும். அன்றியும்,—

“அஞ்செழுத்தினிலொருபுடை பதியெனவமரும்
வஞ்சமுற்றுனவொருபுடை பாசமாய்வதியுந்
துஞ்சலின்றியே யொருபுடைபசுவெனத் துவங்கு
மஞ்செழுத்தினின் மும்முதலிந்தவர்பிதவார்”

என்றாகிய வாக்கியங்களின்படி திரோதான சக்தியானது மூத்தி தசையில் அருளாக விளங்குவதாயினும், பெத்த தசையில் பாசமென்னும்படி நிறலால் அதனையும் பாசத்தின்பாற்பட வைத்து, நகர மகரங்கள் பாசமாகவும், சிகர வகரங்கள் பதியாகவும், யகாரம் ஜீவாத்மாவாகவும் சொல்லினும் பொருந்தும்.

இப்பஞ்சாஷ்டரம் இத்தன்மைப் பொருளியல்பையுடையதாதலால்—

“அஞ்செழுத்தாலில்து பூதம்படைத்தன
னஞ்செழுத்தாற்பலயோனிபடைத்தன
னஞ்செழுத்தாகிய வக்கிரசக்திர
மஞ்செழுத்துள்ளே யமர்ந்திருந்தானே”

“ஐந்துபூதமம்பொறிகளோடெம்புலனயர்த்த
வைந்தெனுங்கருமேநியமைவர்காரணரா
மைந்தெனந்தொழிலம்பெரும்பிரமங்களினத்த
மைந்தெழுத்தினினுணர்ந்துவரவிவழிந்தவனே”

என்றாகிய தமிழ் வாக்கியங்களிற் சொல்லியபடி,

நடுமலை அப்பகுதி
சுரேந்திரம் துறைமுகம்
வாங்குபாளையம்
சத்தம் பரிசம்
சிவந்தி பிரதிஷ்டை
கன்மசா கந்தருசா } முத்திரை
தாக்கியம் } தாக்கியம்
சிறியாசத்தி ஞானசத்தி இச்சாசத்தி
சத்தியோ } வாழ்வம் அகோரம்
சாதம் }

பிரமா விஷ்ணு உருத்திரன் மகேசன்
சிருஷ்டி ஸ்திரி சங்கரம் திரோபவம்
அகாரம் உகாரம் வீரது
வல்லுறு ஆர்வை காகம் கோழி

ஆகிய இவைகளை நம்முள் அந்தர்ப்பாவாய்க்குறிப்பிட்டு விளக்கிக்கொண்டு சத்தார்த்த
பிரபஞ்சகங்களுக்கெல்லாம் பிரேரக நிலையாதரமாகவியுள்ளது.

ய என் லுந்து எழுத்துக்களும் முறை
ஆகாயம் என்னும் பூசங்கள் [யே
ஆகிராணம், உ ஞானந்திரியங்கள்
உபஸ்தம், உ கன்மெந்திரியங்கள்
கந்தம், உ தன் மாதிரைகள்
சாந்தியதிதை, உ கலைகள்
சிவசாதாக்கியம், உ சாதாக்கியங்கள்

பாசகதி, உ சக்திகள்
சசானம், உ பிரமங்கள்

சதாசிவன், உ மாதர்கள்
அதுகரணம், உ கிருத்தியங்கள்
நாதம், உ வானங்கள்
மயில், உ பகவத்கள்

இந்த பஞ்சாஷ்வர மந்திரம் ஜடமாயும், அநித்தியமாயும் இருந்தலால், இவ்வநித்திய ஜட பதார்த்தமாகிய மந்திரம் நித்திய சித்பதார்த்தமாகிய ஜீவாந்துமாவை எப்படி இரகஷிக்கும் எனில், இம்மந்திரம் ஜீவாந்துமா அறுக்கிரஹ நிமித்தம் பல வேறு வகைப்பட்ட அக்ஷர சமூஹங்களினால் நாதரூபமாய் உண்டாக்கப்படுகின்றமையாலும், அந்நாதரூப அக்ஷரங்கள் எல்லாம் சிவசத்தியா காரமென்று தேட்கப்படுகின்றமையாலும், அவ்வக்ஷர ரூபினியாகிய சிவசக்திபே இம்மந்திரத்தையும் அதித்தித்து நின்று பலன்கொடுத்து ஜீவாத்மாக்களை ஆதரித்து பக்திநெறியில் செலுத்துமாகையால், இம்மந்திரத்தை வாசக மந்திரமென்றும், வாச்சிய மந்திரமென்றும், இரண்டுவகையாக பெரியோர் வகுத்திருக்கின்றனர்.

இவ்விரண்டில், ஜீவாந்துமாக்கள் உச்சரிக்கும்படி பலவகை அக்ஷரங்களாகும் ஞானாகாரமாகிய வாக்கியமே வாசக மந்திரமென்னப்படும். அம்மந்திரத்தில் அதிஷ்டானமாய் நின்று சாதகனுக்கு பலன் கொடுக்கும் அருள் சக்தியே வாச்சியமந்திரமெனப்படும். எப்படியெனில், வாசகமந்திரம் கரியைப்போலவும், வாச்சியமந்திரம் அக்னியைப் போலவுமாம். கரியை அக்கினியில்போட்டு ஊதலூத அக்கினியானது அக்கரியின்கண் மேன்மேலு மூண்டு பிரகாசித்தல்போல, ஜீவாந்துமா வாசகமந்திரத்துக்கொப்பாகிய கரியை அறிவு னுருத்தியினால் இடைவிடாமல் ஊதலூத வாச்சிய மந்திரத்தைப்போன்ற அருள் சக்தி என்னும் அக்னி இம்மந்திரக்கரியினிடம் தோன்றி அனுகிரகம் செய்யும். நிற்க, இப்பஞ்சாஷ்வரம் சாதக அநுகாரிகளின் பக்குவ தராதரத்தின்படி சோபான விரமத்தில் முறையே ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காரண, மஹாகாரண, முக்தி என்னும் ஐந்து வகையாக பெரியோர் வகுத்திருக்கின்றனர். அவைகளில்,

1. ஸ்தூல பஞ்சாஷ்டரம் என்றால் ஆத்ம எழுத் தாகிய ய காரத்தை இறுதியிலும், ந காரத்தை முதலிலும் அதாவது ந, ம, சி, வா, ய என்று ஜபிப்பதாம்.

2. சூக்ஷ்ம பஞ்சாஷ்டரமென்றால் ந, ம, இறுதியிலும், சி, வ, முதலிலும், ய இடையிலும் சிவாயநம என்று ஜபிப்பதாம். இந்த சூக்ஷ்ம பஞ்சாஷ்டரத்தின் அறுபல இலக்ஷணம் என்னவெனில், முன்சொன்ன ஸ்தூல பஞ்சாஷ்டரத்தை நகரமுதலாக உச்சரித்து நிற்கும்போது, ந என்னும் திரோதையானது இன்மைப் பொருளைத் தருதாய்த் தானும் தன்னால் சேட்டடிக்கப்படும் ஆணவமும், ஆணவ சக்தியை இழப்பிக்கும் சிவமும், சிவத்துக்கு அங்கமாய் நிற்கும் அருளும், அங்கு மயங்கி நிற்கும் ஜீவாத்துமாவும், ஆகிய பாகுபாடுகளெல்லாம் அறவே ரூன்யம் பண்ணுதலால் யாவும் இல்லையென்னும் படி நின்ற ஸ்திதியைப்பார்த்தபிறகு, ஆன்மோபாகியாகிய ஆணவத்தையும், சிவோபாகியாகிய திரோதையையும், உணர்ந்து முன்னர் கீழாகி நின்ற அருளும் சிவமும் மேற்பட்டு திரோதையும் மலமும் கீழ்ப்பட ஜீவாத்துமாவாகிய ய காரம் அருளினிடமாகச் சேர்ந்து மத்தியில் விளங்கிச் கொண்டிருப்பதேயாம்.

இதில் சி காரமாகிய சிவம் ஆனந்தமும், அவ்வாந் தத்தைக் கொடுப்பது வ காரமாகிய அருளும், அவ்வாந் தத்தை சதா அனுபவிப்பது ய காரமாகிய ஜீவாத்து மாவும், அவ்வாந் தானுபவத்துக்கு சுஹகாரியாக இருப்பது ந காரமாகிய திரோதையும், அவ்வாந் தானுபவம் வளர்த்தரு தான் கொட்டு இடங்கொடுத்து நிற்பது ம கார மாகிய ஆணவமல்லாமாம். அன்றியும் இந்த சூக்ஷ்ம பஞ்சாஷ்டரமாகிய சி - வா - ய - ந - ம என்னும் ஐந்தெழுத்துக்களுக்குள் சிகாரம் நூரியனைப்போலவும், வகாரம்

சூரியனெளியைப்போன்றும், யகாரம் கண்ணெளியைப் போன்றும், நகாரம் விளக்கொளியைப்போன்றும், மகாரம் அந்தகாரத்தைப் போன்றும் இருக்கிறது. சூரியப்பிரகாசமில்லாமையால் கண்ணெளி கொஞ்சமும் விளங்காமல் சகலமும் இருட்டாகத் தோன்றும்; சூரிய விளக்கொளி இரக்காலத்தில் கண்ணெளியைக் கொஞ்சம் விளக்கிக் கொண்டிருந்து சூரியோதயமாதலும் அந்த சூரியப் பிரகாசத்தில் லயமாகிக் கலந்துபோய் நிற்க, கண்ணெளியானது சூரியப் பிரகாசத்தில் விளக்கமடைந்திருக்கிறதைப் போல யகாரமாகிய ஜீவாத்துமாவானது மகாரமாகிய ஆணவத்தினால் மறைப்புண்டு பெத்தநிலையில் நிற்கும்கால், நகாரமாகிய விளக்கொளியானது அதைச் சற்று விளங்கச் செய்து போகம் அனுபவித்து, சி காரமாகிய சிவோதயமாதலும் வகாரமாகிய அருளிற்கலந்து அதுவேயாகியிருக்க யகாரமாகிய ஜீவாத்துமா மகாரமாகிய ஆணவசத்தியைத்தனக்குள்ளே யடக்கிக்கொண்டு, வகாரமாகிய அருள் சந்தியை யடைந்து அருளும் சிவமும் ஆத்மாவுமாகிய வகாரம், சி காரம், யகாரம் என்னும் மூன்று மாத்திரமே பிரகாசிக்கும்.

இனி காரண பஞ்சாஷ்டரமென்றால்,—

“பஞ்சாஷ்டர ஸமாலோச்ய த்ரயாக்ஷர ஸமவீதம்,
யகாராதி நகாரம்வா வகாரேதி மகாரகௌ.”

என்றாதி வாக்கியங்களின்படி சி, வ, என்னும் எழுத்துக் களை எதிர் நிரைநிரையாக நிறுத்தி, யகாரத்தை நடுவில் நிற்கும்படி தொடுப்பதாம். எப்படியெனில் “விசுடகவி.” என்னும் பதத்தைப்போல ட நிற்குமிடத்தில் யகாரத்தையும், க நிற்குமிடத்தில் வகாரத்தையும், வி நிற்குமிடத்தில் சிகாரத்தையும் நிற்கும்படி செய்தலாம்.—அதாவது,—

சிவயவசி என்பதாம்.

இதை அகிருகூடம் பஞ்சாஷ்டரமென்னலாம்.

மஹாகாரண பஞ்சாஷ்டரமென்றால்—காரண பஞ்சாஷ்டரமாகிய சிகார, வகார, யகாரங்களுக்குள்ளே, யகாரமாகிய ஜீவாத்துமாவானது — சிகாரமாகிய சிவத்தினால், வகாரமாகிய அருளில் லயமாகி நிற்க, அருளும், சிவமுமாகிய வகார, சிகாரம் என்னும் இரண்டு மாத்திரமாய் விளங்குவதாம். அதாவது: “வஸி சர்வஸ்ய லோகஸ்ய” என சுவேதாச்வதரத்திலும், “வஸ சர்வஸ்யசார:” என மிருகதாரணியத்திலும், “ஏகோவசி ஸர்வ பூதாதம் ராதம்” என கடவல்லியிலும் சொல்லியிருப்பதுபோலவும்,

“வாசிசுருளியதை வாழ்விக்கும்பதவே
யாசிலுருவமுமாங்கு” — என திருவருட்பயனிலும்,
“வாசிவாவென்று வாசியைவைத்து
வாசியோடொன்ற வகையறிவாரிலே
வாசியோடொன்ற வகையறிவார்க்கு
வாசியோடசன் மகிழ்க்கிருந்தானே.”

என்றாதி வாக்கியங்களின்படி வடமொழி சுருதியிலே இறுதிரீண்டு = வசீ எனவும், தமிழ் சுருதியிலே முதல் ரீண்டு = வாசி எனவும் ஒசை பயப்பித்து விளங்கும்.

இம்மஹாகாரண பஞ்சாஷ்டரமாகிய “வசி” என்னும் துரியமந்திரம் வர்ண விபர்யயமுற்று ஆண், பெண், அலி என்னும் மூப்பால் பொருளும் பெறும்படி அதிதமாக நின்ற பரபிரம்மத்திற்கு யோக விசேஷ நாமமாக அமைந்து “சிவ” என விளங்கி நிற்பதாம்.

முக்தி பஞ்சாஷ்டரமென்றால்—முன்சொன்ன மஹாகாரண பஞ்சாட்சரமாகிய சிகார வகாரங்கள் இரண்டினுள் வகாரமாகிய அருளையும் தன்னிடம் வயப்படுமாறு

அடக்கிக்கொண்டு சிகரமாகிய பதி எழுத்து மாத்திர
மாய் தனிப்பட நின்று பிரகாசிப்பதாம்.

“நாயோட்டெமந்திர நான்மறைவேத
நாயோட்டெமந்திர நாதனிருப்பிட
நாயோட்டெமந்திர நாதரந்தசோதி
நாயோட்டெமந்திர நாமற்போமே.”

என்ற திருமூல நாயனார் கவியின்படி இதன் பிரபாவத்தை
சிவஞானிகளே அறியக்கூடியதாயும், சாதாரணர் அறிவு
து கஷ்டமானபடியாலும் இதைவே, பெருவெழுத்து
பிரம்மபிஜம், நாயோட்டு மந்திரம் என்று பல பெயர்க
ளால் பெரியோர் புகழ்வர்.

“பஞ்சாஷ்டரத்திரயம்ருர்யாத் த்ரயக்ஷரத்வயம்நதா
த்வயேயேகாக்ஷரம்யாந்தி ப்ரஹ்மபிஜந்துஞ்ஞாதர்” என்கிற
“நகரமொடுமகரமது சடந்தருங்காரணமா [படியும்]
நாமெவைநீங்கியிடு வகையைநவிலுதுங்கேள்
வகரமதினகரமுதல் யகரத்திற்றோனே
மகரமுதீங்கிடுமரிய சிகரமதுதன்னால்
யகரலயம்வ கரமுந்தான் சிகரத்திலொடுக்க
மாகுயிறைநீங்கவுயிர் முத்தியெய்துமன்றே”

என்றதி வாக்கியங்களின்படி சுரோத்திராதி ஞானேந்திரி
யம் ஐந்தனுள் மற்ற நான்கிந்திரியங்கள் சட்சுரேந்திரியத்
தில் அடங்குவதைப்போல நமசிவாய என்னும் ஐந்தனுள்
நான்சுஷ்டரங்கள் சிகரமாகிய சிவத்திலொடுங்கி இருத்
தலாம்.

இதுவரையில் காட்டிய ஸ்தூல, சூக்ஷ்ம, காஸ்ய,
மஹாகாரண, முக்தி என்னும் ஐந்தில், ஸ்தூலத்தில் ஸ்தூ
லம், ஸ்தூலத்தில் சூட்சுமம், ஸ்தூலத்தில் காரணம்,
ஸ்தூலத்தில் மஹா காரணம், ஸ்தூலத்தில் முக்தி என்
றாகி பாகுபாட்டால் தனித்தனியே பதினைந்து வகையாகு

சுணிக்கப்பட்டு போக யோக சாதன பிரயோகத்தில் ஒவ்வொன்றும் பலவகைப்பட்டு விரிந்து விளங்கும். அதைகளை அனுபவசாலிகளான ஆசாரியர்களால் அறிந்த ஆரந்தமூய்யவேண்டும். இப்பஞ்சாஷ்டரம் இத்துணைச் சிறப்பைப்பெற்றிருந்தலால்,

மும்மறையுணமேறையின் முனிவிலெழுகாண்டத்துட்
செம்மைதருகுகாண்டத் சேர்ந்தவெழுசங்கிதையி
லம்மாசெங்கிதையி னுதியீறெழுதித்தருமெ
பொம்மலுதல்யர்மனுவின் பொருளாவனவன்மைந்த.

என்றாதி வாக்கியங்களின்படியஜ்ஜார் வேதத்தைச்சார்ந்த ஏழு காண்டங்களும் சிறந்தவை, அவற்றிலும் சிறந்த நான்காவதாகிய நடுகாண்டத்தில் ஏழு சம்வர்த்தைகளும், அவ்வேழு சம்வர்த்தைகளில் நான்காவதாகிய நடு சம்வர்த்தையின் நடுவில் பூநிருத்திராத்யாயமென்னும் சுதருத்ரிய மந்திரத்தின் மத்தியில் நாயகத்தன்மையுடையதாய், 'நமசிவாய' என்னும் சிவபஞ்சாஷ்டரம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருக்கிறதன்மையில்,

“ வித்யாசஸ்ருதிருத்க்ருஷ்டா ருத்ரைகாதசிஸ்ருதௌ
த்யாயபஞ்சாஷ்டரீதஸ்யாம் சிவஇத்யக்ஷரத்யயம்.”

என்றாதி வாக்கியங்களினால், வித்தைகளிலெல்லாம் சுருதி சிரேஷ்டமென்றும், அதனுள் ருத்ரைகாதசனியே சிரேஷ்டமென்றும், அதனுள் பஞ்சாஷ்டரமே சிரேஷ்டமென்றும், அதனிலும் சிவ என்ற இரண்டாஷ்டரங்களே சிரேஷ்டமென்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதன்மையில் ஆத்ம தத்துவம், வித்தியாதத்துவம், சிவதத்துவம் என்னும் மூன்றுவித பாகுபாடுடைய பிரகிளியாதி முப்பத்தாறு தத்துவங்களுக்குள் கடைசியாக நிற்பது சிவதத்துவமாகையாலும் இந்தச் சிவதத்துவத்திற்கு மேற்பட்ட தத்துவங்களில்லையாகையாலும் “ அபிவா யச் சண்டாள

“சிவ இதிவா சம்வதேத், தேநஸஹ ஸம்வதேத், தேநஸஹ ஸம்வஸேத், தேநஸஹபுமஜீத்,” முண்டகோபநிஷத்-இல் சொல்லுவதாக ஸ்ரீநீலகண்டர் பாஷ்யத்தின்படி. கொடிய சண்டாளனாயினும், சிவ நாமத்தை உச்சரித்தால் அவனுடன் பேசுக, அவனுடன் வசிக்க, அவனுடனிருந்துண்ணுக, என்று சொல்லியிருப்பதைப்போலவே,

“சிவ சிவ வென்கிலர் திவினையாளர்
சிவ சிவ வென்றிடத் திவினை மாறும்
சிவ சிவ வென்றிடத் தேவருமாவர்
சிவ சிவ வென்னச் சிவசுதிதானே.”

என்று திருமந்திரத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

முன்றலு வது—ஷடாங்குர மேன்றால் முன் சொன்ன பஞ்சாங்குரத்திற்கு முன் ஓம் என்னும் ஓங்காரத்தைச் சேர்க்கில் ஷடாங்குரமாகும்—அதாவது,

ஓம் நம : சிவாய சிதம்.

அதாவது

“ஓங்காரம் பிந்துசம்புக்தம் நித்யம்த்யாயந்தியோகிராம்;
காமதம் மோக்ஷதம்சைவ ஓங்காராய நமோநம :”

என்று சொல்லியிருப்பதால் ஓங்கார அக்ஷரத்தைத் திருவாசியாகக்கொண்டும், அதனுள் குகூஷமாகாரமாக இருக்கும் நகார, மகார, சிகார, வகார, யகாரமாகிய பஞ்சாங்குரத்தை அகத்துறுப்பாகக்கொண்டும், ஞானாக்ஷராகத்தினால் அதிகப்பட்டு சுத்தமாயாமய சிற்சபையில் பஞ்சகிருத்யங்களை நடத்தி ஆன்மகோடிகளை ஆதரித்து வருகிற பரமேசுவரனை நமஸ்கரிக்கிறேன் என்பதாம். ஆகவே இது பிராணாதார ஞானாதார மந்திரமாக இருத்

சாறெனபது பிரத்யக்ஷமாம் இந்த சடாக்ஷரம் இப்படிச் சக்ஷிதங்களிலும் சிறந்த தாகையால் இந்நாட்டு தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், வங்காளி, குஜராத்தி முதலான பாஷைகளைக் கற்போர் முதலில் ஓம் + நமசிவாயம் + சித்தம் என்று ஆரம்பித்தன அக்ஷரப் பாசம் செய்வது பிரத்யக்ஷம்.

இனி நான்காவதாகிய நமோ நாராயணய
என்னும்

அஷ்டாக்ஷர மஹித்வமாவது

அஷ்டாக்ஷரம் என்பது வைணவர்களால் பெரிய திருமந்திரம் என்னும் பெயரால் உபதேச மூலியமாக அகசந்திக்கும் “ஓம் நமோ நாராயணய” என்பதாம். இது (ஓமித்யேகாக்ஷரம், நமஇதி த்வே அக்ஷரே, நாராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி, இத்யஷ்டாக்ஷரம் சந்தஸ்காயத்ரிசேதி.)—ஓமித்யக்ரேவ்யாஹரேத், நம இதிபஸ்காத், நாராயணயேத் யுப்ரிஷ்டாத்” என்றதி வாக்கியங்களின் படியே எட்டு அக்ஷரங்களாயும், மூன்று பதங்களாயும் பிரகாசிக்கின்றது. இதன் அஷ்டாக்ஷரத்தைச் சொல்லும் மீடத்தில் (ஓமித்யேகாக்ஷரம்) ஓங்காரம் (பிரணவம்) ஓரக்ஷரமாகவும், (நமஇதி த்வே அக்ஷரே) நமஸ்ஸை இரண்டக்ஷரமாகவும், (நாராயணயேதி பஞ்சாக்ஷராணி) நாராயணய என்னும் பதத்தை பஞ்சாக்ஷரமாகவும் (சுருதிகளில்) சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது,

1	2	3	4	5	6	7	8
ஓம்,	ந,	ம :	நா,	ரா,	ய,	ண,	ய.

என்னும் எட்டு (8) அக்ஷரங்களாயும்,

1 2 3
ஒம் + நமோ + நாராயணய

என்று மூன்று பதங்களாயும், இம்மூன்று பதங்களும்,

ஸேஷத்துவம், பாரதந்தீர்யம், கைங்கர்யம்

என்னும் மூன்று அர்த்தங்களையும் கெர்ண்டி-ருக்கின்றன. இப்பதத் திரயத்தில் முதல் பதமாகிய ஒங்காரம் பிரணவமாம். இப்பிரணவத்தின் பெருமையைப்பற்றி வைணவ சித்தாந்திகளின் கருத்தைத் தழுவி இங்கு விவரமாக்குகிறோம்.

ஒங்காரம் என்னும் பிரணவத்தின் பிரபாவம்.

ஒங்காரமானது சுகல சப்தங்களுக்கும், சுகல வேதந் களுக்கும், சுகல லோகங்களுக்கும், சுகல ஸ்தாவர ஜங்க மாதிகளுக்கும் காரணமாயிருத்தலினால் :—

“ஒங்கார ப்ரபவா வேதா : , ஒங்கார ப்ரபவாஸ்வரா :
ஒங்கார ப்ரபவம் ஸர்வம் ஜகத் ஸுதாவர ஜங்கமம்.
பிரணவாத்யாஸ்ததா வேத : ப்ரணவே பர்யவஸ்திதா :
வாங்மயம் ப்ரணவஸ்ஸர்வம் தஸ்மாத்ர ப்ரணவம்பியஸேத்.
ஸமஸ்த சப்த மூலத்வா தகாரஸ்ய ஸ்வபாவத :
ஸமஸ்த வாச்ய மூலத்வாத் ப்ரதஹ்னோபிஸ்வபாலித :
வாச்ய வாசக சம்பந்தஸ் தயோரர்தாத்ரபதீபதே
நாமரூபம்ச பூகாகாசம் க்ருத்யாநாம்ச ப்ரபாம்சநம்,
வேதஸப்தேப்ய வவாதேன தேவாதீநாம் சகாரச : .”

என்றாதிங்களினால் இதை சுகல வேதசாரமென்றும் சொல் லப்பட்டது.

அதாவது,

மூன்று தாழிகளிலே தயிரை நிறைத்துக் கடைந்து வெண்ணையைத்திரட்டி எடுத்ததைப்போல, ரூக், யஜுர்,

சாம்மென்னும் மூன்று வேதங்களிலிருந்து ஒங்காரத்தின் மூன்று எழுத்துக்களை எடுத்து அசம்ஹிதாகாரத்தா (பிரிந்திருக்கையா) லே மூன்று அக்ஷரமாயும், மூன்று பதமாயும், மூன்று அர்த்த பிரகாசமாயும், சம்ஹிதாகாரத்தா (சேர்க்கையா) லே ஏகாக்ஷரமாயும், ஏகபதமாயும், ஏதார்த்தமாயும் பிரகாசித்தின்றது. எப்படியெனில்,

“பூரிதி ரிச்வேதாதஜாயத புவ இதி யஜுர் வேதாத்
ஸுவிதி ஸாமவேதாத் தாமிசக்ராண்யபியதபத்,
தேப்யோ பித்யஸ்ரயோ வர்ண அஜாயந்த அகார
உகார இதி தானேகதாஸம பரதத்தேத தோமிதி.”

என்னும் வாக்கியங்களினாலும்,

“அகாரம்சாப் யாகாரம்ச மகாரம்ச ப்ரஜாபதி :
வேதத்யாந்நிரப்பஹத் பூர் புவஸ் ஸுவிதிதிசு.”

எனுகுறி வாக்கியங்களினாலும், வேதத் திரயத்தினின்றும், பூர், புவ : ஸுவ : என்கிற வ்யாஹ்ருகி திரயத்தை தோற்றுவித்தும், அந்த வ்யாஹ்ருகி திரயத்தையும் பொன் ஓடவைக்குமாபோல தன்னை கல்பத்தாலே ஓடவைத்து, அவற்றிலெரின்றும் அகார, உகார, மகாரங்களாகிற மூன்று அக்ஷரங்களைத் தோன்றப்பண்ணினதாக சுருதி, ஸ்மருதி களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன.

ஒங்காரத்தின் அர்த்தம்.

அக்ஷரமாகப் பிரகாசிக்கும் ஒங்காரமானது அகார உகார, மகாரமாகிய மூன்று அக்ஷரங்களாகியது. அதாவது,

அ + உ + ம் ஆகிய இம்மூன்றும் கூடியதாம்.

இதன் முதலக்ஷரமாகிய அகாரத்தின் அருந்தமாவது :—

அகாரத்துக்கு பிரகிருதி சித்தமென்றும், உற்பத்தி சித்தமென்றும் இரண்டு சக்திகளுண்டு. இவ்விரண்டில்

முதலாவது அது வாசகங்களுக்கெல்லாம் காரணமாகவது
னாலும், வாச்சியங்களுக்கெல்லாம் காரணமாகிய விஷ்ணு
வை (வேவேதிஷ்டி = விஷ்ணு : என்னும் உத்பத்தியி
னால் வியாபக ஸ்வரூபத்தைக் காட்டுவதால்) சர்வேச
வரனை அறிவிப்பதனாலும் பிரகிருதி சித்தமாம்.

இரண்டாவது, அது அவ தானுவினால் அவரகூ
ணை = இரகூழிப்பவனென்னும் அர்த்தத்தை அறிவிப்ப
தால் உத்பத்தி சித்தமாம். ஆகவே, அகரம் “அகாரோ
வை சர்வவாக் சமஸ்த சப்தமூலத்வாதகாரஸ்யபவதா :”
“அகர முதல வெழுத்தெல்லாமாதி” என்றாதி வாக்கியங்
களினால் சுருதி, ஸ்மிருதி முதலான சகல சப்தங்களுக்கும்
காரணமாயும், நாராயண பதத்துக்கு சங்கிரஹமாயும்
இருக்கிறபடியால் சகலத்துக்கும் காரணனும், இரகூதனு
மாகிய சர்வேசவரனைச் சொல்லுகின்றது. இரகூழிக்கை
யென்றால் சேதனர்நிற்கும் அளவுக்கிடாக அவர்களுடைய
விரோதியைப்போக்கி, அவர்கள் அபேகூழிப்பதைக்
கொடுப்பதுவாம். அதாவது,

சேதனர்களில், சம்சாரிகளுக்கு சத்துருக்களால்
உண்டாகும் கஷ்டநிஷ்டிரே விரோதங்களை நீக்குவதும்,
அவர்களுக்கு விருப்பமான அன்ன பானாதி சுகபோக்கியங்
களைத் தருவதும், சில முழுக்ஷுண்களுக்கு விரோதமாகத்
தோன்றும் சம்சார சம்பந்த சங்கடங்களை நீக்குவதும்,
அவர்கள் விரும்பும் பரமபத பிராப்தியைப் பிரசாதிப்ப
தும், முக்தருக்கும் நியருக்கும் விரோதமாகத்தோன்றும்
கைங்கரிய ஹானியை நீக்குவதும், அவர்கள் விரும்பும்
கைங்கர்ய விருத்தியை, பிரசாதிப்பதுமேயாம்; ஆகவே,
சர்வேசவரன் சேவலம் சிருஷ்டிக்குக்காரணமாய் இருப்ப
தன்மையில் சேதனரை இரகூழிக்கும் சுருணையையும் பெற்
றிருப்பது ஸ்பஷ்டமாகும். ஆனதுபற்றியே,

“லக்ஷ்மியாஸஹம்நாஸ்தீகேசோ தேவ்யாகாருண்ய
ரூபயா, ரக்ஷகஸ்ஸர்வசித்தார்தே வேதார்தபிரகியதே”
என்றாதி வாக்கியங்களினால் சர்வேசுவரன் காருண்யமே
ரூபமாக உடையவன் என்றும் ஸ்பஷ்டமாகிறது. அதா
வது பிரபாகரனுக்கும் அதன் பிரகாசத்துக்கும், புஷ்பத்
துக்கும் அதன் பரிமளத்துக்கும் இருக்கும் சம்பந்தத்
தைப்போன்றதெனச் சொல்லலாம். காருண்யமிருக்கு
மிடத்தை மார்பு அல்லது ஹிருதயமென்று சஹஜ ஞானம்
சொல்வதால், வைணவர்கள் அந்த காருண்யத்தையே
இலக்ஷ்மி அல்லது பிராட்டி என்று உவமை அலங்காரம்
மாகக்கொண்டு, அகாரவாச்யனுன மஹாவிஷ்ணு சிருஷ்டி
டித்த சேதந்ருடைய குறைவு குற்றங்களைக் கூறித்து
இரசூழிக்க அவ்விஷ்ணுவின் காருண்யமாகிய இலக்ஷ்மி
அல்லது பிராட்டி வேண்டுமென்பர்.

உகாரநீதி அநுநீதம்:—

ஆனதுபற்றியே இந்த அகாரத்துக்கு அடித்த எழுத்
தாகிய உகாரம், காருண்யத்துக்கு அபிரூபியான ஸ்ரீ
லக்ஷ்மியைக் காட்டுவதாக வைணவர்கள் வியாக்கியானம்
செய்திருக்கிறார்கள்.

இந்த உகாரம் அவ்யய பதமாகவும், அவதாரணர்த்த
மானதாகவும் இருப்பதால், “ததேவ பூதம் ததுபஷிபமா
இதம்” “ததேவாக்கி லதத்வாயுஸ்தத சூர்யஸ்தத சந்தி
ர்டா” என்றாதி வாக்கியங்களில் ஏவகார ஸ்தானத்தில்
பிரயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதன் தத்துவார்த்த
மென்னவெனில், இந்த உகாரத்துக்குமுன்னிற்கு அகார
வாசகனுன சர்வேசுவரனுக்கும், அல்லது இந்த உகாரத்
திற்குப் பின் நிற்கும் மகார வாசகனுன ஸ்ரீவாத்மாவுக்கும்
இந்த உகார வாசகமாகிய காருண்யம் அல்லது கிருபை
மந்தியில் ஒரு மாதாவைப்போலிருந்து இரண்டையும்
சம்பந்தப்படுத்துகிறது அல்லது சேர்க்கின்றது என்பதே

யாம். ஆகவே இனி இந்த உகாரத்தின் அடுத்த எழுத் தாகிய மகாரத்தைப்பற்றி பரிசோதிப்போம்.

மகாரத்தின் அருந்தம் :—

மகாரம் 2-ம் அக்ஷரமாயும் அதாவது “பூதானிச கவர்க்கேண சவர்க்கேணேந்திரியாணிச, டவர்க்கேண தவர்க்கேண க்ஞாநாகந்தாதயஸ் ததாமந : பகாரேணே லோக்தாம் பகாரேணத் வஹங்க்ருதி : பகாரேண பகாரேண மஹாப்ரக்ருதி ருச்யதே.” என்றாகி வாக்கியங் களின்படி பிருகிவியாதி பிரகிருதியந்தமான இருபத்து நான்கு தத்துவங்களுக்கும் வாசகமாயிருக்கும் ககாராதி பகாரத்தான இருபத்து நான்கு அக்ஷரம்போலல்லாமல் இந்த மகாரம் இருபத்தெந்தாம் எழுத்தாம். மநக்ஞானே என்னும் தாதுவினிலும், “மனு அவபோதே” என் னும் தாதுவிலே நிஷ்பன்னமாகையாலே ஞானவாச்ய மாகியும் (பஞ்சவிம்சோயபுருஷ:) பர்சவம்ச ஆத்மாவாகி, என்கிறபடி பஞ்சவிம்சகனாகி (“விக்ஞாநாத் மாபுருஷ விக்ஞாதாரமரேகேந விஜாநீபாத்”) என்றாகி வாக்கியங் களின்படி ஞான ஸ்வரூபனுமாய், ஞானாதுஞ்ஞானமாய் இருக்கும் ஜீவாத்மாவைச் சொல்லுகிறது. ஆகவே, அகாரம் சித் ஸ்வரூபனான சர்வேசுவரனுக்கு வாசக மாகவும், உகாரம் சித் ஸ்வரூபையான கிருபை, காரூண் யத்திற்கு வாசகமாகவும், மகாரம் தாசனான ஜீவாத்மா வுக்கும் சொல்லப்பட்டபடியால் “அகாரஸ் சித்ஸ்வ ரூபஸ்ய விஷ்டேணோர் வாசக இஷ்யதே, மகாரஸ்து தயோர்த்தாபி இதி பிரணவ லக்ஷணம்” என்று ஓங்கார மென்னும் பிரணவத்தின் லக்ஷணத்தைப்பற்றி சொல்லி யிருப்பதையொட்டியே, “அகாரேணேச்யதேவிஷ்டணுஸ் ஸர்வலோகேஸ்வரோஹரி : , உத்தர்தாவிஷ்டணுநாலக்ஷம் ருகாரேணேச்யதேசதா ; மகாரஸ்துதயோர் விப்ர பூநீ நாராயணயோஸ்ஸதா, ஆத்மநஸ்சேஷ பூதஸ்ய வாசா

கஸ்புருதிசோதித :” என்று ஹவணவர்கள் கொண்டாடிக்
கிறார்கள்.

நமோ = நம :

இனி திருமந்திரத்தின் மத்திய பதமாகிய நம : என்பதன் பொருளைச் சற்று விசாரிப்பாம். முன் சொன்ன பிரணவமாகிய ஓங்காரத்தின் கடைசி எழுத்தாகிய ‘ம்’ என்பது ஜீவாத்மாவைக்குறிப்பதாகத் தெரிலித்தோம். அந்த மகார வாச்யனை ஜீவாத்மா எப்படிப்பட்ட ஸ்திதியிற்றந்தால் சர்வேசுவரனுடைய கிருபைக்குப் பாத்திரமாய் இருக்குமென்பதை இந்த நம : சப்தம் காட்டுகிறது. எப்படியெனில் ‘நமஸ்ஸு’ ‘ந’ என்றும் ‘ம :’ என்றும் இரண்டு பதங்களாய் இருக்கிறது. இவைகளில், சஷ்டிபந்தகமான,

ம : என்றால் தனக்குரியன் என்பதாம்.

ந என்றால் அல்லன் என்பதாம்.

ஆகவே நம : என்றால் தனக்குரியவன் அல்லன் என்பதாம்.

அதாவது,

ம காரவாச்யனை ஜீவாத்துமா அஹங்கார மமகாராதிகளால் சுவதந்திரிணப்போல நடிக்கில் சர்வேசுவரனை அனுபவிக்கக்கூடாது; ஆகவே, அந்த ஜீவாத்துமா தனது அஹங்கார மமகாரங்களைக் கழித்தும், தனக்குரியவனல்லேன் என்னும் சுதந்திர சுவரூபத்தைவிட்டும், பரதந்திரியாகியும், சர்வேஸ்வரனுக்கே தாசானுதாசனாகி சரணுகதியை யடைந்தால் மாத்திரம் அவனுடைய அருளைப்பெறலாமாகையால், “சேதநஸ்யதாமம்யம் சுவம் பிர்ஸ்வியேசுவஸ்துநீ, மம இத்யக்ஷரத்வந்த்வா ததால் யஸ்யவாசகம்” என்றாதி வாக்கியங்களினால் ஸ்பஷ்டம்

மாகும். மேலும் எப்போது ம: = ஸ்வரூப நாசத்தை யுடைய ஜீவாத்மா, நம: என்னும் நிஷேதத்தினால் ஸ்வரூப போக ஜீவனத்தைப் பெறுகிறதோ அப்போது தான் அது ஓம் என்னும் பிரணவத்துக்கும், நாராயண என்பதற்கும் இடையிலிருக்கும்படியான யோக்கியதை யைப் பெறும் என்பதாம்.

இந்த நம: பதத்துக்கு பதக்கிரமத்தில் பொருள் சொல்லாமல் வியதிரேக கிரமமாகச் சொன்னது நிஷேத உத்தைச் சொல்லி நிஷேதித்தல் சிறப்பாம்.

இனி நாராயண என்னும் பதத்தின் பொருளைப் பரிசோதிப்போம்.

நாராயண பதம் “நாராணம் அயநம் ய: ஸ: நாராயண:” என்றும், “நாரா: அயநம் யஸ்ய ஸ: நாராயண:” என்றும், தத்புருஷ பஹுவீஹி ரூப சமாஸ்தவ்யஸித்த மானபடியினால் நாரங்களுக்கு அயனம் என்பதாம். நாரங்கள் எனில் நசியாத வஸ்துக்கள் அல்லது நித்திய வஸ்துக்களுடைய திரளாம். எப்படியெனில் நாரபதம், நர என்றும், நரா என்றும், நார: என்றமாய், ரிங்கூயே என்கிற தாதுவினால் ர என்னும் பதமாய், கூயிக்கும் வஸ்துவைச் சொல்லி, நகாரம் அதை நிஷேதித்து நர: என்னும் கூயயில்லாத நித்திய வஸ்துவைக்காட்டியும், சமுஹார்த்தத்தில் அண் பிரத்யயமும், ஆதிவ்ருதியுமாய் நார: என்று நித்திய வஸ்து சமுஹத்தைச் சொல்லி நாரா: என்னும் பஹுவசனமாகையால், சமுஹ பாஹுவ்யத் தையும் சொல்லுகிறபடியால் நித்திய வஸ்துக்களின் திரள் என்பதாம். இதில் நித்திய என்கையால் நர சப்தார்த்த மும், வஸ்துக்கள் என்கையால் நார சப்தார்த்தமும், அவற்றின் திரள் என்கையாலே பஹுவசன அர்த்தமும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இனி நித்திய வஸ்துக்கள்

எனவ எனில், மஹத்தாதி மூலப் பிரக்ருதி யந்தமான
உதே-தத்துவங்களோடு கூடிய அண்டபிண்டங்களும் ஸ்வ
ரூபமற்றிருக்கும் தேவ மனுஷ்யாதி ஜீவாத்மர்க்களோ
யாம்.

இனி அயநம் என்பதின் பொருளை விசாரிப்போம்.

அயநம் என்றால் (முன் சொன்ன நித்திய வஸ்துக்
களுக்கு) ஆச்ரயம் என்றும், அல்லது (நித்திய வஸ்துக்
கள் தன்னைச் சர்வேசுவரனை) ஆச்ரயமாக உடையனவென்
றும் பொருள்பட நிற்கிறது.

எப்படி.....ல்,

அபரசபதம் 'நயத இத்யநம்' என்னும் வினையடி
யாலும், வேயத்வமும் 'நயதே நேநேத்யநம்' என்னும்
அறுகரண உத்பத்தியாலு முபேயந்தைக்காட்கெற்படி
யால், அபரசபதம் ஆச்ரயவாசியாகையாலே இவற்றுக்கு
அயநம் என்றது, அல்லது இவை தன்னை (சர்வேசுவரனை)
ஆச்ரயமாக உடையன என்பதாம். அதாவது, (1) நாரங்
களுக்கு அயநம், (2) நாரங்களை அயநமாக உடையன
என்னும் இரண்டுவித பொருள்பட நிற்கிறது. இந்த
அயநத்தினால் (1) தன்னை (சர்வேசுவரனை) யொழிந்த
சம்ஸ்தி வஸ்துக்களுக்கும் தான் ஆதாரமாக இருக்கிற
பரத்வமும், இப்படி விபுவானதால் சகல சேதனா சேத
னங்களுக்கும் தன்னைச் சரீரியாக யமைத்துக்கொண்டு
அந்தர்பாயியாய் இருப்பவன் என்று கருத்தாம். இந்த
அந்தர்பாயித்துவமும் (இண்கதென என்ற தாதுவின
லும், அயகதென என்ற தாதுவினலும் ஆகிய) அயந
பதத்தில் கரணவ்யுத்பத்தியினாலும், கர்மணி வ்யுத்பத்தி
யினாலும் பிரசித்தமான உபாயத்துவமும், உபேயத்வமு

மாகும்; பஹுவீர் ஹி யோஜனை சொல்லுகிறவிடத்தில் யோக்கியதாதுகுணமாக நரா சப்தத்தை குணங்களை யொழிந்த வஸ்துக்களுக்கு வாசகமாகக் கொண்டதைப் போல, தத்புருஷயோஜனையிலும் அயந் சப்தத்தை உபா யோபேய் வாசியாகக் கொள்ளும்போது யோக்கியதாது குணமாக நரா சப்தத்தை அசேதனங்களை யொழிந்த சேதன வஸ்துக்களுக்கு வாசகமாகக் கொள்ளவேண்டு மாகையால்; “நரஸ்வீதிசர்ப்பும்கரம். சமுஹிப்பகித்ய தே, கதிராலம்பநம்தஸ்ய தேநநாராயணஸ்ருத:” என்ற வாக்கியங்களினாலும், “நராசப்தேந ஜீவாராம் சமுஹப்ரோச்யதே புதை:; தேஷாமய நபூதத்வாந் நாராயண இஹோச்யதே” என்றாதி வாக்கியங்களால் சொல்லப்பட்டது.

அதாவது

நரஸ்து என்பதில் துகாரம் அசித்வியா விருத்தி யைச் சொல்லுகிறது. ஆகவே, நாரா: என்னும் ஜீவாத் துமா சமுஹம் இந்த நராத் துக்கு சர்வேசுவரன் உபேய மாயும், உபாயமாயும் இருப்பதால் நாராயணன் என்று சொல்லப்பட்டன. என்றால் நரசப்த வாச்யரான நாரா களுக்கு அயநமானவன் என்று சப்த சக்தியாலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இனி ஆய என்கிற சதுர்த்தி ஆவிஸ்ய என்கிற அப்த யார்ஹதமான வினையினால் எல்லாவித அடிமைகளும் அல்லது கைங்கர்யங்களும் செய்ய விரும்புகிறதென்று பொருள்.

திரும்ப்திரத்தின் கருத்து.

ஆக இத்திரும்ப்திரத்தினால் எம்பெருமானுக்கே உரியேனான நான், அல்லது எம்பெருமானுக்கே சேஷமான

நான், சாவச் செய்தான் நாராயணனுக்கே எல்லா அடிமைகளும் செய்யப்பெறுவேனாகவேண்டும் என்பது கருத்து. அதாவது,

சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹார கர்த்தனாகவும், சர்வ லோகசரண்பனாகவும், சுகல ஹிருதயாந்தர்யாமியாகவும், இரகசங்கனாகவும் பிரகாசிக்கும் மஹா புருஷனுடைய கைங்கர்யத்தையே கருதி நமஸ்கரிக்கின்றேன் என்பதாம்.

ஆனதுபற்றியே ஆரியர் வேதங்களில் (தைத்ரீயம் நாராயண வல்லியில்) ‘ஃஸீவம் நாராயணம் தேவமகூதரம் பரமம் ப்ரபும், ஃஸீவத: பரமம் நித்யம் ஃஸீவம் நாராயணம் ஹரிம்—ஃஸீவமே வேதம் புருஷஸ்தத்ஃஸீவமுபஜீவதி, பதிம் ஃஸீவஸ்யரத்மேஸ்வரக சாஸ்வதம் சிவமச் யுதம்—நாராயணம் மஹாக்ஞேயம் ஃஸீவாத்மநம் பராய்ணம், நாராயண பரப்ரம்ஹ தத்வம் நாராயண: பர:—நாராயண பரோ ஜ்யோதி ராத்மா நாராயண: பர: , யச்ச கிஞ்சித் ஜகத்யஸ்யிந் த்ருஸ்யதே ஸ்ரூயதேபிவா—அந்தர்ப்பஹிச்ச தத்சர்வம் விபாப்ய நாராயணஸ்தித:’ என்றும், மஹோபநிஷத்தில், “ஏகோவை நாராயண ஆஸீத் நப்ரமான்னேசானோநேமாத்யா வாப்ருதிதி” — என்றும்; ஜாபாலோபநிஷத்தில், “சகஷுஸ்சதம் ரஷ்டவ்யாம்ச நாராயண: , ஸ்ரோத்ரம்ச ஸ்ரோத்வயம்ச நாராயண:” என்றும், “திசஸ்ச ப்ரதிசஸ்ச நாராயண:” என்றும், “ஏஷ ஸர்வ பூதாந்தராத்மா பஹதபாப்மா நிவ்யோதேவ ஏகோ நாராயண:” என்றும், “யதா சர்வேஷு நாஸ்தி நாராயணத்வ: ததாஸர்வேஷு மந்த்ரேஷு நாஸ்திசாஷ்டா சூதராத்வ:” என்றும், “கிம்தத்ரபஹுபிர்மந்த்ர: கிம்தத்ரபஹுபிர்வ்ரதை: நமோ நாராயணயேதி மந்த்ர சர்வார்த்த சாதக:” என்றும், வியாச, யராசர, வால்மீகி, சுகசவுனக, நாரதாதி மஹரிஷிகளும் ஆதரித்து வந்ததன்றி

கீல்; 'வண்புகழ் நாரணன், செல்வநாரணன், வாழ்புகழ் நாரணன்' என்று நம்மாழ்வாரும், 'நாடுநகரமும் நன்கறியு நமோநாராயணய' என்றும் 'ஓவாதே நமோ நாரண வெண்பன்' எனப்பெரியாழ்வாரும், 'நாத்தழும்பெழ நாரண, நலர்கிகழ் நாரணன்' எனப்பெருமானும், 'நான் முகனை நாராயணன் படைத்தான்' எனத் திருமழிசையாழ்வாரும், 'நாமம் பல சொல்லி நாராயண' என்று முதலாழ்வாரும், 'நன்மலை கொண்டு நமோ நாராயண' வென்றும், 'சொன்மலை கற்றேன்', என்றும், 'நான் சுண்டுகொண்டேன் நாராயண வென்னும் நாமம்' என்றும்,

குலந்தருஞ் செல்வத் தந்திடுமடியார் படுந்துய ராயின வெல்லாந்
நிலந்தருஞ் செய்யும் கீன்விசும் பருளு மருளொடு பெருகில மளிக்
வலந்தரு மற்றுத்தந்திடும் பெற்ற தகயினு மாயின் செய்யும் [ரு
நலந்தருஞ் சொல்லி நான்கண்டு கொண்டேன் நாராய ணுவெ
[னும் நாமம்]

என்றும் திருமங்கையாழ்வார் முதலான மஹான்கள், இந்த திருமந்திரத்தைப்பற்றி புகழ்ந்திருப்பதினால் நாமும் இத்திருமந்திரத்தின் தத்வார்த்தத்தை அறிந்து அதுஷ்டித்தால் இகபர சுகமடையலாம்.

வினா—வைணவர்கள் அதிக இரகஸ்யமானதாகக் கொண்டு
டாடும் த்வயம் என்பதென்ன?

விடை—அது இருபத்தைந்து அக்ஷரமாகவும், அதன்
பூர்வராக்யம் 15-பதினைந்து அக்ஷரமாகவும், உத்
திரவராக்யம் 10-அக்ஷரமாகவுமுடையது.

அதாவது,

ஸ்ரீமத் + நாராயண + சரணௌ + சரணம் + ப்ரபத்
யே + ஸ்ரீமதே நாராயண ஆய + நம : என்பதாம்.
இதில்—

- (1) பூநீ = சர்வேசுவரனுடைய அளவு சக்தியின் நிக்ஷ
யோகத்தையும்,
- (2) மந் = அப்புருஷாகார நிக்ஷயோகத்தையும்,
- (3) நாராயண = வாஞ்சல்யாதி கலியாண குணயோகத்
தையும்,
- (4) சாணம் = அக்குணங்களுக்கும் சக்திக்கும் ஆகிர
ஸீயமான விலகலுண யோகத்தையும்,
- (5) சரணம் = உபாயமென்னும் விடஞ்சொல்லியும்,
- (6) ப்ரபத்யே = உபாயஸ்வீகாரம் பண்ணின அதிகாரி
யினுடைய அத்தயாவசாயம் சொல்லியும்,
- (7) பூமிதே = மிதுனமே பிரபய மென்னுமிடஞ்
சொல்லியும்,
- (8) நாராயண = சர்வேசுவரனுடைய சர்வ ஸ்வாமித்து
வத்தை சொல்லியும்,
- (9) ஆய = அவன் திருவடிகளில் பண்ணும் விருத்தி
சேஷத்தைச் சொல்லியும்,
- (10) நம : = அவ்வவ் விருத்தி விரோதியான அகங்கார
மமகார நிவிர்த்தியையும் சொல்லுகின்றது.

(இதன் சுருத்து.) பூநீ நாராயணனாகிய பரமாத்மா
வின் அடிபணிந்து அவனுடைய சரணுகதிக்கே ஆளா
னேன் என்பதாம்.

வினா—வைணவர்களின் சர்மசுலோக இரகஸ்யமென்ப
தென்னே?

விடை—அது முப்பத்திரண்டு அக்ஷரமாய், பதினெரு
பதமாய், இரண்டு வாக்கியமாக இருப்பதாம்.

அதாவது பகவத்திதை 18-வது அதியாயம் 66-வது
சுலோகம்—

“ஸர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம்வ்ரஜ
அஹந்த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமிமாகச :”
என்பதாம். இதில்

- 1-வது சர்வதர்மான் = இதரோபாயங்களைச் சொல்
வியும்,
- 2-வது பரித்யஜ்ய = இதரோபாய நிவிர்த்தியைச்
சொல்லியும்,
- 3-வது மாம் = சம்ஸயஞான உபாயத்தைச் சொல்
வியும்,
- 4-வது ஏகம் = உபாய நைரபேகத்தைச் சொல்
வியும்,
- 5-வது ஸரணம் = உபாயத்துவத்தைச் சொல்லி
யும்,
- 6-வது வ்ரஜ = உபாய ஸ்விகாரத்தைச் சொல்லியும்,
- 7-வது அஹம் = நனது சர்வ சக்தியைச் சொல்லி
யும்,
- 8-வது த்வம் = உபாய ஸ்விகாரம் பண்ணின அதி
காரியின் ஸ்வரூபத்தைச் சொல்லியும்,
- 9-வது சர்வபாபேப்ய : = பிராப்ய பிரதிபந்தக
ளைச் சொல்லியும்,
- 10-வது மோக்ஷயிஷ்யாமி = பிராப்ய பிரதிபந்தக
நிவிர்த்தியைச் சொல்லியும்,
- 11-வது மாஸாச : = சிப்பரத்வாதுசந்தானத்தையும்
சொல்லுகின்றது.

ஆக இதன் கருத்தென்னவெனில்,

“எல்லா கர்மபலன்களையும் எனக்கு (பரமரத்தமாவுக்கு) அர்ப்பணஞ்செய்து, அந்நிய தேவதைகளைப் பூஜிக்காமல், என்னொருவனையே சர்ணமடைந்தால் உன்னை எல்லாவித பாவங்களிலிருந்து விடுத்தனுக்குகிறேன், நீ துக்கிக்கவேண்டாம்.” என்பதாம்.

வினா—மாத்துவ மதஸ்தர்களுடைய திருமந்திரம் யாது?
விடை—மாத்துவ மதஸ்தர்களுடைய திருமந்திரம்.

“பரசனஞ்சுசேயம் பரபாதிவ்யகாயம்” என்பதாம்.

வினா—சாக்தேயர்களுடைய திருமந்திரம் யாது?

விடை—“பகவதி பாக்யவதி” என்பதேயாம்.

வினா—காணபத்தியர் திருமந்திரம் யாது?

விடை—“கஜமுகாய அஜமுகாய நம:” என்பதேயாம்.

வினா—கவுமாரர்களுடைய திருமந்திரம் யாது?

விடை—“சரவணபவ ஷண்முகதேவ” என்பதாம்.

இப்படியே இந்நாட்டு பல மதஸ்தர்கள் பரமரத்தமாவுக்கு தத்துவ ஞானத்தினால் நம் மனோரஞ்சிதமான பெயர்களை வைத்து உச்சரித்து வணங்கி வந்தார்கள். இவற்றின் பொருள்களையும் ஏகாக்ஷரம், பஞ்சாக்ஷரம், அஷ்டாக்ஷர இரகசியங்களைப்போல விவரமாக எழுதினால் கிரந்தம் விரியுமென்றஞ்சி விடுத்தாம்.

வினா—பரமேசுவரனுடைய பல குணகர்மங்களைக் கருதி பல பெயர்களால் புகழ்ந்திருப்பதைக்கேட்க சந்தோஷமே. ஆனால், வேதங்களில் முப்பத்துமூன்று தேவர்களைப்பற்றி சொல்லி இருப்பதாகவும், அம் முப்பத்து மூன்றிலிருந்தே முப்பத்து முக்கோடி.

தேவர்கள் உண்டானதாகவும் சிலர் சொல்லுகிறார்கள், அது நிஜமா?

விடை—அது நிஜமல்ல, உலகில் சுபகுணமுள்ளவர்களைப் பொன்னுச்சாமி தேவர், பாண்டித்துரை தேவர் என்று பெயரிட்டழைப்பதைப்போலவே, உலக சுகத்திற்காக படைக்கப்பட்டு இருக்கும் சுபகரமானவைகளை தேவர் முதலான பெயர்களால் புகழ்வது சமூஹம். நம் நாட்டு நான்கு வேதங்களை நன்காராய் வோருக்கு அவற்றில் ஒப்பும் உயர்வும் அற்ற தனி ஏக பிரஹ்மத்தையே வணங்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பெற்றிருப்பது ஸ்பஷ்டமாகும்.

வினா—அப்படியானால் வேதங்களில் தேவர்கள் என்று பன்மைப்பாலாகச் சொல்லி இருப்பதின் கருத்தென்ன?

விடை—“த்யஸ்திரம் சத்சரிதா” என்னும் பிரமாணம் வேதத்திலிருக்கிறது. அதற்கு வியாக்யானமாகிய சதபதம் பதினான்காவது காண்டத்தில் “பிருதுவி, ஜலம், அக்ஷி, வாயு, ஆகாசம், சந்திரன், சூரியன், நக்சத்திரங்கள் சுகல சிருஷ்டிகளுக்கும் நிவாசஸ்தானங்களானபடியால், அவைகளை அஷ்டவசுக்களாகவும், பிராணன், அபானன், வியானன், உதானன், ஸமானன், நாகன், கூர்மன், கிரிகரன், தேவதத்தன், தனஞ்சயன் முதலான பத்து பிராணன்களும், பதினேராவதாகிய ஜீவாத்துமாவும் ருத்திரர்களாகவும், எல்லாருடைய ஆயுளை கிரமேண குறைத்துக்கொண்டுபோகும் பன்னிரண்டுமாதங்களை ஆதித்யர்களாகவும், ஐஸ்வர்யத்திற்கு ஹேதுவாக மழையைப் பொழிவிக்கும் மின்னலை இந்திரனாகவும், காற்று, ஜலம், அவிழ்தங்களை சுத்தியாக்கியாக யக்

ஞங்களுக்கு உதவியாகி பிரஜைகளுடைய படிப்பு முதலானவைகளுக்கு உதவியாகிடுறதை பிரஜாபதி மாகவும் இருக்கும் இந்த முப்பத்துமூன்றாம் மான வஜாதியாருக்கு இன்மியமையாத சுபகரங்களாக இருப்பதால், அவைகளை முப்பத்துமூன்று தேவர்கள் என்று வர்ணித்தும், இம்முப்பத்து மூன்றுக்கு மேலானதும் பூரணமும் சுதந்திரமுமானதான பரமேசுவரனை முப்பத்து நான்காவதாக வர்ணிக்கப் பெற்றிருக்கின்றது. வேதங்களில் இப்படி அலங்காரமாக வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கும் விஷயத்தை அறிந்துகொள்ள சக்தியற்ற சாதாரண ஜனங்கள் வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட மேற்படி முப்பத்து மூன்றையும் தேவர்களாகக்கொண்டும், பிறகு அவர்களை முப்பத்துமூக்கோடி தேவர்களாகவர்ணித்தும்; வணக்கத் தலைப்பட்டதன்மீயில் “கலியாண சந்தடியில் தாலிகட்ட மறந்துவிட்டதைப்போல” மேற்கண்டமுப்பத்து மூன்றுக்கும் கிருஷ்டிகனும், கர்த்தனும், பூரணனும், சுதந்திரனும், பல்லண்டங்களை பரமானுக்களினும் கேவலமாகக்கொண்டு அந்த ரத்தில் ஆட்சிசெய்பவனும், அடியாருடைய வணக்கத்துக்கு ஏற்றவனும், அவ்வணக்கத்திற்கேற்ற பரமசுகத்தைக் கொடுப்பவனுமாகிய பரமபுருஷனை மறந்துவிட்டார்கள். ஆனதுபற்றியே வேதங்களிற் கெற்ற

ரிக்வேதம், மம் 1-ஸு 164-மம் 33-ல்.

- “ருசோ அக்ஷரே பரமேவ்யோமந் யஸ்மிந்
தேவா அதிவிச்வே நிஷேது :”
“யஸ்தந்நவேதகி மிருசாகரிஷ்யதீய
இத்தத்விநுஸ்த இமேஸமாஸதே”

“எவன் திவ்ய குணகர்ம ஸ்வபாவ வித்யாபுக்தனோ, எவனிடம் பிருதுவி, சூரியாகி லோகங்கள் தாங்கப் பெற்றிருக்கின்றனவோ, எவன் ஆகாயத்தைப்போல வியாபகனாகியும், சகல தேவர்களுக்கும் தேவனாகி இருக்கிறானோ, அவனை எவன் அறியானோ, நம்பமாட்டானோ, தியானிக்கானோ, அப்படிப்பட்ட நாஸ்திகனும் மந்தமதியும் சதா துக்க சாகரத்தில் மூழ்கி இருப்பான்; ஆகவே, மாநவஜாதியார் சதா அவனை அறிந்துக் கங்களை அறுப ிப்பார்களாக” என்று சொல்லப் பெற்றிருப்பதால், எவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாகி, ஒப்பும் உயர்வு மற்ற தனி ஏக பரமாத்துமாவாகி இருக்கிறானோ அவன் ஒருவனையே வணங்கவேண்டும் என்பது ஸ்பஷ்டமாகி றது. மேலும் சாஸ்திரங்களில் மக்கள் தேவர், நரகர் முத லானவர்கள் யோனித்துவாரா பிறந்தவர்கள் என்று சொல்லி இருப்பதால், இப்படி ஒருவரால் பிறப்பிக்கப் பட்டவர்கள் உண்மையான தேவர்களல்லவே; ஆகவே, வேதங்களில் தேவர்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் கேவலம் சுபகரமான பொருள்களேயாம்.

வினா—ஆரியர் வேதங்களில் பிரஹ்ம இலக்ஷணத்தைப் பற்றி இவ்வளவு சிறப்பாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்க, கிறிஸ்து முதலான சில மதஸ்தர்கள் இந்நாட்டாரை அக்ஞாநிகளென்றும், விக்ரகாராதனை விண்பக்திவிசுவாசிகளென்றும் சொல்லி ஏளனம் செய்யவேண்டிய தென்ன?

விடை—ஆரியர் வேதங்களில் பிரஹ்ம இலக்ஷணத்தைப் பற்றிச் சொல்லியிருக்கும் கருத்தை யறியாதவர் களும், கல்வி ஞானமில்லாதவர்களும், வேதங்களிற் பிரதிபாதிக்கும் ஏக பரமாத்துமாவை சிறுஷ்டி விஷயத்தில் பிரம்மனாகவும், இரக்ஷிக்கும் விஷயத்

தில் விஷ்ணுவாகவும், சம்ஹார விஷயத்தில் ருத்ரா
னாகவும் வர்ணித்திருப்பதை யறியாமல், அப்பரணை
மும்மூர்த்திகளாக்கி, அவர்களுக்கு மறுஷர்களுக்
கிருக்கிறபடி மணைவி மக்களையும் சுகதுக்கங்களையும்
கற்பித்தும் கோயில் கோபுரங்களைக்கட்டி பூஜை,
வணக்கம், உற்சவாதிகளை நியமித்தும், வேடிக்கை
களைச் செய்வித்தும் வருவதுடன்; சிலர் என் தெய்
வம் பெரிது, உன் தெய்வம் சிறிது என்று சண்டை
சச்சரவுகளைச்செய்து மண்டைகளை உடைத்துக்
கொண்டு தோரட்டு கச்சேரிகளுக்கேகி விவகாரம்
செய்வதாலும்; சிலர் வடகலை தென்கலை என்று சண்
டை சச்சரவுகளைச்செய்து விக்ரகங்களின் மூக்கு
முதலான அவயவங்களை அரத்தால் தேய்த்து
உருவைமாற்றிக் கச்சேரிகளில் விவஹாரமாவதா
லும்; சிலர் விசேஷ கல்விஞானம் சக்தியுடைய சில
மறுஷர்களை தேவ அவதாரங்களாக எண்ணி பூஜிப்
பதாலும்; மற்றும் சிலர் கற்களையும், மண்ணையும்,
தண்ணிரையும், நெருப்பையும், காற்றையும், ஆகாய
நஷத்திரங்களையும், நாய், குரங்கு, மாடு முதலான
மிருகங்களையும்; கருடன், மயில், முதலான பகை
களையும், நாகமுதலான பாம்புகளையும்; கல், மர
பொம்மைகளையும்; மாட்டுச்சாணி, மஞ்சள் முதலா
னவைகளையும் தேவர்களாகவைத்து வணங்குவதா
லும்; இன்னும் சிலர் முனீஸ்வரன், மொட்டை
யாண்டி, கரட்டேரி, குட்டிச்சாத்தான், மிடாரி,
அண்ணன்மார், கன்னிமார், பெரியாண்டவன், மது
ரைவீரன், கருப்பன், கடம்பன், இடும்பன், இரா
ளன் முதலானவைகளுக்கு ஆடுமாடு கோழிகளை
பலியிட்டு குடித்து கூத்தாடி வருவதாலும்; இர்
நாட்டுப்பெண்களில் சிலர் தம் இறந்துபோன

பாட்டன், பாட்டி, பிதா, மாதா, கணவன், இறந்து போன பூவாடைக்காரி, பாவாடைக்காரி, ஏழு கிணற்று பாதாளா பொன்னியம்மாள், மன்னாருசாமி முதலானவர்களுக்குப் பொங்கலிட்டு பூசித்து வேதவிரோதமான விக்ரஹாராதனை வீண் பக்திகளைச் செய்து வருவதைக்காணும் கிறிஸ்து முதலான மதஸ்தர்கள் இந்நாட்டாரை அக்ஞானிகள் என்றும், விக்ரஹ வீண்பக்தி செய்யும் வீணர்கள் என்றும் எண்ணி ஏளனம் செய்து வருகிறார்கள்.

Idolatry.

விக்ரஹாராதனை கண்டனம்.

வினா—பரப்ரஹ்மத்துக்குப் பிரதிரிதியாக விக்ரஹங்களைச் செய்வித்து வணங்கக்கூடாதா?

விடை—கூடாது. ஆரியர் வேதங்களில் பரப்ரஹ்மத்தின் லக்ஷணத்தைப்பற்றி “நிராகார, நிஷ்கரண, நிர்வி கல்ப, நீர்ஹ, நிர்வாணத், நிர்விசேஷ, நிராமய, நிர்குண, நிர்விசேஷ, நிரந்தரானந்த, விஸ்சிதரீதமா” என்றாகி குணச் சிறப்புகளைப்பற்றி பிரபலமாகச் சொல்லி இருப்பதால், அவற்றிற்கு விரோதமாகக் விக்ரஹங்களைச் செய்து வணங்குவது வேத விரோதமாகும்.

வினா—புராண இதிகாசங்களில் விக்ரஹாராதனையைச் செய்யும்படி போதிக்கப்பட்டிருக்கிறதல்லவா?

விடை—வேதவாக்கியங்களுக்கு விரோதமாகவிருக்கும் புராண இதிகாச வாக்கியங்களை அங்கீகரிக்கக் கூடாது. மேலும் புராண இதிகாசங்களிலும் விக்ர

ஹாராதனையைக்கண்டிக்கப்பட்டிருப்பதோடு, புத்தியில்லாத மூடருக்கு மாத்கிராம் கூடுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வினா—அப்படியானால் நமது நாட்டு வேத, உபநிஷத்து, புராணங்களில் விக்ரஹாராதனத்தைக் கண்டிக்கும் சில பிரமாணங்களைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை—உண்டு, சொல்லுகிறோம் கேளும்.

பிரச்சனையறிவுத்து 4-வது பிரச்சனம் 10-ல்.

“ஸயோஹவை ததச்சாய மசரீர மலோஹிதம்,
சுப்ரமக்ஷரம், வேதயதே யஸ்துஸ்யும்யஸு
ஸர்வக்ருஸர்வோபவதி”

(இ-ள்.) ஓ! அனபுளவனே! யாரானால் அதை (பிரஹ்மத்தை) கிழலற்றது, அசரீர, வருணமற்றது, ஒளி யுள்ளது, அழிவற்றது என்று அழிகிறானோ அவன் சர்வக்ருகுவும் சகலமாகவுமாகிறான், என்றும்,

கடோபநிஷத்து 6-வது அதிக. 9-வது
வாக்கியத்தில்.

“ஸஸம்த்ருசேதிஷ்டதி ரூபமஸ்ய நசக்ஷுபாபச்யதி,
—கஸ்சனநம் ஹ்ருதாமநீஷா, மநசாபி க்ளிப்தோ
வத்த்விது”

(இ-ள்.) இவனுக்கு (பிரஹ்மத்திற்கு) ரூபம் நமது பார்வையில் இல்லை. இவனை யொருவரும் கண்ணால் பார்க்க கிடையில்லை, ஹ்ருதயத்தினாலும், மனத்தினாலும் அறியப்படுகிறான், இதை யறிந்தவர்கள் அமிர்தத்துவத்தை அடைகிறார்கள், என்றும்,

**சுவேதாசுவதரம் 1-அ. 19-வது
வாக்கியத்தில்.**

“அபாணி பாதோ ஜவனோ க்ருஹீதா
பச்யத்யசக்ஷுஸ் ஸஸ்ரோணேத்யகர்ண :
ஸவேத்தி வேத்யம் நசதஸ்யாஸ்திவேத்தா
தமாஹுரக்யாம் புருஷம் முஹாந்தம்”

அவன் (பிரஹ்மம்) கையின்றி கிரஹிக்கிறான்,
காலின்றி நடக்கிறான், கண்ணின்றி காண்கிறான், காதின்
றி கேட்கிறான், அறியத்தக்கனவெல்லாம் அறிவான்,
அவனை அறிந்தவரில்லை, அவனுக்கு வேறு லக்ஷணம்
சொல்லக்கூடாமெயால் அவனை ஆதி மகாபுருஷன் என்கி
றார்கள், என்றும்,

**கேநோபநிஷத்து முதல்கண்டம் 3-முதல்
8-வது வாக்கியங்களில்.**

“நதத்ரசக்ஷுர்கச்சதி நவாக்கச்சதி நோமனோ
நவித்மோ நவிஜாநீமோ யத்தைததநசிஷ்யாத்
அந்யதேவததத் விதிதா ததோ அலிதித ததி
இதிசுஸ்கும பூர்வேஷா யேநஸ்தத்வ்யச்சரிசுநே”
“யத்வாசா நப்யுதிதம் யேந வாகப்யுத்யதே
ததேவபிரஹ்மம் த்வம்வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே”
“யந்மநஸா நமஷதே யேநாஹுர் மனோமதம்
ததேவ பிரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே”
“ய சக்ஷுஷா நபஸ்யதி யேந சக்ஷுஷி பஸ்யதி
ததேவ பிரஹ்ம த்வம் வித்தி நேதம் யதிதமுபாஸதே”
“யச்சோத்ரேணநஸ்குணேதி யேநச்ரோத்ரமிதகம்ஸ்குந
ததேவபிரஹ்ம த்வம்வித்தி நேதம்யதிதமுபாஸதே”[ம்
“யத்ப்ராணேந நப்ராணதி யேந ப்ராண ப்ரணீயதே
ததேவபிரஹ்மம் த்வம்வித்தி நேதம்யதிதமுபாஸதே”]

(இ-ள்.) அதை (பிரஹ்மத்தை) கண்ணாவது, வாக்காவது, மனதாவது எட்டுகிறதில்லை. அதை நாமமியோம், அதைத் தெரிவிக்கும் வழியும் நமக்குத் தெரியாது. அது தெரிவதற்கு வேறாயும், தெரியாததற்குப் புறம்பாயுமிருக்கிறதென்று முன்னோருரைக்கக் கேட்டோம். எது வாக்கினால் விளங்கவில்லையோ? எதனால் வாக்கு விளங்குகிறதோ அதுவே பிரஹ்மமென்று நியமி. எதை இதுவென்று உபாஸிக்கிறார்களோ அதுவல்ல. எது மனதினால் நினைக்கிறதில்லையோ? எதனால் மனது நினைக்கிறதென்றார்களோ அதுவே பிரஹ்மமென்று நியமி. எதை இதுவென்று உபாஸிக்கிறார்களோ அதுவல்ல. எதை நமது கண் காண்கிறதில்லையோ? எதனால் நமது கண்கள் காண்கின்றனவோ அதுவே பிரஹ்மமென்று நியமி. எதை இதுவென்று உபாஸிக்கிறார்களோ அதுவல்ல. எது காதினால் கேட்கிறதில்லையோ? எதினால் இந்தக் காதுகள் கேட்கின்றனவோ அதுவே பிரஹ்மமென்று நியமி. எதை இதுவென்று உபாஸிக்கிறார்களோ அதுவல்ல. எது சுவாசத்தினால் ஜீவிக்கிறதில்லையோ? எதினால் மூச்சு சுவாசிக்கிறதோ அதுவே பிரஹ்மமென்று நியமி. எதை இதுவென்று உபாஸிக்கிறார்களோ அதுவல்ல. என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இதில் கண், வாய், செவி, மூக்கு, முதலியவற்றிற்கு அது (பிரஹ்மம்) புலப்படாதென்றும் கண்டோக்த மாதச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றமையால்; இதில் கேவலம் பிரஹ்ம லக்ஷணத்தை மாத்திரம் சொல்லாமல், இதில் சூழ்ந்த லக்ஷணமுடைய ஒரு தனிப்பொருள் தவிர மற்றொன்றும் பிரஹ்மமல்லவென்று விசேஷிக்கும்பொருட்டு அதுவே பிரஹ்மமென்று உரைத்ததாம். இவ்வளவுடன் விருத்திவிட்டால் ஒருவேளை அந்த ஏவகாரத்துக்கு விபரீத சூழ்ந்தம் செய்யப்படும் என்கிற சங்கையினாலே “எதை

இவ்வளவு உபாஸிக்கிறார்களோ அதுவல்ல” என்று அந்த ஏவகாரத்தின் பொருளை விருத்தியுரைக்கப்பட்டது.

வினா—இது விஷயத்தைப்பற்றி புராண பிரமாணங்களுண்டானால் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

ஸ்காந்தபுராணம், ஞானயோககாண்டம்,
நாடி சக்கிராத்யாயத்தில்.

திருத்தே தானே தபையக்ஞே காஷ்டே பாஷாணகேஸுதா
சிவம்பர்யதி முடாத்தமா சிவோ தேஹேப்ரதிஷ்டித :
ஸர்வத்ர வாதிதம் சாந்தம் நபர்யதி சர்வங்கரம்
க்ஞாநசக்ஷூர் விஹீந்த்வாத் அஹோமாயா பலம் முநே
ஆத்மஸம்ஸ்தம் சிவாத்யக்தா பஹிஸ்தம் யததேசிவம்
ஹஸ்தஸ்தம் பிண்டமுதஸ்துத்ய லிஹேத்கூர்ப் பரமாத்
சிவமாத்தமாரி பர்யந்தி ப்ரதிமாஸுயோகிந : [முந :
அக்ஞாநாம் பாவநார்த்தாய ப்ரதிமா பரிகல்பிதா
அபூர்வம் நாபர்ம் ப்ரஹ்ம ஸ்வாத்மநம் ஸத்யமத்வயம்
ப்ரக்ஞானகமநாந்தம் ய:பர்யதி ஸபர்யதி
ஸர்வபுதஸ்தமாத்தமநம் விசுத்த க்ஞாநதேஹிதம்
ஸ்வாத்மந்யபர்யத் பாஹ்யேஷு பர்யமநந்தபர்யதி

(இ-ள்.) மூடாதமாக்கள், நாத்தத்தனும், தானதனும், தபனிலும், யக்குத்திலும், கட்டையிலும், கல்லிலும், சிவன் இருப்பதாக நினைக்கிறார்கள். ஓ! முறியே! ஞானக்கண் இல்லாமையாலும், மாயையின் பலத்தாலும் மல்லவா எங்கும்வலிக்கும்சார்தமூர்த்தியாகிய சங்கரனைக் காண்கிறதில்லை. தமக்குள்ளே இருக்கும் சிவனை விட்டு விட்டு, சிவன் வெளியிலிருப்பதாகப் பூசிப்பவன் உள்ளங்கையிலுள்ள சேற்றை எயிந்துவிட்டுப் பறங்கையை நக்

(இ-ள்.) சகல பூதங்களிலும் அந்தர்யாமியாகவும் ஆதி கர்த்தனாகவும் இருக்கும் என்னைவிட்டு விக்ரஹங்களைப் பூஜிக்கிறவன் நெருப்பின்மேல் யசனும் செய்யும் நெய்யை சாம்பலிற்கொட்டுவோனுக் கொப்பாவானென்றும்,

பரக்வதம்.

“மிருச்சிலா தாது தார்வாதி மூர்த்தாவீஸ்வரபுத்தய :
க்ளிஸ்யந்தி தபஸாமூடா: பராம்சாந்திம் நயோந்திதே”

(இ-ள்.) மூடர்கள் களிமண்ணையும், கற்களையும், உலோகங்களையும், மரக்கட்டைகளையும் கடவுளாகக் கொண்டு கஷ்டப்படுகிறார்கள். அவர்களுக்கு மூடலான சுகம் கிடையாதென்றும்.

சதபத பிரமணத்தில்.

“அப்ஸுதேவ மநுஷ்யாணாம் திலிதேவாமநீவிணாம்
காஷ்டாலோஷ்டேஷு மூர்க்காணாம் யுக்தஸ்யாத்மநி
[தேவதா”

(இ-ள்.) சாதாரண ஜனங்கள் கடவுளை ஜலத்திலும், புத்தியுள்ளவர்கள் கடவுளை கிரகாண்டங்களிலும், சத்த மூடர்கள் கடவுளை கற்களாலும் மரக்கட்டைகளாலும் செய்த விக்ரஹங்களிலும் இருப்பதாகவும், உண்மையான பக்தர்கள் முடிவற்ற பெரும் பொருளைக் கடவுளென்று நம்புகிறார்கள் என்றும்,

ஜமதக்னி கிரந்தத்தில்.

“சிம்மயஸ்யாத்விதீயஸ்ய நிஷ்கலஸ்யா சரீரிண:
உபாஸகாநாம் கார்யார்த்தம் பிரஹ்மணோகுபகல்பநா
குபஸ்தாநாம் தேவதாநாம் பும்ஸ்த்யம் சாதிககல்பநா”

(இ-ள்.) இரண்டற்று ஒன்றானதும் சர்வருண சும் பன்னமுமான பிரஹ்மத்துக்கு மனோரஹ்யமான ஸபங்க

‘கோக்’ கற்பிக்கிறார்கள். அக்கடவுளுக்கு எவ்வித தேகமும் இல்லை; பூஜிப்பவருக்கேற்ற பெயருமில்லை; தேவகை மனோராஜ்யம் செய்பவைகளெல்லாம் ஆண் பெண் ரூபம் அளாகப் பாவித்து வணங்கி வருகிறார்கள் என்றும்.

அஷ்டாவக்ர சம்ஹிதாவில்.

“சாகாரமந்ருதம்வித்தி நிராகாரஹு நிஸ்சலம்”

(இ-ள்.) ரூபமுள்ளவைகளெல்லாம் பொய்யான தேவர்கள், ரூபமற்றவையே உண்மையான பரம்பொருள் என்றும் சொல்லப்பெற்றிருக்கின்றன.

வினா—சிலர் ஆகமதாந்திர கிரந்தங்களில் விக்ரஹாராதனைக்கு ஆதாரமிருக்கிறதாகச் சொல்லுகிறார்கள். அது உண்மையா?

விடை—சிறந்த ஆகமதாந்திரங்களிலும் விக்ரஹாராதனையைக் கண்டிருக்கிறது. உதாரணமாக—

குலார்ணவ தாந்திரத்தில்.

“பரேபிரஹ்மணி விக்ஞாதே நமஸ்தை நியமைமாலம் தாலவிருந்தே நகிம்கார்யம் லப்தேமலயமாருதே”

(இ-ள்.) பிரஹ்மத்தை யறிந்தவன் யாதொரு சடங்குகளைச் செய்து விக்ரஹங்களை வணங்கவேண்டியதில்லை. புசுல்காற்று வீசும்போது விசிறியைத் தேடுவோருண்டோ என்றும்,

மஹாநிர்வாண தந்திரத்தில்.

“ஏவங்குணங்காரேண ரூபாணிவிவிதாநிசு கல்பிதாநி ஹிதார்த்தாய பக்தாநாமல்பமேதஸாம்”

(இ-ள்.) ஞானமில்லாதவர்கள் தமது மூட் புத்தியினால் பிரஹ்மத்துக்கு மனோகற்பிதமான ரூபங்களை யெல்லாம் சொல்லுகிறார்கள் என்றும்,

அதே கிரந்தத்தில்.

“மாநஸாகல்பிதா மூர்த்திம் ந்ருணம்சேத் மோக்ஷசாதரி
ஸ்வப்நஸப்தேந ராஜ்யேந ராஜானோ மாநவாஸ்ததா”

(இ-ள்.) மனோ கற்பிதமான விக்ரகங்கள் மோக்ஷத்தைத்தரும் பிரஹ்மமாகும் பக்ஷத்தில், கனவில்தான் ராஜனாகக்கொண்ட பிரமைபும் அவனுக்கு இராஜ்யாதி காரத்தவத்தைக் கொடுக்கக்கூடமல்லவா என்றும்,

அதே கிரந்தத்தில்.

“பாலக்ரீடநவத்ஸர்வம் ரூபநாமாதி கல்பிதம்
விஹாய பிரஹ்மநிஷ்டோய : ஸமுக்தோ நாத்ரஸம்சய :”

(இ-ள்.) பிரஹ்மத்தை விக்ரஹ ரூபமாக்கி வணங்குபவன் விளையாடும் சிறு குழந்தைக்கொப்பாவான். ஆதம் ஞானத்தால் வணங்குவோனே இரக்ஷிக்கப்படுவான், என்றும்,

அதே கிரந்தத்தில்.

“நகர்மண லிமுக்த : ஸ்யாந் மந்த்ரார்த்தேநநவ
ஆத்மநாத்மநமாக்ஞாய முக்தோபவதிமாநவ :”

(இ-ள்.) மாநிடர் சடங்குகளைச் செய்வதனாலும், வேதபடனங்களைச் செய்வதனாலும், விக்ரஹங்களை வணங்குவதனாலும் மோக்ஷமடையமாட்டார்கள். தமது ஆத்ம ஞானத்தினால் அமியப்பட்டவர்களுக்கே மோக்ஷ சுகம் கிடைக்கும் என்றும்,

ரூலார்ணவ தந்திரத்தில்.

“தோயம்விநா யதாநாஸ்தி பிபாலாநாகிராணம்
தத்வக்ஞானம் விநாதேவ ததா முக்திரநாக்யதே”

(இ-ள்.) ஓ! தேவி! தண்ணீரில்லாமல் தாகவிடாய்
எப்படி திராதோ அதுபோலவே, ஏகிஸ்வரனுடைய ஞான
மில்லாமல் மோகாத சுதம் கிடையாது என்றும், பின்
னும் பலவிதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கின்றன.

வினா—ரூபமற்றவைகள் உலகிலிருப்பதாக நம்பக்கூடு
மோ?

விடை—கூடும், நான் சொல்லுகிறேன், நீ கேட்கிறாய்
என்று சொல்லும்போது நான் என்பதும், நீ என்
பதும் எவ்வித ரூபங்களற்றிருந்தும் அவற்றின்
தொழில்களினால் அவற்றின் இருப்பை நம்புகி
ரோம். மேலும், நம்முடைய மனம், புத்தி, சித்தம்
என்பவைகள் எவ்வித ரூபமற்றவைகளாக விருந்
தும் அவற்றின் தொழில்களால் அவற்றின் இருப்
பை நம்பி வியவஹரிக்கிறோம். அன்றியும் ஆதித்
யனாகிய ஞரியனும் அதைச்சுற்றி அந்தரத்திலாடும்
பூமி, சந்திரன், செவ்வாய், புதன், வியாழன், சூக்ஷ்
மன், சகி முதலான கிரஹாண்டங்கள், மத்தியை நாடு
கிற (Centripetal force) கவர்ச்சி சக்தியினாலும்,
மத்யாதீத (Centrifugal force) கவர்ச்சி சக்தியின
ாலும் பந்தப்பட்டிருப்பதுபிரத்தியக்ஷம். அந்தகவார்ச்
சி சக்திகள் நமது கண்களுக்குத் தோன்றாவிடினும்
தத்துவ ஞானத்தால் அவற்றின் இருப்பை நம்பு
கிறோம். அதே மாதிரியாக பரமேஸ்வரனை நமது
சாதாரண கண்களால் பார்க்காமலிருக்கினும் அவ
னுடைய அற்புதத் தொழில்களால் அவனது இருப்
பை நம்புகிறோம்.

வினா—பிரஹ்மம் ரூபமுள்ளதாக இருக்கக்கூடாதா?

விடை—ரூபமுள்ளவைகளெல்லாம் பரிமிதமாயும், அற்ப வியாபியாயுமிருக்கின்றன, பிரஹ்மம் அபரிமிதமாயும், சர்வ வியாபியாயும் இருக்கின்றது. ஆகையால் அது ரூபமற்றது. ரூபமுள்ள எல்லாப் பொருள் களையும் அது கிருஷ்டிக்கிறது. ஆகையால் அது ரூபமுள்ளவைகளுக்கெல்லாம் சிரேஷ்டமாயும், ரூப மற்றதாயும் அகாய ஸ்வரூபியாயுமிருக்கின்றது. பிரஹ்மம் சர்வ வியாபியாயில்லாத பட்சத்தில் எல்லா வற்றுக்கும் நியாமகமாயும், பரிபாலிப்பதாயும் இருக்கக்கூடாதே?

வினா—பிரஹ்மம் சர்வவியாபி (எங்கும் நிறைந்தது) என்பதற்குப் பிரமாணமென்ன?

விடை—அது சர்வ வியாபியாயில்லாத பட்சத்தில் எல்லாவற்றுக்கும் நியாமகமாயும், பரிபாலிப்பதாகவும் எப்படியாகக்கூடும்?

வினா—வஸ்துக்களில் எந்தெந்த நியமங்களிருக்கின்றன வே அவைகள் அந்த வஸ்துக்களுக்கு ஸ்வத சித்த ஸ்வபாவமாய் (இயல்பாய்க்கிடைத்த குணங்களாய்) இருக்கின்றன. அவைகள் வேறொருவரால் அவைகளுக்குக் கொடுக்கப்படவில்லையென்று சிலர் சொல்லுகிறார்களே, சிஜமா?

விடை—இது நன்றாய் மனக்கண்ணால் ஆராய்ந்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தையல்ல; வஸ்துக்களின் நியமம் ஸ்வத சித்தமாகி அவைகளுக்கு ஒன்று கர்த்தாவாயும், நியாமகமாயும், இல்லாவிட்டால், அவைகள் விச்சின்னமாயும் (சிதைவுள்ளவைகளாயும்) சம்பந்தமற்றவைகளாயும் ஆய்விடும். அவைகளொன்றோ

டொன்று சேர்ந்து அவைகளுடைய நியந்தாவின் பிரதான உத்தேசமாகிய ஜகத்தின் மங்கன சாதனத் தை (நன்மையை)ப் பூர்த்தி செய்யமாட்டா.

வினா—பிரஹ்மம் சர்வக்ஞன் என்பதற்குப் பிரமாண மென்ன?

விடை—அவன் சர்வக்ஞன்ல்லாத பட்சத்தில் எல்லா வற்றிற்கும் நியந்தா (நடத்துபவன்) ஆகமாட்டான்.

வினா—எல்லா வஸ்துக்களிலும் உள்ள நியமங்கள் ஒன் றோடொன்று சேர்ந்து ஜகத்தின் மங்கன சாதனத் தைச் செய்கின்றன வென்பதற்குப் பிரமாண மென்ன?

விடை—பதார்த்த வித்தை, ஜோதிர்வித்தை, சரீர வித் தை முதலிய நூல்களைப் படிப்பதனால் இதன் தன் மை நன்றாக அறியப்படுகின்றது.

வினா—ஜகத்தின் நியமங்களினால் நன்மையே உண்டாகிற தென்பது இல்லாமல், அநேக இடங்களில் அப்போ தப்போது தீமையும் காணப்படுகிறதே, இதற்குக் காரணமென்ன?

விடை—நமது அற்ப அல்லது பரிமித புத்தியில் தீமை யாகத் தோன்றுகிறவை காலக்கிரமத்தில் நன்மை யாகவே யாகின்றனவென்பது உண்மை.

வினா—பிரஹ்மம் சர்வ சக்திமானென்பதற்குப் பிரமாண மென்ன?

விடை—அவர் செய்த நியமங்களெல்லாம் ஜீவர்களின் நன்மை தீமைகளுக்கு ஏற்றவைகளாயிருக்கின்றன. இதனால் பிரஹ்மம் ஜீவர்களின் நன்மையைக்

கோருகின்றனென்பது விளங்குகின்றது ; ஆகையால் அவன் மங்களமாயன்.

வினா—ஐகத்து உற்பத்தியுள்ளதானால், பிரஹ்மத்திற்கு எவ்விதமாய் உற்பத்தியில்லை ?

விடை—ஐகத்து பராஜினமாயிருக்கின்றது. மேலும் ஒரு யந்திரத்தைப்போல ஒரு சிருஷ்டிப் பொருளாக விருக்கின்றது. இதனால் அதன் உற்பத்தி அதுமான சித்தமாயிருக்கின்றது. பிரஹ்மம் ஸ்வதந்திரமாக விருக்கின்றான், அவன் ஒரு காரியப்பொருளல்ல, அவன் உற்பத்தியற்றவன், பிறப்பற்றவன், ஆதியற்றவன் என்பது இதனால் நிச்சயமாகின்றது.

வினா—பிரஹ்மம் நிர்விகாரமென்பதற்குப் பிரமாணமென்ன ?

விடை—குறைதல், வளர்தல், மாறுதல் இவைகள் விகாரமெனப்படுகின்றன. பிரஹ்மம் முதலிலேயே பூரணமானவனானதால் அவன் இன்னும் வளரக்கூடாது. யார் பூரணமானவனோ அவன் அபூரணமாவதற்கு அல்லது குறைவதற்கு விரும்பமாட்டான். இச்சையில்லாவிடத்து காரியமாகிறதில்லை ; ஆகையால், பிரஹ்மம் குறைகிறதில்லை. அவனது ஸ்வரூபம் எல்லாவற்றிலும் சிறந்தது. இவ்வளவு சிறந்தது வேறுவஸ்துவாக ஆகமாட்டாது. ஆகையால், அவன் தன் ஸ்வரூபத்தை மாற்றிக்கொள்வதில்லை. ஆனதுபற்றியே,

சாந்தோக்யம் 8-1-5-ல்.

“ ஏஷஆத்மா பஹுதபாப்மா விஜரோ விம்ருத்யூர்வசேஷ விதிகத்ஸோபிபாஸ : ஸத்யகாம ஸத்யஸங்கல்ப : ”

(இன்.) அந்த பாமாத்மாவுக்கு அபஹ்தபாப்மா என்பாவதிமும், விஜா : = மூட்டும், விம்ருத்பு : = மரணமும், விசோக : = துக்கமும், விதுக்தல் : = பசியும், அபிபாஸ : = தாகமும், அற்றவனென்றும், ஸத்யகாம : = இறுதியற்ற இச்சையும், ஸத்ய சுங்கல்ப : = இறுதியற்ற எண்ணமுமுடையவன் என்றும் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

வினா—பிரஹ்மம் ஜீவர்களின் உபகாரத்தின் பொருட்டு ஏதாவது ஒரு ரூபத்தைத் தரித்தால் அதில் குற்றமென்ன ?

விடை—பிரஹ்மம் தன் இச்சாமாத்மிரத்தால் விரும்பியதைச் செய்ய வல்லவன். அவன் விரும்பின மாத்மிரத்தில் ஜீவர்களுக்கு உபகாரத்தைச் செய்கின்றான். ஆகையால், அவன் தன் ஸ்வரூபத்தை மாற்றிக்கொள்ள என்ன அங்கியமிருக்கின்றது ?

வினா—பிரஹ்மம் தன் இச்சாமாத்மிரத்தால் எல்லாக் காரியங்களையும் செய்கிறான் என்பதற்குப் பிரமாணமென்ன ?

விடை—இது பிரத்தியட்சமாக விருக்கின்றது. எப்படி. யெனில் ஜீவன் தன் கை, கால் ஆகிய இயந்திரங்களின் உதவியன்றியில் இச்சாமாத்மிரத்தால் எந்த காரியத்தையும் முடிக்கமாட்டான்; ஆனால், ஈஸ்வரனுடைய காரியங்களில் தனது கை, கால் முதலிய எந்த இயந்திரங்களின் உதவியும் காணப்படவில்லை; உண்மையில் அவனுக்கு இயந்திரங்களும் இல்லை. ஆகையால், அவன் தன் இச்சாமாத்மிரத்தால் எல்லா காரியங்களையும் செய்கின்றான்.

வினா—பரமேஸ்வரனுக்குப் பல அவதாரங்களுண்டோ, இல்லையோ ?

விடை—யஜுர் வேதத்தில் “அஜயேதபாத்” “ஸபர்ய
காச்சக்ரமகாயம்” என்றே வாக்கியங்களிருப்ப
தால் பரமேஸ்வரனுக்கு எவ்வித அவதாரமுமில்லை.

வினா - பகவத்கீதை அத்தியாயம் 4, சுலோகம் 7-ல்—

“யதாயதாஹி தர்மஸ்ய க்ளாநிர்பவதி பாரத
அப்யுத்தாக மதர்மஸ்ய ததாத்மாநம் ஸ்ருஜாம்யஹம்”,
என்றால்—

“எப்போதெப்போது தர்மத்திற்கு நாசமுண்டாகி
தே, அப்போதைக்கப்போது நான் அவதரிக்கிறேன்”.
என்று சொல்லி இருக்கிறதே! இதற்கென்ன சமாதானம்
சொல்லுகிறீர்கள்?

விடை— இந்த வாக்கியம் வேத விருத்தமானபடியால் பிர
மாணமாகமாட்டாது. ஸ்ரீசுருஷ்ணன் தர்மாத்மன்
தர்மத்தை ரக்ஷிக்கக் கோரப்பட்டவன்; ஆகவே,
புகழ்கமத்தியில் யான் ஜெயித்து கிஷ்டரை ரக்ஷித்து
துஷ்டரை நசிக்கச் செய்கிறேன் என்று சொல்வத
னால் குற்றமில்லை. ஏனெனில் “பரோபகாராய
ஸதாம் விபூதய :” சுத்புருஷர்களுடைய ஸரஸ்வம்
பரோபகாரத்தைக் கருதியதேயல்லவா? மேலும்
ஸ்ரீ சுருஷ்ணனுக்கு ஜனனமரணங்களுண்டாண்மை
யால் எப்போதும் பிறப்பிறப்பற்ற பரமேஸ்வரனாக
நெப்படி?

வினா—அப்படியானால் பரமேஸ்வரன் பத்தவதாரமெடுத்த
ததாகச்சிலரும், இருபத்துநான்கு அவதாரமெடுத்த
தாகச் சிலரும் சொல்லுகிறார்களே, அது பொய்யா?

விடை—ஆம், அது பொய்யே. வேதார்த்தத்தைத் தெரிந்
துகொள்ளாமையாலும், போதுமான கல்வி ஞாந

மில்லாமைபாலும், சமயாசாரிகள் செய்யும் சடங்கு முதலான பிரமைகளில் சிக்கி மயங்குவதனாலும் அப்ரமேயனுக்கு அவதாரங்களுண்டென்று நம்புகிறார்கள்.

வினா—பரமேஸ்வரன் அவதாரமெடுக்காவிட்டால் கம்ச ஹிரண்ய ராவண இ துஷ்டர்கள் நாசமடைவதெப்படி ?

விடை—ஜன்மமெடுத்த ஒவ்வொருவரும் மரணமடைந்தே தீரவேண்டும். எப்போதும் எவ்வித சரீரமற்று உலக சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயங்களைச் செய்யும் பரமேஸ்வரனுக்கு முன் கம்ச ஹிரண்ய ராவணாதிகள் அணுரூபமான புழுக்களுக்கும் சமாளராகார்கள். ஆகவே, அவர்களை நசிப்பிக்க அவதாரங்கள் எடுக்க வேண்டுமா? மேலும் பரமேஸ்வரன் சர்வ வியாபியாகையால், கம்சஹிரண்ய ராவணாதிகளின் சரீரங்களிலும் இருக்கிறான். இருக்கவே, அவர்களை நினைத்த மாத்திரத்தில் நசிப்பித்து விடலாமல்லவா? ஆகவே, அநந்த குணதர்ம ஸ்வபாவ சத்தியையுடைய சர்வேஸ்வரன் ஒருகேவலமான ஜீவனைக் கொல்வதற்கு தனது இயற்கைக்கு விரோதமாக ஜநநமரணங்களுக்குட்பட்டு அவதார மெடுப்பதாக எண்ணுவது பிரமையேயாம். மேலும், பக்தர்களைப் பாதுகாக்க அவதார மெடுப்பதாகச் சிலர் எண்ணுகிறார்கள் அதுவும் சரியான எண்ணமல்ல. ஏனெனில், பரமேஸ்வரனுடைய ஆக்கைக்குட்பட்டு நடக்கும் பக்தர்களைப் பாதுகாக்கும் பூரண சாமர்த்தியம் பரமாத்மாவினிடம் குடிபொருந்தியிருக்கிறது. பரமேஸ்வரனுடைய சிருஷ்டி விஷயத்தைப்பற்றி பூரணமாக விசாரிப்போமானால் “நபுதோ நபவிஷ்யதி” என்றதிவாக்கியங்களினால் பரமேஸ்வரனுடைய சக்தி

பாருக்கும் கிடையாதென்று திட்டமாகத் தோன்
றும். ஆகவே, கம்ச ஹிரண்ய ராவணாதிகளைக்
கொல்வதற்கும், கோவர்த்தன பருவத்ததைத் தூக்
ருவதற்கும் மற்றும் இவ்வாறான காரியங்களைச்
செய்வதற்கும் அவதாரங்கள் வேண்டுவதில்லையா
யால் பரமேஸ்வரனுக்கு எவ்வித அவதாரமும் அன
வசியம்.

வினா—பிரஹ்ம ஸக்ஷணத்தைத் தமிழ் நாட்டுக் கவிதளும்
ஞானிகளும் எவ்விதமாகச் சொல்லியிருக்கிறார்கள்?
சற்று சொல்லுங் கேட்போம்.

விடை—பிரஹ்ம ஸக்ஷணத்தைப்பற்றி தமிழ்நாட்டு
சைவ வைணவ ஸ்மார்த்தர்கள் பின் வருகிறபடி
சொல்லி இருக்கிறார்கள். எப்படியெனில்—

தேவாரம்.

ஆதி யானை யமரர் தொழப்படு
நீதி யானை நியம நெறிகளை
யோதி யானை யுணர்தற் கரியதோர்
சோதி யானைக்கண் டர்தொழற் பாலதே.

விறகிற் றீயினன் பாலிற் படுநெய்போல்
மமைய நின் னுளன் மாமணிச் சோதியான்.

திருவாசகம்.

நிலநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசம்பு நிலாப்பகலோன் [று
புல்லைய மைந்தனோ டெண்வகையாப் புணர்ந்துகின்
னுலகே முெனத்திசை பத்தெனத்தா நொருவனுமே
பலவாகி நின்றவா தோனோக்க மாடாமோ.

கந்தரத் தின்பக் குயிலே குழ்சுடர் ஞாநிது போஷ
அந்தரத் தேநின்றிழிந்திங் கடியவரானை யறுப்பான்.

முந்து நடுவு முடிவு மாகிய மூவ ரயியாச்
சுந்தரர்ச் சேவடி யானை சேவக ணைவரக் கூவாய்.

வானுகி மண்ணுகி வளியாகி யொளியாகி
பூனுகி யுயிராகி யுண்மையுமா யின்மையுமாய்க்
கோனுகி யானெனதென் றவரவரைக் கூத்தாட்டு
வானுகி நின்றறைய யென்சொல்லி வாழ்த்துவனே
நினைப்பறநினைந்தேன் நீயலாற்பிறி துமற்றின்மை,
ஒன்றுநீயல்லே அன்றிலுன்றில்லை.—என்னும்,

தீருமநீநீரம்.

ஆறு சமயமுந் கண்டிலர் கண்டில
ராறு சமயப் பொருளு மவனலன்
தேனுமின் தேறித் தெளிமின் தெளிந்தபின்
மாறுத லின்றி மனைபுக லாமே.

ஆனசமயம் அதுது நன்றெனும்
மான மனிதர் மயக்கம் அதுஒழி
கானங் கடந்த கடவுளை நாடுமின்
ஊனங் கடந்த உருவது ஆமே.

அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அறிவிலார்
அன்பே சிவமாவ தியாவரும் அறிகிலார்
அன்பே சிவமாவ தியாவரும் அறிந்தபின்
அன்பே சிவமாய் அமர்ந்திருந் தாரே.

அன்பே ஸ்ரீகாய் இறைச்சி அறுத்திட்டுப்
பொன்போற் கணலிற் பெரிய வறுப்பினும்
அன்போ டுருகி அகங்குழை வார்க்கன்றி
என்பொன் மணியினை எய்தவொண் ணுகே.

படமாடக்கோயில் பகவற்கொன்றியின்
நடமாடக்கோயி னட்பர்க்கன்காசா

நடமாடக்கோயி னம்பர்க்கொன்றியின்
படமாடக்கோயிற் பகவந்ததாமே.

ஆதிபிரானும் மணிமணி அண்ணலும்
ஆதிக்கமலத் தலர்மிசை யாயனும்
சோதிக்கில்முன்றும் தொடர்ச்சியில் ஒன்றென
பேதித்து உலகம் பிணங்குகின் றார்களே.

உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன்உடம்பு ஆலயம்
வள்ளம் பிரானுக்கு வாய்க்கோ புரவாசல்
தெள்ளம் தெளிந்தார்க்குச் சீவன் சிவலிங்கம்
கள்ளப் புலனைந்தும் காளா மணிவிளக்கே.

காலினில் ஊனும் கரும்பினிற் கட்டியும்
பாலினுள் நெய்யும் பழத்துள் இரதமும்
பூவினுள் நாரற்றமும் போலுளன் எம்மடை
காவலன் எங்கும் கலந்துநின் றானே.

தத்துவமெங்குண்டு தத்துவனங்குண்டு
தத்துவமெங்கில்லை தத்துவனங்கில்லை
தத்துவஞானத்தின் தன்மைஅழிந்தபின்
தத்துவனங்கே தலைப்படுந்தானே.
சீவனுக் குள்ளே சிவமணம் பூத்தது.—என்றும்,

சிவஞான தீபம்.

அவ்வுயிர்போல் எவ்வுயிர்க்கும் அறிவாகி நிறைந்தே
ஆனந்த சுகாதிதத் தப்புறத்தப் புறமாய்
இவ்வுருவம் இதுநிலையம் இதுஎனும்சுட்டி டிலதாய்
ஏகமாய் ஆதிநடு நறகன்ற முதலாய்
எவ்வெவர் எப் படிநினைந்தார் அவ்வவர்க்கப் பொருளாய்
எண்ணுமன பாவதத்தால் நண்ணரிய ஒளியாய்
ஒவ்வியசித் துடன் அசித்தும் அல்லதுவாய் உற்ற
உருஅருஉ பயம்அகன்று உளதாகும் பதியே.

சீவாதந்த மாலை.

எங்கும் சிவமொழிய வில்லையவன் தன்னானை
யங்கந் திரள்கருதி ஆணவமாம் - பொங்குமிருண்
மைசெய்த மாமாயை மாயைவினை மற்றனைத்தும்
பொய்ப்பொய்ப்பொய் பொய்ப்பொய்ப்பொய் பொய்.

தீதவம்மாலை.

பார்த்தவிடமெல்லாம் பரமன் காணம்மாலை
பாதாமலிந்நாளும் பாழ்பட்டேனம்மாலை.

கந்தபுராணம்.

திருவந்த தொல்லைப் புவனத்தொடு தேவர்போற்றி
பெருவந் தனைசெய் தறிதற்குறும் பெற்றியெய்தி
யருவந் தனையு முருவத்தையு மன்றியின்று
னொருவன் தனது பதந்தனை யுளத்துள்ளைவப்பாம்.

பூமலர் மிசைவரு புனித னுதியோர்
தாமுணர் வரியதோர் தகைமை பெய்தியே
மாமறை முதற்கொரு வடிவ மாகியோன்
காமரு செய்யபூந் கழல்க ளேத்துவாம்.

விநாயகபுராணம்.

உலகமுழுது நீக்கமற ஒன்றாய் நிற்கும் பொருளெவ்வன்
உலகிற்பிறங்கும் விகாரங்கள் உறாதமேலா மொளியாவன்
உலகம்புரியும் வினைப்பயனை ஊட்டுவிப்பா னெவனந்த
உலகமுதலைப் பரம்பொருளை உவந்துசரண மடைகின்
[றும்]

காசீகாண்டம்.

நோக்கின்றி கண்ணினி கையென்றி கொடுத்துமறை
துவல்வ தாய
நாக்கின்றி யறுசுவையு மினிதுணர்ந்துங் காசின்
நடத்தல் செய்து

முக்கின்றி மணங்கவர்த்து செனியின்றி கேட்டமறை
முதல்வர் யார்க்கும்
வாக்கின்றி மனத்தினுக்கு மெட்டாரின் றுரைத்தாள்
வணங்கல் செய்வாம்.

பிறப்பதும் இறப்பதும் பெயரும் செய்கையும்
மறப்பதும் நினைப்பதும் வடிவம் யாவையும்
துறப்பதும் இன்மையும் பிறவும் சூழ்கலாய்ச்
சிறப்புடை அரண் அடி சென்னி சேர்த்துவாம்.

அவ்வை துறள்.

நல்லன துற்பல சுற்பினுங் காண்பரிதே
எல்லையில் லாத சிவம்.

வாயுவாய் மன்னுயிராய் மற்றவற்றி னுட்பொருளா
ஆயுமிடம் தானே சிவம்.—என்றுங், [ய்

தாயுமானவர்.

புங்கிங்கெனதபடி யெங்கும்ப் பரகாசமா
யானந்த பூர்த்தியாகி .

!ருளொடு நினைந்ததெது தன்னருள் வெளிக்குளே
யகிலாண்ட கோடியெல்லாந்

ங்கும்படிக்கிச்சை வைத்துயிர்க் குயிராய்த்
தழைத்ததெது மனவாக்கினிற்

றட்டாமனின்றதெது சமயகோடிகளெல்லாந்
தந்தெய்வ மெந்தெய்வமென்

றெங்குந்தொடர்ந்தெதிர் வழக்கிடவுநின்றதெது
வெங்கணும் பெருவழக்கா

பாடினும்வல்லவொரு சித்தாகியின்பமா

யென்றைக்கு முள்ளதெதுமேற்
கங்குல்பகலறநின்ற வெல்லையுனதெதுவது
கருத்திற்கிசைந்தததுவே
கண்டனவெல்லாமோன வருவெளியதாகவும்
கருதியஞ்சலி செய்குவாம்.

சித்தியமாய் நிர்மலமாய் சிட்டுகளமாய் நிராமயமாய்

நிறைவாய் நீங்காச்

சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்ச் சம்பமுமாய்த் தூரிய

சுடரா யெல்லாம்

[நினை

வைத்திருந்த தாரகமா யானந்த மயமாகி

மனவாக் கெட்டாச்

சிந்துருவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப் பெரு

சிந்தை செய்வாம்.

[வெளியைச்

பெருவெளியா யைம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத

பெரிய மோனம்

வருமிடமாய் மனமாகிக் கெட்டாத பேரின்ப

மயமாய் ஞானம்

குருவருளாற் காட்டிடவும் அன்பரைக்கோத் தறவிழும்

கொண்டப் பாலூர்

[கி

தெரிவரிதாய்க் கலந்ததெந்தப் பொருளாந்தப் பொருளி

சிந்தை செய்வாம்.—என்றும்,

[நையாம்

நீருவநீபா,

அளவிறந்த நெடுங்காலஞ் சித்தர் போக

ரமிஞர்மல ரயன்முதலோ ரனந்த வேதங்

காவிற்றதுங் கரணுகி யிறந்துஞ் செய்யுங்

கடுத்தவத்துங் காண்பரிதாங் கடவு ளாகி

யுளவிறந்த வெம்போல்வா ருள்ளத் துள்ளே

பூறுகின்ற தெள்ளமுத ஆற லாகி

பிளவிறந்து பிண்டாண்ட முழுதுந் தானாய்ப்

பிறங்குகின்ற பெருங்கருணைப் பெரிய தேவே

சகமாகிச் சேவனா யீச னாகிச்

சதுமுகனாய்த் திருமாலா யரன்ற னாகி

மகமாயை முதலாய்க்க டத்த னாகி

வான்பிரம மாகியெல்லா விடக்கு மாகி

இகமாகிப் பரமாகிச் சமயகோடி

பெத்தனையு மாகியவை பெட்டா வான்கந்
பகமாகிப் பரமாகிப் பரம மாகிப்
பராபரமாய்ப் பரம்பரமாய்ப் பதியுந் தேவே.

நீநவாய்மொழி.

அன்பே தகனியா ஆர்வமே செய்பபாக

இன்புருகு சிந்தை இமீதிரியா - என்புருகு
ஞானச் சுடர்விளக் தேற்றினேன் நாரணற்கு
ஞானத் தமிழ்புரிந்த நான்.

உயர்வற வுயர்நல முடையவ னெவனவன்

மயர்வற மதிரல மருளின னெவனவன்

அயர்வறு மமரர்க ளதிபதி யெவனவன்

அயர்வு சுடரடி தொழுதெழன் மனனே. [ளெம்

நிருமா னுன்முகன் செஞ்சடை யானென் றிவர்க
பெருமான் றன்மை யாரறி கிற்பார் பேசியென்
நெருமாழுதல்வர் ஊதிப்பிரானென்னை யானுடைச்
சுருமா மேனிய னென்பனென் காதல் கலக்கவே.

உளன் எனில் உளன் அவன் உருவுஇவ் வுருவுகள்

உளன் அலன் எனில் அவன் உருவுமீஇவ் வுருவுகள்

உளன் என இலன் என இவைகுணம் உடைமையின்

உளன் இரு தகைமையோ டொழிவில்ன் பரந்தே.

திடவிசும் பெரிவளி நீர்நில மிவைமிசைப்

படர்பொருள் முழுதுமாய் அவைஅவை கோலும்

உடல்மிசை உயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துளன்

சுடர்மிசை கருகியுள் இவைபுண்ட சுரனே.

யானும் தானாய் ஒழிந்தானை யாதும் எவர்க்கும் முன்னே
தானும்சிவனும் பிரமனுமாகப்பணைத்த தனிமுதலை [னைத்
நீதனும் பாலும் கன்னலும் அமுது மாகித் தித்தித்தென்
ஊனின் உயிரின் உணர்வின் நின்றஒன்றை உணர்ந்தேனே.

வானத்தும் வானத்துள் னும்பரும்
மண்ணுள்ளும் மண்ணின் கீழ்த்
தானத்து மெண்டிசையுந்
தவிராது நின்றான்.

மாய நென்னெஞ்சி னுள்ளான் மற்றுமெவர்க்கு மதுவே
காயமுஞ் சீவனுந் தானே காது மெரியு மவனே
செய்னணிய நெவர்க்குஞ் சிந்தைக்குச் கோசர மல்லன்
தாயன் றுயக்கன் மயக்க நென்னுடைத் தோளினையா
[னே.

மின்னுருவாய் முன்னுருவில் வேதநான்காய்
விளக்கொளியாய் முளைத்தெழுந்த திங்கள் தானாய்
பின்னுருவாய் முன்னுருவில் பிணிமூப்பிலாதாய்ப்
பிறப்பிலியா யிறப்பதற்கே பெண்ணுதெண்ணும்
பொன்னுருவாய் மணியுருவிற் பூதமைந்தாய்ப்
புன்னுருவா யன்னுருவிற் நிகழுஞ்சோதி
சுன்னுருவாய் பென்னுருவில் நின்றவெந்தை [ன்.
தனிப்புரையும் திருவடிபென் றலைமேற்கொண்டே
உணர்வினுள்ளே யிருத்தினேன்.
அதுவும் அவனது இன்னருளே.

நிரந்தர ஆகாய நீர்நிலத் திகால்
ஆயவை அல்லைபாய் ஆங்கே
கரந்தகோ ருருவே களித்தனன் உன்னைக்
கண்ணுறக் கண்டுகொண் டின்றே.— என்றும்,

எவ்வயிரும் பராபரன்சந் நிதியதாகும்
இலங்கும்உயிர் உடல்அனைத்தும் ஈசன்கோயல,

திருக்குறள்.

அகர முதல வெழுத்தெல்லா மாதி
பகவன் முதற்றே யுலகு,

தனக்ருவமை யில்லாதான் றுள்சேர்ந்தார்க் கல்லாஷ்
மனக்கவலை மாற்ற லரிது.

பிறவிப் பெருங்கட னீந்துவர் நீந்தா
ரிறைவ னடிசேரா தார்.

வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலானடி சேர்ந்தார்க்
கியாண்டு மிடும்கைப யில.

கம்பாமாயணம்.

ஆதி யந்த மரீஇபென யாவையும்
ஒதி னுரல கில்லன உள்ளன
வேத மென்பன மெய்நெறி நன்மையின்
பாத மல்லது பற்றிலோம் பற்றிலேம்.

ஜீவகசித்நாமணி.

மூவா முதலா யுலகமொரு மூன்றுமேத்தத்
தாவாத விற்பந் தலையாயது தன்னினெய்தி
யோவாது நின்றகுணத் தொண்ணிதி செல்வனென்
தேவாதி தேவனவன் சேவடி சேர்துமன்றே.

வசனம்.

கடவுள் ஆணுமல்ல, பெண்ணுமல்ல, அலியுமல்ல;
அவருக்கு ஊருமில்லை, பேருமில்லை, நேருமில்லை; அவருக்
குத் தாயுமில்லை, தந்தையுமில்லை, தாரமுமில்லை, தரயரு
மில்லை; அவருக்கு ஒப்புமில்லை, தப்புமில்லை; அவர்புகழ்
மில்லை, நாதமுமல்ல, சரமுமல்ல, அசரமுமல்ல, காணப்
பட்ட ஒரு பெருளுமல்ல; பஞ்சேந்திரியங்களுக்கு அவி
ஷயமானவர், ஞானேந்திரியங்களுக்கு எட்டாத துரியா
திதர்; அவர் மகாப்பிரபு, மண்டலாதிபதி, ஏகச்சக்கிரவர்த்
தி, தேவாதி தேவர், இராஜாநிராஜர்; அவர் சர்வக்ஞர்,
சர்வசக்தர், சர்வேஸ்வரர், சர்வகூரணர், சர்வ கற்பிதர்,
சர்வவியந்தா, சர்வாந்தர்யாமி; அவர்பிதா, நாம் பிள்ளை

கள்; அவருக்கு நாம் சேஷர்கள்; அவர் இராஜர், நாம் குடிகள்; அவர் ஆண்டவர், நாம் அடிமை; அவர் அன்ன தாதா, நாம் யாசகர்; அவர் செல்வர், நாம் தரித்திரர்; அவர் தர்மாத்மா, நாம் கர்மாத்மா; அவர் நித்தியர், நாம் அநித்தியர்; அவர் அருளி, நாம் குருபி; அவர் தினகிருபாகர், சிலமனோகரர், ஞான திவாகரர், நற்குணசாகரர், பரமபவத்திரர், பக்தர்கள் மித்திரர், தர்மமுத்திரர்; சகல விசித்திரர், அகில நிர்வாகர், ஆனந்தபோகர், இக பரத்தியாகர், இன்பப்பிரவாகர், மோட்சகாதா, மூலவேதா, சாக்ஷாத்மாதா, சர்வஞாதா, ஆதிமத்யந்தரஹிதர், சோதி நித்தியர், சந்தசுகிதர், வேதசிந்தார்த விகிதர், பொதவிர்த்தார்த விகிதர், கபடநாடக சூத்திரர், தபன கோடி காத்திரர், உபயஞான நேத்திரர், பயமோட்ச கேதத்திரர், பாவநாசர், சிவநேசர், தேவராசர், மாவிஸாசர்; இப்படிப்பட்ட அநி அகோசர அசரீர அகண்டாகார அபர உதார நிர்வகார மனோகர குணகர சராசர தராதர பராபரவஸ்து.

வினா—இந்த விக்ரஹாராதனையைப்பற்றி தமிழ் நாட்டு ஞானிகளும் கண்டித்திருக்கிறார்களா?

விடை—ஆம் கண்டித்திருக்கிறார்கள். உதாரணமாக—

உளியிட்ட கல்லையு முப்பிட்ட சாந்தையு மூற்றையறப்
புளியிட்ட செம்பையும் போற்றுகி லேனுயர் பொன்னெ
[னவே
ஒளியிட்ட தாளிரண் மள்ளேயிருத்துவ துண்மையென்று
வெளியிட்ட டடைத்துவைத் தேனினி மேலொன்றும்
[வேண்டிலனே — என்றும்,

சொல்லினுஞ் சொல்லின் முடிவிலும் வேதச்சுருதியிலும்
அல்லிலு மாகற்ற வாகாயந் தன்னிலு மாய்ந்துவிட்டோ

நில்லிலு மன்ப ரிடத்திலு மீச னிருக்குமிடங்
கல்லிலும் செம்பிலு மோலிருப்பானெ ங்கள் கண்ணுதலே
[என்றும் பட்டனத்தாரும்,

உளியிட்ட கல்லும் உருப்பிடித்த செஞ்சாந்தும்
புளியிட்ட செம்பும் பொருளாவ தெக்காலம்
என்று பத்திரகிரியாரும்,
வட்டமதி யிரவிதனைப் பூசிப்போரும்
மண்ணைவிங்க மாகவைத்துப் பூசிப்போருள்
சுட்டவுரு மரச்சிலைகள் பூசிப்போரும்
துய்யசெம்பு கல்லுருவைப் பூசிப்போரும்
என்று சங்கராசாரியர் உடலமினிக்கத்திலும்,
கல்லுகளை தெய்வமென்றே சொன்னபேரும்
காசிபென்றே சேதுவென்று முருகினோர்
தொல்லையாம் பூசைகளைச் செய்தபேரும்
சூழுகொலை பொய்களவு செய்தபேரும்
எல்லையிலலா எழுநரகம் தன்னில்விழ்ந்து
எழுபிறப்புந் கல்லுகளா யிருப்பர்தானே—என்றும்,

பண்ணிவைத்த கல்லுகளைப் பிரானுரென்று
பணிந்துவரும் பித்தர்களை பாவி காணிர்
எண்ணிவைத்த படியாலே வருவ துண்டோ—என்றும்,

கல்லுகளைச்செம்புகளைத் திராக்க டம்மைக்
கனமான மாங்கனையும் தெய்வ மென்று
சொல்லுகின்ற குருக்களுக்குஞ் சீடர் மார்க்குஞ்
சொர்க்கமில்லை எழுநரசந்தானு நிற்பர்—என்றும்,

எத்தனைதான் கல்லுகளைப் பூசித் தாலும்
ஈனர்களை உங்களுக்கு மோகூத முண்டோ
சுத்தமுடன் தலைமுழுதி தவஞ்செய் தாலும்
சொல்லரிய பேரின்பர் தோன்று மோதான்

பித்தர்களே கல்லுகளை விலைக்கு வாங்கிப்
பிரானென்று சிலையிலே முடிந்து கொண்டு
செத்தபின்பு கைலாசம் சேர்வ மென்றால்
சேர்வதில்லை அருநரகம் சேர்வீர் தானே—என்றும்,

சற்குருவை அழியாம லுலகிலேதான்
சண்டாளர் கல்லுகளைத் தேய்வ மென்று
பொய்க்குருக்கள் சொன்னபுத்தி தன்னைக் கேட்டுப்
பூசைசெய்து கல்லுகளைப் போற்றி செய்வார்—என்றும்,

அண்டரண்டம் கடந்துநின்ற சோதி தானே
அவனிதனி லுடைந்தகல்லில் அமுரு மோதான்
எண்டிசையும் எவ்வுயிரு மான சோதி
ஈனமரம் கல்லுகளி லிருக்கு மோதான்
தொண்டர்களே உங்களுக்கேன் இந்தவார்த்தை [அும்,
சொன்னவர்க்கும் கேட்டவர்க்கும் சொர்க்கமில்லை—என்

மண்ணிலே பிறந்த கல்லை வகைவகை தெரிந்தெடுத்தே
எண்ணிலா லிங்க மாக இயலுடன் கோயில்கட்டி
பண்ணியே வைத்துப்பின்னும் பலபல பூசைசெய்தால்
விண்ணிலே சேர்வ தில்லை வீணிலே நரகில்விழ்வார்
என்றும் ஹே நாதாந்த விளக்கத்திலும்,

சாவதான தத்துவச் சடங்குசெய்யு முமைகாள்
தேவர்கல்லு மாவரோ சிரிப்பதன்மீ என்கெய்வேன்
மூவராலு மறிபொணுத முத்தொழிற் பரம்பொருள்
காவலாக வும்முனே கலந்திருப்ப துண்மையே,

நட்டுவைத்த தேவரும் நடாமல்வைத்த தேவரும்
சுட்டுவைத்த தேவரும் சுடாமல்வைத்த தேவரும்
சுட்டிவைத்த புத்தகக் கதைக்குளர் புரட்டெலாம்
பெட்டதாய் முடிந்ததே பிராணியா னறிந்தபின்,

நட்டகல்லைத் தெய்வமென்று நாலுபுட்பஞ் சாத்துமீர்
சுற்றிவந்து முணமுணென்று சொல்லுமந்திர மேதடர்,
நட்டகல்லும் பேசுமோ நாநனுள் ளிருக்கையில்
சட்டசட்டி சட்டுவம் கறிச்சுவை யறியுமோ.

ஓசைபெற்ற கல்லை நீ குடைந்துருக்கள் செய்கிறீர்
வாசலிற் பதித்தகல் மழுங்கவும் மிதிக்கிறீர்
பூசைபெற்ற கல்லிலே பூவும்நீரும் சாத்துமீர்
ஈசனுக் குகந்தகல் விரண்டுகல்லு மல்லவோ—என்றும்,

பண்டிரான் பறித்தெறிந்த பன்மலர்க் ளெத்தனை
பாழிலே செபித்துவிட்ட மந்திரங்க ளெத்தனை
மிண்டனாய்த் திரிந்தபோ திறைத்தநீர்க் ளெத்தனை
மீளவும் சிவாலயங்கள் சுற்றிவந்த தெத்தனை
அண்டர்கோ னிருப்பிடம் அறிந்துணர்ந்த ஞானிகள்
கண்டுகோயில் தெய்வமென்று கையெடுப்ப தில்லையே.

வேடமிட்டு மணிகுலுக்கி மிக்கதூப மிட்டுமே
தேடிவைத்த செம்பெலாம் திரள்படப் பரப்பிடே
என்றும் சிவவாக்கியரும் பற்பலவிதமாய்ச்
சொல்லியிருக்கின்றனர்.

வினா—பிரஹ்மத்தின் குணகர்மங்களைக்கருதி தமிழ் நாட்
டார் பல பெயர்களைவைத்து வர்ணித்திருக்கிறார்
களா? அப்பெயர்களில் சில வற்றைச் சொல்லுங்கள்,
கேட்போம்.

விடை—சொல்லுகிறோம் கேளும்—

கடவுள்—அகண்டாகண்டன், அகநிலை, அகாரி, அசுலன்,
அச்சயன், அச்சதன், அடிகள், அனுகுணன், அது
லன், அத்தன், அந்தாதி, அபயன், அமலன், அருட்
குடையோன், அருளாழிவேந்தன், அருமி, அறக்
கொடியோன், அறவாழிமன்னன், அனுகுணன், அன

கன், அனந்தஞானி, அனந்த லோசனன், அனந்தன், அனாதி, ஆதி, ஆதிபுங்கவன், இறையோன், ஈசன், ஈச்சுரன், ஈநிலி, உள்வழிநடந்தோன், உள்ளத்துறையோன், எண்குணன், ஏகதேவன், ஏகன், ஐ, ஐம்புலத்தடங்கான், கருணாலயன், கருத்தா, குணநிதி, குணபத்திரன், சகாதன், சகலவியாபி, சச்சிதானந்தன், சதானந்தன், சயம்பு, சருவேச்சுரன், சாமி, சீபதி, சோதி, தற்பரன், தனிக்கோலான், நாபரன், தேவன், தேவாதி, நாயகன், நிதானன், நித்தன், நிமலன், நிரஞ்சனன், நிரந்தரன், நிரம்பரன், நிரமயன், நிருநாமன், நிருமலன், நிருபன், நீதிபரன், பகவன், பகாப்பொருள், பரஞ்சோதி, பரதுக்கதுக்கன், பரப்பிரமன், பரமம், பரமேச்சுரன், பரம்பராபரம், பிதா, பிரமம், பிரான், பிறப்பிறப்பில்லான், புகவன், பூரணன், மகேச்சுரன், மாசேனன், முக்குற்றங்கடந்தோன், முதலோன், முத்தொழிற் பகவன், முழுதொருங்குணந்தோன், முன்னாற்கேள்வன், முன்னோன், மூவுலகாதாரன், மூவுலகாளி, மூவுலகேந்தி, விதித்தோன், விமலன், வினை, விநாசன், வேதன், வேதா, வேதாந்தன், வேதாந்தன்.

பிரஹ்ம லக்ஷணம்

(விசேஷ உரை.)

ஆரியர் வேதத்தைச் சார்ந்த (சாந்தோதாயம், 398-ல் “ஏகமேவாத்விதீயம்ப்ரஹ்ம”)=தனக்குட்பட்டும்உயர்வான திரண்டாவதற்ற பரிமாத்த்மா ஒருவன் என்றும், (தைத்திரம் 11-1-ல் “ஸத்யக்ஞாநமநந்தம் பிரஹ்ம”)=பிரஹ்மம் ஸத்யஸ்வரூபியும், ஞானஸ்வரூபியும், இவ்வளவும் நீளம், இவ்வளவு உயரம், இவ்வளவு அகலம் என்று சொல்லி முடியாத அநந்த ஸ்வரூபி என்றும், (முண்டகம் 11-2-9 ல் “தச்சுப்ரம்ஹஜ்யோதிஷ்டாம் ஜ்யோதி: தத்ய

தாத்தம் விதோவிது : ”=சர்வ சக்தியுள்ள பிரஹ்மம் பரிசுத்தமானவனென்றும், எல்லாவித ஜ்யோதி பிரகாசங்களுக்கும் பிரகாசமானதென்றும், உண்மையான ஞானமுடையவர்களால் மாத்திரம் அறியப்பட்டதக்கது என்றும், (சாந்தோக்யம் 3-13-7 ல் “அத்யதத : பரோதிவ்ய ஜோதிரிதப்பதே”)=(அந்த பிரஹ்மம்) அகண்டாகார பிரகாசமாகி இம்மண்ணுலகிலும் வேறு உலகங்களிலும் பிரகாஸிப்பது என்றும், (ஐத 4-15-1 ல் “ஏததமிர்தமே தத்பிரஹ்மேதி”)=எது அழிவற்றதோ, எது சுகசேதுவைப் போன்றதோ அதுவே பிரஹ்மம் என்றும், (முண்டகம் ப. 267, கடம் ப. 152-ல் “அத்ரேசியம்”)=கண்டு பிடிக்கக்கூடாதது என்றும், (முண்டகம் ப. 268-ல் “நித்யம் விபும் ஸர்வகதம்”)=நிரந்தரம் எங்கும் பரந்து நிறைந்திருக்கிறது என்றும், (முண்டகம் 27-ல் “தபஸா சயதே பிரஹ்ம ததோந்ரம்பிஜாயதே”)=அதன் சர்வ ஞானசக்தியினால் பிரபஞ்சத்தையும் பிரகிருதியையும் சிருஷ்டிப்பது என்றும், (கேநம் ப. 39-ல் “நதத்ரசக்தாந் சச்சதி”)=நமது பார்வையினால் எட்டிமுடியாதது என்றும், (ஐத ப. 36-ல் “நவாக்சச்சதி”)=வாக்கினால் வர்ணிக்க முடியாதது என்றும், (ஐத 39-ல் “நோமநோ”)=பாஷையினால் பேசி முடியாதது என்றும், (ஐத ப. 39-ல் “நஷித்மோ”)=அது அறியக்கூடிய எல்லாவற்றிற்கும் அந்தமானது என்றும், (ஐத ப. 39-ல் “நஷிஜாநீமோ”)=அறிவ தற்கரிதான இயற்கைக்கும் அப்புறமானது என்றும், (ஐத ப. 43-ல் “யத்வாசா நப்யுதிதம்”)=எந்த பாஷையினாலும் எப்போதும் வர்ணிக்கமுடியாதது என்றும், (ஐத 43-ல் “யேநவாகப்யுத்யதே”)=பாஷையை வர்த்திக்கச் செய்வது என்றும், (ஐத 44-ல் “யந்மநஸா நமதுதே”)=அறிவினாலும் அறியக்கூடாதது என்றும், (ஐத 44-ல் “யேநாஹ்மேநாமதம்”)=அறிவை விளங்கச்செய்வது

என்றும், (பிருஹதாரண்யகம் 3-9-28-ல் “விஞ்ஞாநமா நந்தம் பிரஹ்ம”)=இறுதியற்ற ஞானமும், அருளுமுடையது என்றும், (கடம் 6-வது அத்தியாயம், 9-வது வாக்கியத்தில் “ஸஸம்நிரிசே திஷ்டதி, ரூபமஸ்ய, நசக்ஷு பாபச்யதி, கஸ்சைநநம், ஹ்ருதாமரீஷாம் நஸாவினிப்பதோ ஏதத்விது”)=பிரஹ்மம் (நமது பார்வையில்) ரூபமற்றதென்றும், ஒருவராலும் கண்களால் காணமுடியாததென்றும், ஹிருதயத்தினாலும் மனதினாலுமாத்நிரம் அறியத்தக்கது என்றும் சொல்லி இருப்பதால்; இப்படி எவ்வித குறிப்பான பெயரும், ரூபமும்ல்லாத பிரஹ்மத்தைப் பாமரர் அறிந்துய்வது கஷ்ட சாத்தியமென்று கண்டு அக்குறைவை நீக்கக்கருதியே சில சுருதிகளில் அந்த பிரஹ்மத்தைப் புருஷாகாரமாக வர்ணித்திருக்கின்றது. எப்படியெனில்—

(பிருஹதாரண்யகம் 1-4-1 ல் “ஆத்மைவேதமகர் ஆலீத், புருஷஹித:”)=ஆதியில் ஒரேபரப்ரஹ்மம் மறுஷ ரூபமாக இருந்தது என்றும், (தைத்ரீயம் 2-2-5 ல் = “ஸவாவஷ்புருஷஹிதவவ”)=அந்த பிரஹ்மம் புருஷவடிவானவன் என்றும், (சாந்தோக்யம் 1-6-6ல் “ய ஏஷோந்த ராதித்யே ஹிரண்மய : புருஷோ த்ருஸ்யதே”)=சூரியனில் பொன்மேனியாக காணப்படுவான் என்றும், (“ய ஏஷோந்தரக்ஷிணி புருஷோத்ருஸ்யதே”)=ஞானக்கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பிரஹ்மம் புருஷரூப முடையவனென்றும், (பிரஹ்ம சூத்திரம் 1-1-21ல் “அந்தஸ்தத் தர்மோபதேசாத்”) என்னும் சூத்திரத்தின் பாஷ்யம் செய்த ஸ்ரீராமாநுஜர் (“ததநம் ஸ்வாபாஸிகமேவ ரூப முபாஸகாதுக்ரதேஹை தத்தத் ப்ரதிபத்வதுருணாகாரம் தேவ மறுஷ்யாதி ஸம்ஸ்தாநம்கரோதி ஸ்வேச்சசையவபரம காரூணிகோபகவாந்”)=கருணரிதியாகிய கடவுள் தனது உண்மையான அடியாருடைய பிரார்த்தனைகளுக்கு உவந்து

அவர்களுடைய கோரிக்கைகளுக்கும் காலதேச வர்த்த மாணங்களுக்குமேற்ற தேவமறுஷ்யாதி ரூபங்களாகப் பிரகாசிக்கிறவன் என்றும், (“அகிலஜேஹ ப்ரத்யரீகாந நந்த ஞாநாநந்தாதி கல்யாண குணகணிதி:”) = இறுதியற்ற ஞாநமும், அருளும் நிறைந்த நிடையும் சூற்றங் குறைவும் அற்றவன் என்றும், (சார்தோக்யம் 8-1-5 ல் “ஏஷ ஆத்மா பஹத பாப்மா விஜரோ விம்ருத்யுர் விசோ கோ விஜிகத்ஸோபிபாஸ:ஸத்யகாமஸ் ஸத்யசங்கல்ப:”) = அந்த பரமாத்மா “அபஹதபாப்மா” = கிருஞ்சித்தபாவமும் அற்றவன் என்றும், “விஜர:” = முதுமையற்றவன் என்றும், “விம்ருத்யு:” = மரணமற்றவன் என்றும், “விசோக:” = விசனமற்றவன் என்றும், “விஜிகத்ஸ:” = பசியற்றவன் என்றும், “அபிபாஸ:” = தாகமற்றவன் என்றும், “ஸத்யகாம: அல்லது அவிதத்தகாம:” = ஸத்யமான விருப்பமுடையவன் என்றும், “ஸத்பஸங்கல்ப:” = ஸத்யமான எண்ணமுடையவன் என்றும்,

(தைத்ரேயம் 11-1-1 ல் “ஸத்யம் ஞாநமநந்தம்பிரஹ்மம்”) = ஸத்யஸ்வரூபியும் ஞாநஸ்வரூபி அநந்தஸ்வரூபி என்றும் (சுவேதாஸ்வதரம் 4-3-ல் “பாரஸ்ய சக்திர்வி விதைவஸ்யதே ஸ்வாபாவக ஞாநபலகிரியாச”) = அவன் பூர்ண பலத்தையும், அபார சக்தியையும் உடையவன் என்றும், (மூண்டகம் 6-1-7 ல், ப்ருஹச்ச தத் திஸ்யமசிந் த்ய ரூபம், சூக்ஷ்மாச்ச தத் சூக்ஷ்மதரம் வியாதி, தூரஸ்து தூரே ததி ஹாந்தகேச பச்யஸ்த்வ ஹைவ நிஹிதம் குஹாயாம்”) = அந்த பிரஹ்மம் அறியக்கூடாத சிறியதிலும் சிறியவனாகவும், பெரியதிலும் பெரியவனாகவும் பிரகாசிக்கிறவன் என்றும், அவனை அறியத்தக்க மஹான்களுடைய ஹிருதய குஹையில் ஜகஜ்ஜோதியாகப் பிரகாசிக்கும் ஐஸ்வரியவான் என்றும், (நிருசிம்ஹதரபரீயம் 2-4-ல் “நாஹிர்யதம சிரேஷ்டதமஸ்ச”) = மஹா ஹிரியவான் என்

அறும், (சுவேதாசுவதரம் 6-2-ல் “பாரஸ்ய சக்திர் விவிதை வஸ்ருயதே”) = சக்திகளிலெல்லாம் சிறந்த சக்தியையுடையவன் என்றும், (ஈசாவாஸ்யம் 1-16ல் “ஸமுஹதேஜ:”) = சகல தேஜசுகளிலும் சிறந்த தேஜஸையுடையவன் என்றும், “ஷாட்ருண்யநிதி:” ஞானபலேஸ்வர்ய விர்ய சக்தி தேஜாம்ஸி என்னும் ஆறுவித சிறந்த குணங்களை யுடையவன் என்றும், பிரஹ்மத்தின் இப்படிப்பட்ட விசேஷ குணங்களையும் சாதாரண ஜனங்கள் அறிந்துபய சக்தியற்றுப்போகவே; அந்த ஏக பிரஹ்மத்தையே (விஷ்ணு புராணம் அதி. 1-10-56 ல்) “பிரஹ்மத்வே ஸ்ருஜதே விச்வம், ஸ்துதேதா பாலயதேபுந: , ருத்ர ரூபாய கல்பார் தே நமஸ்துப்யம் த்ரிமூர்த்தயே” = (அந்த பிரஹ்மம்) பிரஹ்மாவாக இருந்து சிருஷ்டிப்பவன் என்றும், சிருஷ்டித்ததை விஷ்ணுவாக இருந்து ரக்ஷிப்பவன் என்றும், முடிவில் ருத்ரனாயிருந்து அழிப்பவன் என்றும், திரிமூர்த்தி ஸ்வரூபமாகக் காட்டியதன்மையில், அதைப் பின்னும் விவரமாக அறிந்துபய வேதங்களில் “தமி: ந: பிதாவஸோத்வ மிவனோமாதா” = பிரஹ்மம் தகப்பனாக இருப்பவன் என்றும், தாயாக இருப்பவன் என்றும், “ஸகாபிதா பித்ருத்ரம: பித்ருணாம்” = பிதாவைப்போல புத்திரனைப் பாதுகாப்பவன் என்றும், சிரேஷ்டமான சிநேகிதன் என்றும், சொல்லப்பெற்றிருக்கின்றது.

இப்படி பிரஹ்மத்தை ஜகத்பிதா என்றும், மாதா என்றும், சிநேகிதன் என்றும், பொதுப்படச் சொன்னதில்; சகலரும் அதைச் சுலபமாக அறிந்துபய சக்தியற்றிருப்பதைக்கண்டு கேவலமான சாதாரண ஜனங்களும் அறிந்துபயம்படி “பிதாச ரக்ஷகஸ்ஸேஷி பர்த்தாரேயோ ரமாயதி: ஸ்வாம்யாதா ராமமாத்மாச போக்தாசாய்ய மநாதிதி:” என்னும் சிறந்த வாக்யத்தையனுசரித்தும், அஷ்டாசூர மந்திரத்தை யனுசரித்தும் ஒவ்வொரு

குடும்ப பரிவார பந்துத்துவ உதாரணத்தால் பிரபலப் படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில் அந்த பிரஹ்மத்தை—

ஓம் நமோ நாராயணாய : என்னும் அஷ்டாசுதரத்தில்,

அகாரத்தாலே = பிதாபுத்ர சம்பந்தமும் [பந்தமும்
அவரசுத்தென = என்னும் தாதுவினாலே ரக்ஷய ரக்ஷக சம்
ஸிப்த சதுர்த்தியாலே = சேஷசேஷி சம்பந்தமும்
உகாரத்தாலே = பாத்ருபார்யை சம்பந்தமும்
மகாரத்தாலே = க்ஞாத்ரு க்ஞேய சம்பந்தமும்
நம : பதத்தாலே = சொம்முஸ்வாமி சம்பந்தமும்
நாரபதத்தாலே = சரிரசரீரி சம்பந்தமும்
அபயன்பதத்தாலே = ஆதார ஆதேய சம்பந்தமும்
ஆயாபதத்தாலே = போக்தா போக்ய சம்பந்தமும்.

ஆக இந்த நவவித (ஒன்பதுவித) சம்பந்தத்தை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலிருக்கும் பிதா புத்திராதி உதாரணங்களைக்கொண்டும், அதிக சாதாரணமான ஜநங்களும்தெள்ளத்தெளிய அறியும்படி பிரகாசப்படுத்தப் பெற்றிருக்கின்றது. எப்படியெனில்,

1-வது பிதாபுத்ர சம்பந்தம் (The Relationship of Father and Son) = இந்த பிதாபுத்ர சம்பந்தத்தை விசேஷண விசேஷ்ய சம்பந்தம் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது ரிக்வேதம் 10-82-3 ல் “யோந : பிதாஜநிதா யோவிதாதா” = பிரஹ்மம் நம்மைப் பெற்றவனென்றும், பிறப்பித்தவனென்றும், ஆளுபவனென்றும் சொல்லி இருப்பதாலும்; ஸ்வேதாசுவதரத்தில் “ஸரோ பந்தூர் ஜநிதா ஸவிதாதா” = பிரஹ்மம், நமது பந்துவென்றும், பிறப்பித்தவன் என்றும், ஆளுபவனென்றும் சொல்லி இருப்பதாலும், கீதை 9-17-ல் பிதாஹ மஸ்ய ஜகதோ

மாதா தாதா பிதாமஹ : = உலகத்திற்கு பிதாவென்றும், மாதாவென்றும், போஷகனென்றும் பாட்டனென்றும் சொல்லி இருப்பதாலும், ஷே. 14-4 ல் “ஸர்வயோரிஷு-கௌந்தேய மூர்த்தயஸ் ஸம்பவந்தியா : தாஸாம் பிரஜ்ம் மஹத்யோரி ரஹம்பிஜப்ரத : பிதா” = சிருஷ்டியின் பற்பல கர்ப்பத்தில் என்னென்னவிதமான ரூபங்களுண் டாக்கப்படுகின்றனவோ அவற்றிற்குப் பிரகிருதியே தாய் என்றும், அவைக்குப் பிரஹ்மமாகிய நான் பிஜ மும் பிதாவும் என்றும் சொல்லி இருப்பதால், ஜீவாத் மாவாகிய மஹஷனுக்குப் பரமாத்மாவாகிய பிரஹ்மமே தந்தையாக இருக்கிறான் என்பது ஸ்பஷ்டமாகிறது. இவ்வுலகத்தில் ஒரு பிதாவுக்கும், அவனது பிள்ளைக ளுக்கும் இருக்கும் சம்பந்தம் ஆச்சரியகரமானதாக அமைக்கப்பெற்றிருக்கிறதன்றோ. பிதாமாதாக்கள் தம் மக்களுடைய சேஷமத்துக்காகப் பாடுபடுவதைப் பிரத்தி யக்ஷமாகப் பார்க்கும் விஷயம். மக்கள் தமக்கு வேண்டு வளவற்றைத்தெரிந்து கேளாதிருக்கையிலும் பெற்றோர் அவர்களுடைய தற்கால சேஷமத்துக்கு வேண்டியன வற்றையும், அவர்களுக்குப் பிற்கால சேஷமத்திற்கு வேண் டியனவற்றையும் எவ்வளவோ அன்புடன்செய்து சேக ரித்து வருகிறார்கள். தம்மக்கள் நல்லவழிகளைவிட்டுத் தியவழிகளில் பிரவேசிக்கிறதைக்காணில் உடனேக்குட னே அவர்களை அன்பின் மிகுதியால் தக்கபடி கண்டித் துத்திருத்தி வருகிறார்கள். பிள்ளைகளுடைய கல்வி, ஞானம், கைத்தொழில், கலியாணமுதலான விஷயங்க ளுக்காகப் பெற்றோர்படும் கஷ்டம் கொஞ்சமாமோ? சில மக்கள் பெற்றோர் வார்த்தைகளுக்கும் பெரியோர் நீதிக ளுக்கும் கட்டுப்படாமல் கொள்ளை கொலை முதலான கொடிய காரியங்களைச் செய்யினும், அவைகளையும் பொருட் செய்யாமல், அவர்களை அன்போடு ரேகித்து

வருவது உலகப்பிரசித்தம். தம்மங்கள் கடுரோய் முதலானவர்களால் பிடிக்கப்பட்டபோது பெற்றோர்படும் துயரமும் கஷ்டமும் கொஞ்சமோ? மக்களைக்காக்கப்பிராணமையும் தமது அருமையான பணத்தையும் தத்தம் செய்யப் பெற்றோர் துணிந்திருக்கின்றனரல்லவா? இந்த பிதாபுத்ரபாசம் அபிஷிள்ள மானவஜாதியாருக்கு மாத்திரமல்ல, கேவலமான பசுவிகள் தம் குஞ்சுகளுக்கு அபாயமுண்டாகும்போது பரிதப்பிப்பது விர்தையல்லவே. பசுமுதலான மிருகங்கள் தம் அன்றுகளுக்கு ஆபத்து வரும்போது துடிப்பது திண்ணமல்லவோ? இது இயற்கையாக பிதாமாதா பாசம். அதுபோலவே பரமாத்மாவாகிய பிதா, ஜீவாத்மாவாகிய மறுஷர்கள் பாவவழிகளில் பிதவேசித்து இகலோக பரலோக சுகங்களை ஐழ்ந்து உருங்காலத்தில் அவர்களை ஸ்வதசித்த ஞானத்தால் திருந்தும்படி செய்விக் கிறான். இப்படிச் செய்விப்பதற்கே அவிராபூத சம்பந்தம் என்று சொல்லலாம். அதாவது பரமாத்மா ஜீவாத்மாவைவிட்டுப் பிரியாமல் அதற்கு வேண்டிய உதவிகளை வலிய பிரசாதிக்கிறான் என்பதேயாம். இதை விசேஷண விசேஷ்ய சம்பந்தம் என்றும் சொல்லலாம். அதாவது ஒரு பொருளுக்கும் அதன் சத்துக்குமுள்ள சம்பந்தம். அதாவது ஒரு துணிக்கும் அதிலிருக்கும் வருணத்திற்கும், ஒரு புஷ்பத்திற்கும் அதிலிருக்கும் சுவாசனைக்கும் எவ்வளவு சம்பந்தமிருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட சம்பந்தமே பரமாத்மாவுக்கும், ஜீவாத்மாவுக்கும் இருக்கிறதென்பதாம். இச்சம்பந்தத்தை “பிரகார பிரகாரி சம்பந்தம்” என்றும் சொல்லலாம். அதாவது ஒரு வஸ்துவுக்கும் அதன் பலவித மாற்றத்துக்குமுள்ள சம்பந்தமாம். உதாரணமாக காற்று ஒன்றாக இருக்க, அதிலிருந்து காந்தாரம், மத்யமம், நைவதமுதலான பேதங்களுண்டாகிறதைப்போலவாம். இப்படி பரமாத்மா ஜீவாத்மாவை

இணைபிரியாமல் சேர்ந்து பாதுகாத்தலால் அந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மாவிற்கு பிதாபுத்திர சம்பந்த முடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

2-வது இரகச்ய ரகசு சம்பந்தம் (The relationship of the Protector and the Protected)=அதாவது (ஸ்வேதாஸ்வதரம் 6-17-ல் “கஞஸர்வகோ புவநஸ்ய கோப்த”) = அவன் அபிபவன், எப்போதும் இருப்பவன், உலகரகசுகன் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (சுருஷ்ணோபரிஷத் 21-ல் “ஸம்ஹாரார்த்தம்ச ஸத்ருணாம், ரகசநையச ஸம்ஸ்தித:”) = அவன் துஷ்டர்களைக்கண்டித்து சாதுக்களை ரகசிக்க இருக்கிறான் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (இராமாயணம் 1-1-13-ல் “ரகசித ஜீவலோகஸ்ய தர்மஸ்ய பரிரகசிதா”) = அவன் பிராணி கோடிகளை ரகசிப்பவன் என்றும், தர்மங்களைக் காப்பவன் என்றும், (பகவத்கீதை 9-29-ல் “ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷு நமேத்வேஷ்யோஸ்தி ந: ப்ரிய:”) = வி ரோதமும் அன்புமற்று எல்லாப் பிராணி கோடிகளிடத்தும் சமமாக இருப்பவன் என்றும் சொல்லி இருப்பதாலும், பரப்ரஹ்மமாகிய இரகசுகன் ஜீவாத்மாக்களாகிய மானவஜாதியாரை இரகசித்து வருகிறான் என்று சொல்லப்பெற்றது. இந்த ரகச்யரகசுக சம்பந்தத்தை இரண்டுவகையாகப்பிரித்துச் சொல்லலாம். முதலாவது, ஜகதீஸ்வரனுடைய ஆக்களுகளாகிய சத்தருடங்களை யதுஷ்டித்து சதா பகவத் பராயணர்களாக இருப்பவர்களைப் பாதுகாப்பதாம். அவர்களைப் பிரம்மஞுத்திரம் 4-4-17-21-ல் செப்டி இருக்கிறபடி அந்த சாதுக்களைத் தருமவழியினின்று பிசகாதபடி பாதுகாத்து கடைசியில் அவனது கருணை ஞானம் ஆநந்தத்தைக்கொடுத்து இரகசிப்பதாம். இரண்டாவது, சத்தருமவழிகளை யதுஷ்டிக்காமல் துஷ்ட சாவகாசத்தால் தூர்க்கிருத்தியங்களைச்செய்து

உலகத்தாருக்கும் தமக்கும் திங்குகளை விளைவிக்கும் துவல்
டர்களையும் காலத்துக்குக்காலம் நக்க சினைக்களால் சீர்
திருத்தி சத் சம்பிரதாயங்களை யறுஷ்டிக்கச் செய்வித்து
அவர்களுக்கு இகபர சுகங்களைக்கொடுத்து இரக்ஷித்த
லாம். ஆக, இவ்வுலகில் நல்லவர்களை ரக்ஷிப்பதைப்
போலவே தீயோர்களையும் தக்கபடி சிசுதித்துக்கடைசியில்
இரக்ஷிப்பவனுடையால் பரப்ரஹ்மத்தை இரக்ஷ்ய ரக்ஷக
சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

2-வது சேஷசேஷி சம்பந்தம் (The relationship
of the Appropriator and the Appropriable) = அதா
வது (கடோபநிஷத்து 1-3-13 ல் “ ஞானமாத்மரி மஹதி
நிபச்சேத் தத்யச்சேச்சார்த ஆத்மநி”) = புத்திமான் தன்
ஞானத்தை தனக்குள் அடக்கமாகக்கொண்டு பரமாத்
மாவின் சுட்டளைகளுக்கடங்கி நடக்கவேண்டுமென்று
சொல்லி இருப்பதாலும், (கடம் 2-1-17 ல் “ அங்குஷ்டம்
மாத்ர: புருஷோந்தராத்ம ஸதாஜநநாம் ஹ்ருதயேர்
ஸர்சிவிஷ்ட: தம்ஸ்வாசரீராத் ப்ரவ்ருஷேஹ் முஞாநி
வேஷிகாரமதை ரேண்ய”) = சகலருடைய ஹ்ருதயங்க
ளில் அந்தராத்மாவாக இருக்கும் பிரஹ்மம் பக்தர்களுக்
காகச் சிந்துருவாகத்தோன்றும் மஹாபுருஷன் என்றும்,
ஞானிகள் தமது ஆத்மாவேறுகவும், பரமாத்மா வேறுக
வும் இருப்பதாக அபியவேண்டியதென்றும், (கடம் 11-6:
17 ல் “ பரப்ரஹ்மம் தாரகத்வம் = பிரபஞ்சத்தைப் பாது
காப்பவன் என்றும், நியந்த்ருத்வம் = பிரபஞ்சத்தை
யாளுபவன் என்றும், சேஷத்வம் = அனுபவிப்பவன்) என்
றும் சொல்லி இருப்பதாலும், (பகவத்கீதை 7-5 ல்
“ அபரேய மிதஸ்த்வந்யாம் ப்ரக்ருதிம் விக்திமேபராம்
ஜீவபூதாம் மஹாபாடேஹ யயேதம் தார்யதேஜுகத்”) =
காணப்படும் பிரபஞ்சமெல்லாம் தனது தாழ்ந்த பிரகிரு
தி என்றும், இதற்கு வேறுதனும் இவை யாவற்றையும்

காக்கப்பட்டது மேலான பிரகிருதி என்றும், ஜீவாத்மாக்கள் தனது சரீரமென்றும் சொல்லி இருப்பதனாலும் சேஷசேஷி சம்பந்தம் ஸ்பஷ்டமாகிறது. அதாவது, பரப்ரஹ்மம் சர்வவல்லமையும், சர்வசக்தியும் உள்ள தலைவனும், பிரபஞ்ச ஏக சக்திவர்த்தியும் (சேஷி) சகல பொருளையும் தனதாகக் கொண்டவனுமாகையால்; ஜீவாத்மா (சேஷி) அவனையே ஆதாரமாகக்கொண்டு அவனுடைய ஆக்களுக்குள் அடங்கி இருக்கின்றது. ஜீவாத்மா அந்த பரமாத்மாவின் ஆக்களுக்குள் அடங்கி இருத்தல் என்றால் அவனுடைய திருவுளப் பாங்கின்படி. சத்தருமங்களை யதுஷ்டித்து சதா பிரஹ்ம தியானத்திலிருப்பதாகையால், பரமாத்ம ஜீவாத்மாக்கள் இரண்டும் 'தானும் தனக்குரியவன்' என்னும் சம்பந்தத்தில் கட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது ஜீவாத்மாவாகிய (தேவியின்) ஆக்கனையின்படி (சரீரத்தைச்சார்ந்த) மனம் புத்தி முதலான பொறிபுலன்கள் நடக்கின்ற விதமாக, பரமாத்மாவின் ஆக்களுக்குட்பட்டு ஜீவாத்மா நடந்து இரண்டும் தானும் தனக்கு உரியவனுமாக இருக்கிறதாகையால் சேஷசேஷி சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

4-வது பர்த்ருபார்யா சம்பந்தம் (The relationship of Husband and Wife)=அதாவது (ஸ்வேதாஸ்வதரம் 1-8 ல் “ஸமயுக்தமேதத் கூதரமகூதரஞ் சவ்யக்தாவயக்தம் பரதேவி சர்வமீச:”)=அழிவதும் அழிவற்றதும் தோன்றியதும் தோன்றாததுமாகிய சகல பொருள்களையும் பரமேஸ்வரன் போஷித்து வருகிறான் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (ப்ருஹதாரண்யகம் 1-4-3 ல் “ஸஇமமேவாத்மநம் த்வேதா பாதயாத் தத: பதிஸ்ச பத்ரிசா பவ்தாம்”)= ஏகனான பரமாத்மாவே இரண்டு பாகங்களாக மாற்றம்பெற்று நாயகனும் நாயகியுமானார்கள் என்று

சொல்ல இரூபபதனாலும், (கீதை 7-17 ல் “பரியோஹி ஞாரிநோத்யர்த்த மஹம்ஸச மமப்ரிய:”) = என்னை யாராதிக்கும் ஞாதிக்கு நான் அதிக ஆப்தனாகவும், அவன் எனக்கு அரிய அன்பனாகவும் இருக்கிறான் என்றும், (ஷை கீதை 9-29 ல் “யேபஜந்திது மாம் பக்த்யா மயிதே தேஷு- சாப்யதம்”) = என்னை யார் உண்மையான பக்தி சிரத்தையோடு ஆராதிக்கின்றனரோ அவர்கள் எப்போதும் என்னிடமே இருப்பார்கள், அப்படிப்பட்டவர்க ளுக்கு நான் அந்தராத்மாவாக எப்போதும் குடிபுகுந்தி ருப்பேன் என்று சொல்லி இருப்பதனாலும், (இராமாய ணம், 2-புத்தகாண்டம் 118-18 ல் “அநர்யாஹிமயா, லீதா பாஸ்கரேண ப்ரபாயதா”) = பிரபைகள் பிரபாக ரணைவிட்டுப் பிரிந்திராததுபோல என்னைவிட்டி சிதைத் தனியாக இருக்கமாட்டாளென்றும், (ஷை இராமாயணம் சுந்தரகாண்டம் 21-15 ல் “அநர்யராகவேணாஹம் பாஸ்கரேண ப்ரபாயதா”) = சூரியனைவிட்டு சூரிய பிரபைகள் அப்படி பிரிந்திருக்கமாட்டாவோ அப்படியே நானும் எனது கணவனாகிய வீரணைவிட்டுப் பிரிக்கப்படாதவள் என்று சொல்லி இருப்பதனாலும் பரமாத்ம ஜீவாத்மாத் கள் பர்த்ருபார்யா சம்பந்தமுடையவர்கள் என்பது ஸ் பஷ்டமமாகும். இதில் பரமாத்மா நாயகனாகவும், ஜீவாத் மா நாயகியாகவும் காட்டப்பெற்றிருக்கிறது. என்றால் கணவனும் காப்பவனுமாகையால் பர்த்ரு = நாயகன் என் றும், பாதுகாக்கப் படுபவளாகையால் பார்யா என்றும் சொல்லப்பெற்றது. பிரபஞ்சங்களும் அவற்றிலுள்ள ஸ்தாவர ஜங்கமமாகிய பொருள்களும் பிரஹ்மத்தினு டைய ஆளுகைக்கும் ஆதரவுக்கும் உட்பட்டிருப்பதால் பரமாத்மாவைப் புருஷன் என்றும், பிரபஞ்சங்களும் அவற்றிலுள்ள ஸ்தாவர ஜங்கமங்களும் அப்புருஷனு டைய பாதுகாப்பைப் பெற்றிருப்பதால் அவைகள் நாயகிகளாகவும் இருக்கின்றன. இப்படி நாயகன் நாயகி

பாகிய இவைகள். இணைபிரியாத சம்பந்தமுடையது ஆச்சரியமான அமைப்பல்லவா? இதைப்பற்றியே சிலர் பரமேஸ்வரனை அர்த்தநாரீஸ்வரன் என்று பெயரிட்டு வணங்கி வருகிறார்கள். மேலும் உத்தமியான பதிவிரதையானவர் சதா தன் நாயகனுடைய கருத்தையறிந்து அவனது இஷ்டப்படி பணிவிடைசெய்து மகிழ்விப்பதில் தனது அருமையான காலம்போக்குவதிலும், நாயகனுடைய சுகதுக்கம் தனதாகப் பாவித்து உழைத்து வருவதும் பிரத்தியக்ஷம். உணவு முதலான பொருள்களில் கிரேஷ்டமானவைகளைத் தன் நாயகனுக்குக் கொடுத்து விட்டு, கஞ்சியோ கூழோ குடித்து உயிரைக்காத்து தன் நாயகன் படுத்தபோதும் கால்வருடி பின்னாங்கி முன்னெழுந்து நாயகன் மகிழ்ச்சிற்கும் மன்கையரின் மேன்மையுமண்ணுலகில் சொல்லப்போமோ? இப்படிப்பட்ட நாயகியை அந்நாயகன் தனது கண்ணுக்குக் கண்ணாகப் பாவித்து அவளைப் பாதுகாத்து வருவதும் பிரத்தியக்ஷம். மேலும் பூலோகத்தில் சில பொருள்கள், கண்களுக்கு மாத்திரம் அழகானவைகளாகவும், சில மூக்குக்கு மாத்திரம் வாசனையுள்ளவைகளாகவும், சில காதுகளுக்கு மாத்திரம் இனிய சீதமுடையவைகளாகவும், சில வாய்க்கு மாத்திரம் ருசியுடையவைகளாகவும் இருக்கும். ஆனால் உத்தம பதிவிரதையானவர் கண்களுக்கு அழகும், காதுக்குகந்த இனியருளும், மூக்குக்கேற்ற வாசனையும், அவள் இதழ்இனிய ருசியும், அவள்தேகம் புஷ்பத்தைப்போன்ற மெதுவும் வாசனையுமாகி அவளுடைய சகல உறுப்புகளும் புருஷனுக்கு ஆநந்தம் விளைவிக்கக்கூடியவைகளாக இருப்பதால் பொய்யாமொழிப்புலவர் “கண்கண்டெயர் ஐம்புலனும் ஒன்றோடி” எனச்சொல்லியிருக்கின்றனர். சத்தருமங்களை யறுவழித்து சதா தன் நாயகனுடைய பாபாக்களையாணிந்து அவனை கருவனப்பாகி

கின்படி நடக்கும் ஜீவாத்மாக்களை அப்பரமாத்மா பாதுகாத்துப்போஷித்து வருவது பிரத்தியக்ஷமாயைவால் அந்தப்ரமாத்மாவைப் பர்த்துபார்வா சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

5-வது “ஞாந்ருனேய சம்பந்தம்” (The relation-ship of the Knower and the Knowable)=அதாவது அறிபவனும் அறியப்பட்டவனுமுடைய சம்பந்தம். பரமாத்மாவை அறிவது மஹா கஷ்டமானதென்று வேதங்களில் பொதுவாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கினும் (சுவேதாஸ்வதரம் 1-12 ல் “ஏதத்னேயம் நித்யமேவாத்ம ஸம்ஸ்தம் நாத: பரம் வேதிதல்யம்ஹி கிஞ்சித்”) = எது ஜீவாத்மாவுக்குள் அந்தராத்மாவாக இருக்கிறதோ அதுவே அறியத்தக்கது, அதன் பிறகு அறியத்தக்கதொன்று மில்லை என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (தைத்ரீய நாராயணத்தில் “நாராயணம் மஹாக்ஞேயம், விஸ்வாத்மாநம் பராயணம்”) = பிரபஞ்சங்களின் அந்தராத்மாவாக இருக்கும் பரமாத்மாவே தக்க அடைக்கலமானது அதுவே அறியக்கூடியவைகளிலெல்லாம் சிறந்தது என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (ப்ருஹதாரண்யகம் 4-3-30 ல் “நஹிவிஞ்ஞாது விஞ்ஞாதேவிர் பரிஸோபோ வித்யதே அவிநாசித்வா”) = அவனை அறிவதென்றால் ஜீவாத்மா அவனைவிட்டுப் பிரியாதிருக்கை என்று சொல்லி இருப்பதாலும் சாதாரண ஜநங்களன்றியில் பிரஹ்மஞானம் பெற்றிருக்கும் சிலர் மாத்திரம் அந்த பிரஹ்மத்தை அறியக்கூடும் என்பது கருத்து. பரமாத்மா தன்னை அறியக்கூடியவர்களுக்குச் சுலபனாகவும், ஜீவாத்மா அப்பரமாத்மாவைத் திவ்ய ஞானபலத்தால் அறியக்கூடியதாகவும் இருப்பதால் அந்த பிரஹ்மத்தை ஞாந்ருனேய சம்பந்த முடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

6-வது ஸ்வஸ்வாமி சம்பந்தம் அல்லது ஸோம்மு ஸ்வாமி சம்பந்தம் (The relationship of the Proprietor and the Property)=அதாவது (ஸ்வேதாஸ்வதரம் 6-16 ல் “ப்ரதாந சேஷ்த்ரக்ரு பதிர்குணேசு:”) = பரமாத்மா சர்வ சிரேஷ்டங்களுக்கும் ஊற்றைப்போன்ற வன், உயிரற்ற ப்ரகிருதிக்கும் உயிருள்ள ஜீவாத்மாக்களுக்கும் தலைவன் என்றும் சொல்லி இருப்பதாலும், (தைத்ரீய நாராயணம் “பதிம் விச்வஸ்யாத் மேச்வரம், சாச்வதம் சிவமசத்தம்”) = பெரும்புகழுடையவனும், என்றும் நிரந்தரமாக இருப்பவனுமாகிய பரமாத்மா பிரபஞ்சத்துக்கு பிரபுவும், ஜீவாத்மாக்களுக்குத் தலைவனுமாக இருக்கிறான் என்றும் சொல்லி இருப்பதாலும், (ஸ்வேதாஸ்வதரம் 6-9 ல் “ஸகாரணம் கரணஜி பாதி போ நசாஸ்ய கஸ்சிஜ்ஜ ஐதிதா நசாதிப:”) = அவன் ஜீவாத்மாக்களுக்கெல்லாம் ஆதிகாரனானும், தலைவனுமாக இருப்பவன், அவனைப் பெற்றவனுமில்லை, அவனுக்குத் தலைவனுமில்லை என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (யஜுர் வேத ஆரண்யகம் 3-2-4 ல் “அந்த: ப்ரவிஷ்டஸ்யஸாஸ்வதாஜநாநாம், ஸர்வாத்மா”) = பிரஹ்மம் சகல பொருள்களின் அந்தராத்மாவாகவும், ஜீவகோடிகளின் ஹிருதயத்தில் வதிந்து வருபவனாகவும், சிருஷ்டிகளுக்கெல்லாம் அதிகாரியாகவும் இருக்கிறான் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (பகவத்கீதை 9-18 ல் “கதிர் பர்த்தா ப்ரபுஸ்ஸாக்ஷீ நிவாஸஸ்யரணம் ஸுஹ்ருத்”) = பிரானி கோடிகளுக்கு ஊற்றுக்கண்களைப் போன்றவனும், பிரானனும், போஷகனும், ஆளுபவனும், சாக்ஷியும், அடைக்கலஸ்தாத்மானவனும், அன்பனுமாக இருக்கிறான் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், ஜீவாத்மாக்களெல்லாம் பரமாத்மாவின் அதிகாரத்திற்கும் ஆளுகைக்கும் உட்பட்டவைகளாக இருக்கின்றன. இவ்வுலகில் சொத்துக்கு

உடையவன் தன் சொத்தைத் தனக்கிஷ்டமானபடி எப்படி அதுபவிக்கக்கூடுமோ அப்படியே பரமாத்மாவை தன்னுடைய சொத்தாகிய ஜீவாத்மாவை தனது இஷ்டப்படி பக்தி ஞான வைராக்கியத்தைக்கொடுத்து தன் பக்கலில் சேர்த்துக்கொள்ள சுதந்திரமுடையவன் ஆகையால் பிரஹ்மத்தை ஸொம்முஸ்வாமி சம்பந்கம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

7-வது “ஆதாராதேய ஸம்பந்தம்” (The relationship of the Container and the Contained) = அதாவது அடக்கிக்கொள்பவன் அல்லது ஆதரிப்பவன், ஆதரிக்கப்படுவது என்னும் சம்பந்தமேயாம். (கடம் 2-5-15 ல் “தமேவ பார்த்தமதுபாதி ஸர்வம் தஸ்யபாஸா ஸர்வமிதம் விபாதி”) = அவன் (பிரஹ்மம்) பிரகாசிக்கும்போது யாவும் அவனைப்பார்த்துப் பிரகாஸிக்கின்றன, அவனுடைய பிரகாஸத்தினால் இவை யாவும் ஜ்வலிக்கின்றன என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (ப்ரஹ்தாந்யகம் 14-4-42 ல் “ஏஷ ஸேதுர்விதரண : ஏஷாம்கோகாநாமஸம் பதேய”) = பிரஹ்மம் உலகங்களுக்குக் கரையைப்போலவும், சேதுவைப்போலவும் அவைகள் தாறுமாறாகப் போகாமலிருக்கும்படி பாதுகாப்பவன் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (மத்யா நாராயணம் 1-6-ல் “விச்வம் பிபாதி புவநஸ்யநாபி :”) = சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய அந்த பிரஹ்மம் தான் சிருஷ்டித்த சகல பொருள்களையும் ஆதரிப்பவன் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (கிதை 9 b-ல் “பூதப்ருந்ச பூதஸ்தோ”) = நான் எல்லாப் பிராணிகளையும் ஆதரிப்பவன் அப்படி ஆதரிப்பதற்காக அவர்களிடமிருந்து யாதும் விரும்பாதவன் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், ஜீவாத்மா பரமாத்மாவின் ஆதரவில்லாமல் யாதுஞ்செய்ய வல்லமையற்றிருப்பதாலும், ஜீவாத்மாவின் இகபர சகக்களுக்குப் பரமாத்மாவை நம்பி அவ

னுடைய ஆதரவைப் பெற்றுப்பயவேண்டி. இருப்பதாகை யால் அவனை ஆதாராதேய சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

3-வது சரீர சரீரி சம்பந்தம் (The relationship of Soul and Body) = அதாவது சரீரத்திற்கும் ஆத்மாவுக்குமுள்ள சம்பந்தமாகம். (ப்ருஹதாரண்யகம் 3-7-22ல் “ஆத்மநிதிஷ்டந் ஆத்மநோநந்தரோயமாத்மா நவேத மஸ்ய ஆத்மாசரீரம்”) = யார் ஆத்மாவுக்குள் வசிப்பவனோ அப்படிக்கிருந்தும் அந்த ஆத்மாவுக்கு வேறுபட்டவனோ எவனை ஆத்மா அபியமாட்டாதோ? எவனுக்கு ஆத்மா சரீரமோ? என்று சொல்லி இருப்பதாலும் (ஸுபாஸ் 7-வது கண்டம் “யோகூதரமந்தரே ஸ்ருஞ் யஸ்யாகூத சரீரம் ஏஷ ஸர்வபூதாந்தராத்மா பஹதபாப்மா திவ்யோதேவ ஏகோ நாராயண:”) = ‘எவன் ஜீவாத்மாவுக்குள் வசிக்கிறானோ’ எவனுக்கு ஜீவாத்மா சரீரமோ அவனை பரமாத்மா, அவன்சிறந்த ஆத்மா, எல்லா ஜீவர்களுடைய அந்தராத்மா, எல்லாவித சூற்றங்களை யற்றவன் என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (பகவத்கீதை 7-7 ல் “மத்த: பரதரம் நான்யத் கிஞ்சிதஸ்தி தநஞ்சய மயிஸர்வ மிதம்ப்ரோதம் ஸூத்ரே மணிக்ஷணஇவ”) = எனக்கு மேற்பட்டவர் யாவரும் இல்லை. இந்த பிரபஞ்சங்க ளெல்லாம் நூலில் மணிகள் கோர்க்கப்பட்டிருப்பதைப் போல என்னிடம் பின்னல் பெற்றிருக்கின்றன என்று சொல்லி இருப்பதாலும், (பாகவதம் 6-16-46 ல் “யம் வைச்வஸந்த மதுவிச்வஸ்ருஜஸ்வஸந்தி யபசேகிதாநமது சித்த்ய உச்சகந்தி பூமண்டலம் ஸரஷ்பாயதி யஸ்ய மூர்த் திந் தநமே நமோ பகவதேஸ்து ஸஹஸ்ர மூர்ததேந்”) = பரமாத்மா சுவாசிக்கும்போது அதன் பிரதிபிதிகளாகிய உலகபிரகிருதிகள் சுவாஸிக்கின்றன. அவன் தன் ஞானேந்திரியங்களால் வேலை செய்யும்போது ஜீவாத்

மரீக்கள் தமது தேகேந்திரியங்களினால் வேலை செய்கின்றன. இந்த உலகமானது அந்த சித்புருஷனுடைய சிறகிற்குக்கேவலமாகிய சுருகைப்போன்றது. அப்படிப்பட்ட அநேக ஆயிரம் சிரசுகளோடு பிரகாசிக்கும் பரமாத்மாவை வணங்குகிறேன் என்று சொல்லியிருப்பதற் கொக்க பிரஹ்ம சூத்திரம் 1-4-22 ல் “அவஸ்திதேரிகிகாசக்ருத்ஸந:” என்று சொல்லி இருப்பதாலும் பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் ஜீவாத்மாவுக்கும் அதன் தேகத்திற்குமுள்ள சம்பந்தத்தைப்போன்றதாகிறது. அதாவது ஜீவாத்மாவானது பிரகிருதி தேகத்திற்கு முற்றும் வேறுபட்டதாக இருந்தும், அந்த ஜீவாத்மாவானது இவ்வுலகில் பெரும்பான்மையான காரியங்களைப் பிரகிருதி தேகத்தைக்கொண்டே செய்யவேண்டி இருப்பதால், தேகத்தைப்பாவிக்கும் உபாதிகள் ஜீவாத்மாவையே உபாதிக்கிறதாகச் சொல்லுகிறோம். மதுஷூடைய ஒரு கைவிரலில் ஒரு அற்பகாயம் அல்லது சிலந்தி கண்டால் அதனால் அந்த தேகமுழுதும் அதற்குள்ளிருக்கும் ஜீவாத்மாவும் வருந்துவது பிரத்தியக்ஷம். ஆனதுபற்றியே “தேந விநா த்ருணமபிரலதி” = அவன் ஆக்ஷை இல்லாமல் அணுவும் அசைவுபெறாது என்று பெரியோர்கள் சொல்லி இருப்பதால் ஜீவாத்மாவுக்கு பிரகிருதி தேகம் எவ்விதமாகச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதோ அதேமாதிரியாக ஜீவாத்மா பரமாத்மாவின் ஆக்ஷைக்குட்பட்டிருக்கும் சம்பந்தமுடையதாகையால் பிரஹ்மத்தை சரீர சரீரி சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

9-வது போக்கு போக்ய சம்பந்தம் (The relationship of the Enjoyer and the Enjoyed) = அதாவது சுகத்தை அனுபவிப்பவனும், சுகத்தைத் தருபவனுமான சம்பந்தமாம். (கடோபரிஷித்து 1-2-25 ல் “யஸ்ய

ப்ரஹ்மசுக்ஷத்ராஞ்ச உபேபவத இதநம் ம்ருத்யுர்யஸ்யோபலேசநம் இத்தாவேதயத்ராஸ:”) = அவன் இருக்கும் இடத்தை யார் அறிவார்? ப்ரஹ்மசுக்ஷத்ரியர்கள் உணவாகவும், மரணம் தொடுகைவையாகவும் இருக்கிறதென்று சொல்லி இருப்பதாலும், (கிதை 9-22 ல் “அஹம்ஹிஸர்வயக்ஞாநாம் போக்தாச ப்ரபுரேவச”) = நான் எப்படி ஆளுபவனோ அப்படியே யாகங்களையும் அதுபவிப்பவன் என்று சொல்லி இருப்பதாலும் இந்த சம்பந்தம் சொல்லப்பட்டது. அதாவது சொத்துக்குடையவன் தன் சொத்துகளை தன் சுக சந்தோஷத்துக்கேற்றபடி உபயோகித்து அதுபவித்தாநந்தமடைவானோ அம்மாகிரி யாக பரமாத்மா தன் சொந்தாகிய ஜீவாத்மாவைக்கொண்டு அதுபவிக்கிறான். ஜீவாத்மாவானது அவனது (பரமாத்மாவின்) ஆக்களுக்கு உட்பட்டு அவன் அருளுக்கும் பாத்திரமான சதா அவனைப்பாடிப் பிரார்த்தித்து ப்ரஹ்ம பாராயணஞ்செய்து பேரின்பத்தை யடையுமாகையால் அவனை போக்தாபோக்ய சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது. இப்படி பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் நவவித சம்பந்தங்களை ஸ்தாபித்து சிலர் சுகாநந்தமடைந்து வருவதன்றியில் சிலர் அந்த பரமாத்ம ஜீவாத்மாவை மாதாபுத்ர சம்பந்தமாகக் கொண்டும் ஆநந்தமடைந்து வருகிறார்கள்.

10-வது மாதாபுத்ர சம்பந்தம் (The relationship of Mother and the Son)=அதாவது (ப்ருஹ்தாரண்யம் 11-4.5 ல்

“நவா அரேபத்யு : காமாயபதி : ப்ரியோபவதி

ஆத்மநஸ்து காமாயபதி : ப்ரியோபவதி

நவா அரேஸர்வஸ்ய காமாய ஸர்வம் ப்ரியம்பவதி

ஆத்மநஸ்து காமாய ஸர்வம் ப்ரியம்பவதி

ஆத்மாவா:அரே த்ரஷ்டவ்யோ ச்ரோதவ்யோ மந்தவ்யோ
நிதித்யாஸிதவ்ய : ”

என்று சொல்லி இருப்பதால் ஒரு மனைவியானவள் தான் கணவனைத் தன்னிஷ்டப்படி விரும்பினாலும் (ஆத்மந : காமம்) பரமேஸ்வரனுடைய ஆக்ஷேபையை யறுசரித்துத் தன் கணவனுக்குத் தன் கடமையைச் செலுத்துகிறாள். அதுபோலவே, ஒரு மாதாவானவள் தன் குழந்தை தனக்கு யாதாவது உதவிசெய்யும் என்னும் பிரதிபலனை எதிர் பார்க்காமல் எஸ்வரனுடைய ஆக்ஷேபையினை இயற்கையான பாசத்தினால் அதைப் பாதுகாக்கிறாள். புத்திரர்களுக்குப் பிணி மூப்பு முதலான அபாயங்கள் சம்பவிக் கும்போது மாதாவுக்குண்டாகும் கஷ்ட நிஷ்டிரங்கள் கொஞ்சமோ? மக்களின் சுகத்தைக்கருதி தமது அருமையான பிராணையே தத்தம் செய்தவர்கள் கொஞ்சமோ? புத்திரபாசம் இத்தன்மையதாகையால், பரமாத்மாவை அப்படிப்பட்ட பாசத்தோடு விரும்பி வணங்க வேண்டியதாகையால் அவனை மாதாபுத்ர சம்பந்தம் உடையவன் என்று சொல்லப்பெற்றது.

இத்யாதி கருத்துகளுக்கு ஏற்றபடியே தமிழ்நாட்டு ஞானிகளும் கவிகளும் பிரஹ்ம ஸகூணத்தைப்பற்றி பாடி இருக்கிறார்கள். எப்படியெனில் ‘தனக்குவமை இல்லாதவன்’ என்றும், ‘இறைவன்’ என்றும் ‘எவ்வுயிருங்காப்பவன்’ என்றும் (பொய்யா மொழிப்புலவரும்) ‘வாயுவாய் மன்னுயிராய் மற்றவற்றினுட் பொருளாய்’ இருப்பவன் என்றும் ‘எல்லையில்லாத சிவம்’ என்றும், (ஒளவையாரும்) “நிலநீர் நெருப்புயிர் நீள்விசும்பு நிலாப் பகலோன்” என்றும் ‘முந்து நடுவு முடிவுமாகிய மூவரையாதவன்’ : வானாகி மண்ணாகி வளியாகி பொளியாகி பூனாகியுயிராகி யுண்மையுமாயின்மையுமாய்க் கோனாகி

இருப்பவன்' என்றும், (மாணிக்கவாசகரும்) 'விறகிறீழி
 என் பாலிப்பெய்தெய்போல்மறைப ரின்றுளன் மாமணிச்
 சோதியான்' என்றும் 'இருநிலனும் தீயாகிநீருமாகிய
 மானனுயெரியும் காற்றுமாகி, யருநிலைபுகைகளாய் நாயி
 ழுகி யாகாசமாயட்ட மூர்த்தியாகி, பெருநலமுங்குற்றமுட
 பெண்ணுமானும் பிறருருவர் தம்முருவந்தாமேயாகி,
 நெருநலயின்றிகி நானாயாகி இருப்பவன்' என்றும் (திரு
 நாவுக்கரசுசுவாமிகளும்) 'பருதியாணைபல்வேறு சமயங்கள்
 கருதியாணை' என்றும் 'ஆதியாணை யமரர் தொழப்படும்
 நிதியாணை' என்றும் (தேவாரத்திலும்) 'அவ்வுயிர்போல்
 எவ்வுயிர்த்தும் அயிவாகி நிறைந்தே ஆநந்த சுகாதிதன்'
 என்றும், 'ஏகமாய் ஆதிநடு நய அகன்ற முதல்வன்'
 என்றும் (சிவஞான தீபத்திலும்) 'கானம் கடந்த கட
 லன்' என்றும், 'சிவனுக்குள்ளே சிவமணம் பூத்தவன்'
 என்றும் 'எவ்வுயிரும் பராபரன் சந்தியகாகும இலங்கும்
 உயிர் உடல் அனைத்தும் கோயிலாக உடைய என்'
 என்றும், 'அன்பும் சிவமும் இரண்டென்பர் அழகிலன்
 அன்பே சிவமாவான்' என்றும், (திருமந்திரத்திலும்)
 'தவாழ்ந்தலா புலகடொரு மூன்றுமேந்த தேவாதி தேவ
 னை' என்று (சிவக சிந்தாமணியிலும்) 'நோக்கின்றி கண்டு
 நனி கையின்றிகொடுத்துமறைதவல்வதாய, நாக்கின்றி
 பற்றுநவைவுமினிதுணர்ந்துங் காலின்றி சடத்தல்கெய்து,
 மூர்க்கின்றி மணங்கவர்த்து செவியின்றி கேட்டு மறை
 முதல்வர்பார்க்கும், வாக்கின்றி மனத்தினுக்குமெட்டாது
 நின்றவன்' என்று (காசிகாண்டத்திலும்) 'எப்பொருள்
 சஞ்சந்தானகி யிலங்கிடப்படுவெனீசன்' என்று (ஆநந்தக்
 திரட்டிலும்) 'பார்த்தவிடமெல்லாம் பரமன் காணம்மாணை'
 என்று (திருவம்மாணியிலும்) 'எங்குஞ் சிவமொழிய
 வில்லைபவன் றன்னனை' என்று (சிவாரந்தமாலையிலும்)
 'அன்புபிடங்கில் ஈசன் இருப்பவன்' என்று (பட்டணத்

கடிகளுந்) ‘அங்கிங்கெனாதபடி யெங்கும் பிரகாசமாப்
ஆரந்த டூர்ந்தியாகி, யருளொடுநிறைந்ததெது தன்னருள்
வெளிக்குளே யதிலாண்டகோடியெல்லார், தங்கும்படிச்
சச்சை வைத்துயிர்க்குயிராய்த் தழைத்தவன்’ என்றும்,
அத்துவித வந்துவைச் சொப்ரகாசத்தனியை அரு
மறைகள் முரசறையவே, அறிவினுக்கறிவாகி யாந்த
மயன்’ என்றும், ‘பார்க்குமிடமெங்குமொரு நீக்கமற
நிறைகின்ற பரிபூரணநந்தன்’ என்றும் ‘பெருவெளியா
பையம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத பெரிய மோனம்,
வருமிடமாய் மகமாதிக் கெட்டாத பேரின்பமயன்’ என்
றும் ‘நித்தியமாய் நிர்மலமாய் நித்களமாய் நிராமயமாய்
நிறைவாய் நீக்காச்சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்ப் சமீபமுமா
ய்த்துரியநிறை சுடராய் இருப்பவன்’ என்றும் ‘பேதமற
நின்றயிர்க்குயிராகி யன்பருக்குப் பேராந்தந்தருபவன்’,
என்றும், ‘தண்ணை சுருத்தேயெனென்னே யெழுத்தே
கதிக்கான மோனவடிவே’ என்றும், ‘தெள்ளிமறை
வடியிட்ட வழுதப்பிழம்பே தெளிந்ததேனே சீனியே
திவ்யரசம் யாவும் திரண்டொழுகுபாகே தெவிட்டாந்
ஆரந்தமே’ என்றும், ‘துய்யனே மெய்யனே யுயிரினுக்
குயிரான துணைவனே யிணையொன்றிலாய்’ என்
றும், ‘அண்டபகிரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி
யானந்தமானபரன்’ என்றும், ‘ஆராவமுதேயரசே யாந்த
வெள்ளப் பெருக்கே’ என்றும், ‘என்னிதயத்தே
பூநித்தித்திக்கு மாந்தத்தேனைப்போன்றவன்’ என்றும்,
‘முத்தே பவளமே மொய்த்த பசும்பொற்குடரே’ என்
றும், ‘பார்த்தவிடமெல்லாம் பரவெளியாய்த் தோன்று
கிறவன்’ என்றும், ‘வேதாந்த விட்டில் விளக்கே’ என்றும்
(தாயுமானவரும்) சொல்லி இருக்கின்றனர். இராமலிங்க
சுவாமிகளும் ‘பொற்குன்றே யகம்புறமும் பொலிந்து
நின்றபூரணம்’ என்றும், அண்டங்கள் பலவாகி யவற்றின்
மேலு மளவாகி யளவாத வதிதமானவன்’ என்றும், உலக

நிலை முழுதாகி யாங்காங்குள்ள உயிராகியுயிர்க்குயிரா
மொளிராதுகி சச்சிதரந்தமாகியமர்ந்ததேவே' என்றும்,
'பொன்னாகி மணியாகிப் போகமாகிப் புறமாகி யகமாகி
புனிதனாகி, இயல்கருணை பொழிமுனிலாய் கிளங்குந்தே
வே' என்றும், ஐயா, அம்மா, அண்ணா, அரகே, அன்டே
என்றும் பாடியுள்ளார். இக்கருத்தைக்கொண்டே வைந்
வ ஆழ்வார்களும்,

‘உயர்வற வுயர்நலமுடையவன் எவனவன்,
மயர்வற மதிநல மருளினன் எவனவன்
அயர்வறுமமரர்களதிபதி எவனவன்
துயரறு சுடரடி உடையவன்—என்றும்,

“மன்னகமலமற மலர்மிசை யெழுதரும்
மன்னுணர்வளவிலன் பொறியுணர்வவையிலன்
இன்னுணர் முழுநல மெதிர்திகழ்கழிவினும்
இன்னிலனென்னுயிர் மிகுநரையிலன்” என்றும்

“இலனது உடையனிடென நினைவரியவன்
நிலனிடை விசும்பிடை யுருவின நருவினன்
நலனுடை யொருவன்” என்றும்

‘திருமால் நான்முகன்செஞ்சுடையானென்றிவர்களெம்
பெருமான்மன்மையை யாறழிகிற்பார் பேசியென்
ஒருமாமுதல்வ னாழிப்பிரானென்னையானுடைக்
கருமாமேனியன்” என்றும்

‘உளன்னனில் உளன் அவன் உருவு மிவ்வுருவுகள்
உளன்ன அலன் எனில் அவன்உருமிவ்வுருவுகள்
உளன்ன இலன்ன இவைருணம் உடைமையின்
உளன்னிருதகமையோடொழிவிலன்பரந்தே” என்றும்,
திடவிசும்பெரியவளி நீர் நிலம்இவை மிசைப்
படர்பொருள் முழுதுமாய் அவையவைதேதும்
உடன்மிசை உயிரெனக் கரந்தெங்கும் பரந்துள்ள
சுடர்மிகு சுருதியுள் இவையுண்ட சுரனே” என்றும்,

“மின்னுருவாய் முன்னுருவில் வேதநான்காய்
விளக்கொளியாய் முனைத்தெழுந்த திங்கள்தானாய்ப்
மின்னுருவாய் முன்னுருவில் பிணிமூப்பிலாதாய்ப்
பிறப்பிலியா யிறப்பதற்கே யெண்ணுதென்னும்
பொன்னுருவாய் மணியுருவிற் பூதமைந்தாய்ப்
புன்னுருவாயன னுருவிற் புகழுஞ்சோதி
தன்னுருவாயென்னுருவில் நின்றவேந்தன்
தளிர்புரையும் திருவடியான்” என்றும்,

“யானுந்தானையொழிந்தானையாதுமெவர்க்குமுன்னுந்
தானுஞ்சிவனும் பிரமனு மாகப் பணைத்த தனிமுதலேத்
தேனும்பாலுங் கன்னலும் அமுதுமாகித்தித்தித்தென்
ஊனின் உயிரின் உணர்வின் நின்ற ஒன்றானவன்” என்றும்

“முனியேநான்முகனே முக்கண்ணப்பா வென்பொல்லா
தனிவாய்த்தாமரைக்கட் கருமானிக்கமேயென்கள்வா
தனியேனுருபிரே” என்றும்,

‘ஆவியேயமுதே’ என்றும், ‘எம்பிரானெந்தை
யென்னுடைய சுற்றமே’ என்றும், ‘பெற்றதாயுமான
வனே’ என்றும், ‘அப்பாவந்தடைந்தேன்’ என்றும்,
‘அண்டகுலத்துக்கதிபன்’ என்றும் ‘வேர்முதலாய
வித்தானவன்’ என்றும், ‘சுமொப்பமிலாதசகன்’ என்
றும், ‘ஆணல்வன் பெண்ணல்லனல்லா வலியுமல்லன்’,
என்றும், ‘முந்நீர்ஞாலம்படைத்த வெம்முகில் வண்
ணன்’ என்றும், ‘பாமருமூவுலகம் படைத்த பற்ப
நாபன்’ என்றும், ‘ஓராறுபேத சமயங்களுக்கு முரு
லாகி நின்றவொருவன்’ என்றும், ‘ஆர்ந்த புகழ்ச்சு
தன்’ என்றும், ‘வேதமுதல்வன்’ என்றும், ‘தந்
தைதாயற்ற தனிப்பெருஞ்சோதி’ என்றும், ‘மக
னொருவர்க்கல்லாத மாமேனிமாயன்’ என்றும், ‘நளிர்
மதிச்சடையென்னகோ நான்முகக்கடவுளென்கோ’ என்

ஆம், 'யாவுநீதானாய்' என்றும், 'ஒன்றாகி மூலத்துஞ்
வாய் பலவானவன்' என்றும், 'மூன்றுக்கடவாய்
முனைத்தெழுந்த மூலன்' என்றும், 'என்றுட்கலந்
தான்' என்றும், 'எங்கும் நிறைந்த வெந்தாய்' என்றும்,
'தீரவிரும்புண்ட நீரதுபேசல் வென்னொருபிரை, யாரப்
பருகுவெனக்காராவமுத மானவனே' என்றும், பின்னும்
புலவிதமாக வர்ணித்திருக்கிறார்கள்.

இப்பூவுலகில் பெரிய மதங்கள் என்று சொல்
லுவதில் எல்லாம் அந்தந்த மதங்களில் பிரதிபா
திக்கும் பிரஜ்ஞம் அல்லது கடவுளின் இலக்ஷணத்
தை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு விவரமாகச் சொல்லப்
பெற்றிருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு அம்ம
தங்களின் பெருமையும் உயர்ந்ததென்பது புத்திமான்
களுடைய பிரமாணம். இப்பிரமாணத்தை யொட்டி
இதுவரையில் காட்டியிருக்கும் இந்நாட்டாருடைய பிரஜ்ஞ
மந்தின் இலக்ஷணங்களை ஆராமர ஆராய்வோருக்கு
இம்மதஸ்தர்களுடையவழிபடுங்கடவுள் பண்டிதர்பாமரர்
சமரசமாக அறிந்துயக்கூடியதாயும், இப்பூலோகத்
தில் இதுவரையில் எவ்வளவு மதங்களிருக்கின்றனவோ,
இனி எவ்வளவு மதங்கள் ஜனிக்ருமோ அவற்றிற்கெல்
லாம்சிரோஷ்டமான் இலக்கணங்களைபுடையதாயும், அவற்
ற்றிற்கு சிரோபூஷணமாகவும் இருக்கிறதென்பது பிரத்தி
யிஷ்டமாகும். இப்படி சகல தேசத்தாராலும், சகல காலத்
தராலும் கொண்டாடத்தக்க இம்மதத்தை சிவர்குறை
வானதாகக் கருதும் காரணம் எதென்று விசாரிப்போ
ருக்கு, இம்மதத்திற்கு பிரதிபாதிக்கும் அதிஷ்டமான ஆதி
தெய்வமாகிய பிரஜ்ஞமத்தைக் காலதேச வந்தமனங்க
ளினால் அனுகச் சிவன் என்று சிலரும், விஷ்ணு என்று
சிலரும், சக்தி என்று சிலரும், சூரியன் என்று சிலரும்
பற்பல பெயர்களால் வணங்கிவர, அவற்றின் உண்மை
பெயரியாகவந்தன என்பதெய்வம் பெரிது, உன் தெய்வம்

சிறிது என்று யானையைக்கண்ட குருடர்களைப்போலவே போராடியும் ஆதி சதாசாரங்களை விட்டொழித்து துரா சாரங்களைத் தழுவியும் பின்னமதஸ்தர்களாகி பிரஜைகள் பிரமிக்கும்படி செய்வித்தனிலேயாம். சமரசஞ்ஞாந முடைய சாதுக்கள் இம்மதத்தின் உண்மையான சித்தார் தம் என்னவென்று சூழ்ந்து ஆராய்ப்புகின் ஆதிவேதங்க ளால் பிரதிபாதிக்கப்பெற்ற பிரஹ்மம் ஒன்றே பரமபிதா என்றும், அவனை வணங்குவோரெல்லாரும் பிரஹ்மோ பாலிகளாவார்கள் என்றும் வெள்ளிடைமலைபோலமிர் துய்வார்கள். ஆகவே, இம்மதஸ்தர்களைப் பிரஹ்மோ பாசிகள் என்று சொல்லுவதே பொருந்தும். ஆனதுபற் றியே, இக்கிரந்தத்தில் இம்மதஸ்தர்களைப் பிரஹ்மோ பாசிகள் என்னும் பொதுப்பெயரால் விவஹரிப்போம். இப்படி பொதுப்பெயரால் விவஹரிக்கப்பெறும் இந்நாட் டார், தமது பெயருக்குத்தக்கபடி நம் பேராந்த கடவுளை உண்மையாக வணங்கி வழிபட்டிய்யில், ஜனசமுஹத்துக் குள் சமரச ஞாநமும், சகல ஐஸ்வர்யமும் பெருகி பண்டைநாடாகிய பரதவருஷம் பிரபஞ்சத்தில் பின்னும் பிரபலமாகப்பிரகாசிக்கும் என்பது திண்ணம், திண்ணம்.

“There is one Almighty who has no second.
It is not comprehensible.”

“It is everlasting, all pervading and omni-
present. I do not more than assert that, if
correct reasoning and the dictates of common sense
induce the belief of a wise uncreated Being, Who
is the supporter and ruler of the boundless Universe,
we should also consider Him, the most powerful
and supreme in existence. Far surpassing our
powers of comprehension, or description.”

“The Supreme Being is not comprehensible by vision or by any other of the organs of sense. He sees everything though never seen, hears everything though never directly heard of. He is inaccessible to the reasoning faculty ; not to be compassed by description ; beyond the limits of the explanation of the Veda or human conception.”

Raja Rama Mohan Ray.

“There is only one God, who is the Creator, Preserver, and Saviour of this world. He is spirit, infinite, in power, wisdom, love, justice and holiness, omnipresent, eternal and blissful.”—*Maha Rishi Devendra Nathar and Pandit Sivanatha Sastri.*

“I believe that God is one that He is infinite and perfect, almighty, all-wise, all-merciful, all-holy, all-blessful, eternal and omnipresent, our Creator, Father, Mother, Friend, Guide, Judge and Saviour.

If we are to worship Him in all His manifestations, we shall name one attribute Lakshmi, another Sarshwati, etc., and worship God each day under a new name, that is to say in a new aspect”. P. 377, *the Life and Teachings of Kesava Chandra Sen.*

"In nature and human society we know Him as a Power, ordering everything as an underlying Intelligent Principle, making unfailingly for righteousness. But to the pure soul, He reveals Himself more closely, intimately as the Father, the Friend, the Dear one holding immediate, individual, personal relationship with His children—the deepest and grandest, mystery of creation, nevertheless as true, and resting on as sure, a foundation of facts as the law that in nature every atom attracts every other atom"—*Hem Chandra Sirkar*.

இரண்டாவது அத்தியாயம்.

பிரபஞ்ச லக்ஷணம் அல்லது உலக சிருஷ்டி.

THE CREATION.

வினா—இந்த உலகம் பிரஹ்மத்தினால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதா? அதற்கு வேதாதி பிரமாணங்கள் இருக்கில் சொல்லுங்கள் கேட்போம்?

விடை—ஆம்,

நுக்வேதம் மந்திரம் 10-129-ல்.

“நயம் விருஷ்டிர்யத ஆபபுவயதிவாததேயதிவாந ”

“யோஅஸ்யா தத்யக்ஷ : பரமேவ்யோமர்ஸ்தோ அங்வேதயதிவாநவேத ”

ஓ! மனிதனே! எவனால் இங்கிருக்கும் பொருள்கள் யாவும் பிரகாசிக்கின்றனவோ? எவன் ஜகத்திந்திரத்தி, தரித்து பிரளயமாக்குபவனோ? எவன் உலகத்திற்கு ஸ்வாமியோ? எந்த வியாபகனால் இந்த ஜகங்களெல்லாம் உற்பத்தி ஸ்திதி பிரளயங்களை யடைகின்றனவோ? அவனே பரமாத்மா, அவனே அமிய விரும்பு, அவனே விட சிருஷ்டி கர்த்தா யாரும் இல்லை யென்றறி. (என்றும்)

“He who has created this multifarious universe and is the cause of its sustenance as well as dissolution, the Lord of the universe in Whom the whole world exists, is sustained and then resolved into elementary condition, is the Supreme Spirit—Know him, O! man, to be your God and believe in no other as the creator of the universe”.

இருக்கேவதம் மந்திரம் 7-3-ல்.

“தம் ஆஸீத்தமஸாகூட மக்ரேபர்கேதம்
ஸ்லிலம் ஸர்வமாதுதம்,
கிச்சேயநாம் பவ்பிஹிதம் யதாஸீத் தபஸஸ்
தந்மஹிகா ஜாயதைதகம்”

ஆதியில் இந்த உலகமெல்லாம் பயங்கரமான இரு
ளால் மூடப்பட்டிருந்தது. இன்னதென்று அறியக்
கூடாததாய் இருந்தது. அது ஒரு பயங்கரமான இருட்
டாக இருந்தது. பிரகிருதி ஜநிதாரம்பகமாக இருந்தது.
அது ஆகாயத்தைப் போலிருந்தது. இப்படி இருளால்
மூடப்பட்டிருந்த உலகமுழுதும் கடவுளுக்குமுன் அதிக
கேவலமும் சிறியதுமாக இருந்தது. அப்படி இருந்த
உலகத்தை அந்த பிரம்மம் தன்னு அபார சக்தியினால்
காரண ரூபத்திலிருந்து காரிய ரூபமாக்கி இப்போதிருக்
ருபப்படுபவன் உலகமாக சிருஷ்டித்தான். (என்றும்)

In the beginning the whole world was enro-
loped in utter darkness. Nothing was discernible.
It was like a dark night. Matter was in its very
elementary form. It was like ether. The whole
universe, completely overspread by darkness, was
insignificantly small compared with the Infinite
God Who thereafter by His omnipotence evolved
this cosmic world—the effect—out of the ele-
mentary matter—the cause.

சிக்வேதம் மந்திரம் 10-சூ. 131-மந்திரம் 1-ல்.

“ஹிரண்ய கர்ப : ஸ்மவர்த்தாக்ரே
பூதஸ்யஜாத : பதிரேக ஆஸீத்
ஸதாதாரபுருதிவீம் த்யாமுதேமாம்
கஸ்மைதேவாய ஹவிஷாவிதேம”

ஓ! மானிடர்களே! எவன் சகல சூர்யாகி தேஜோமயமான பதார்த்தங்களுக்கு ஆதாரமானவனோ? எவன் இதற்குமுன் இருந்த உலகங்களுக்கும், இப்போதிருக்கும் உலகங்களுக்கும், இனி உற்பத்தியாகும் உலகங்களுக்கும் அத்தியந்திய பதியாகி இந்த உலக உற்பத்திக்கு முன் ஞானஸ்வரூபனை இருந்தானோ? எவன் பிருதிவி முதல் சூரியாகி உலகங்களைச் சிருஷ்டிப்பவனோ? அத்தேவனாகிய பரமாத்மாவை வணங்குவாரம். (என்றும்)

Love and worship Supreme Spirit, O! men, Who is the support of all the luminous bodies (such as the sun), the one Incomparable Lord of the present as well as of the future worlds, Who existed even before the world came into being, and has created all things that exist in space between the earth and the heaven.

யஜுர்வேதம் அதி, 31-மந்திரம் 2-ல்.

“புருஷ ஏவேதகம்ஸர்வம் யத்பூதம்யச்சபாவ்யம் உதாம்ருதத்வஸ்யேசானோ யதந்நேகாதிரோஹதி”

ஓ மரிதர்களே! எவன் எல்லாவற்றிலும் நிறைந்திருக்கும் பூரணபுருஷனோ? எவன் நாசரஹித காரணனோ? எவன் ஜீவர்களுக்கு சுவாமியோ! எவன் பிருதிலியாகி ஜடத்துக்கும் ஜீவனுக்கும் வேறுபட்டவனோ? அந்த புருஷனே இந்த சகல பூதபவிஷ்ய வர்த்தமான உலகத்தைச் சிருஷ்டித்தான்” (என்றும்)

O! men, that all-pervading Being alone is the Lord of the imperishable Prakriti—the material cause of the world—and the soul and yet distinct from both, is the Creator of the universe—the past, the present and the future.

வ்ரு—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி உபநிஷத்துக்களில் எவ்விதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி நாம் முன்னமே (இந்து பைபிளில் முதல் புத்தகம் 1-ம் பக்கமுதல் 8-பக்கங்களில் விசேஷ உரையுடன்)—

“இதம்வா அக்ஷே நைநம்கிருந்தாவந்தி
 ஸ்தேவ ஸ்வையேதமக்ர ஆஸ்தேதமேவாத்விதிய
 ஸ்தேபோதஸ்ய தஸ்தபஸ்தவா இதம்ஸர்வம் [ம்
 ஸ்ருஜத யதிதகம்ச”

“ஏதஸ்மாஜ்ஜாயதே ப்ராணே மநஸ்ஸேந்த்ரியாணி
 கம்வாயுர்ஜ்யோதிராப : ப்ருகிஷிஷிவஸ்யதாரிணி
 ஏஷதேவே வசிவகர்மா”

என்றாகி உபநிஷத்துக்களோப்பற்றிச் சொல்லி இருக்கி
 மருட. அவைகளில் ஒன்றாக—

தைத்ரீயம் பிருகுவல்வி

1-வது அநுசாசனத்தில்.

“யதோவா இமாரி பூதாரி ஜாயந்தே
 யேநஜாதாரி ஜீவந்தி
 யத்ப்ரயம்த்யபிஸம்விசந்தி
 தத்விஜீக்ஞாஸஸ்வ தத்ப்ரஹ்ம.”

(இ-ள்.) எந்த பரமாத்மாவினுடைய ஆதரவினால்
 இந்த ஸமஸ்த பிருகுவியாதியுதங்கள் உற்பத்தியாகின்ற
 னவோ? எவனால் ஜீவனையும், பிரளயத்தையும் அடைகின்
 றனவோ? அவனே பிரஹ்மம், அவனை அபிவிஷ்ணும்பு,
 (என்னும்)

That Supreme Spirit from Whom all things
 proceed and in Whom they live and perish, is the
 All-pervading God. Aspire, O! men, to know
 Him.

தைத்ரீய உபநிஷத்து பிரஹ்மாதந்தவல்லி
அ.து. 1-ல்.

“தஸ்மாத்வா ஏதஸ்மாதாத்மந ஆகாச : ஸம்பூத :
ஆகாசாத் வாயு : வாயோரக்ஷி : அக்ஷேரப :
அ.புச்ச : ப்ருதிநி ப்ருதிவ்யா ஓஷதய :
ஓஷதேதப்யோந்ரம் அந்நாதேத்ர : ரேதஸ : புருஷ :—
ஸ்வாவஷ புருஷோந்ரமய :”

(இ ள்.) பரமேஸ்வரன் பிரகிருதியிலிருந்து முதலில் ஆகாசத்தையும், அதிலிருந்து வாயுவையும், அந்த வாயுவிலிருந்து அக்ஷியையும், அந்த அக்ஷியிலிருந்து ஜலத்தையும், அந்த ஜலத்திலிருந்து பிருதிவியையும், அந்த பிருதிவியிலிருந்து உணவுக்கான கந்தமூலங்களையும், அந்த உணவாகிய அந்நத்திலிருந்து வீரியத்தையும், வீரியத்திலிருந்து புருஷனையும் உண்டாக்கினான் என்று வியத்தமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

Out of *Prakṛiti*—the elementary *material cause* of the world—God first created *Akush*. Then was evolved *Vayu*—gaseous or vaporous condition of matter; out of *Vayu* proceeded *Agni*—matter which gives out heat, light and electricity; out of *Agni* proceeded *liquids*; and out of liquids came *solids* (such as the earth); out of solids issued forth vegetables which yielded food. Food produced the *reproductive element* which is the cause of physical body and bodily organs.

வினா—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி பிரஹ்மஸூத்ரத்திரத்தின் என்னமாகச் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது?

விடை—பிரஹ்ம ஸ்லோகம் 1-1-2 ல்—

“ஜக்மாத் யஸ்ய யத:”

(இ-ள்.) எவனால் இந்த உலகத்தினுடைய ஜகநம்; ஸ்திதி, பிரளயங்கள் உண்டாகின்றனவோ அந்த பிரஹ்மமே அறிவதற்கு யோக்யமானவன். (என்றும்)

“That Great God should be sought after;
Who is the cause of the creation, the sustenance
and the dissolution of the universe.

சூ 1-1-14 ல்

“காரணத்வே நசாகாசாதிஷ்டு
யதா வ்யபதிஷ்டோக்தே:

(இ-ள்.) ‘ஆத்மந: ஆகாஸ: ஸம்பூத: வாயு:’ இந்நியாதி கருதிகளில் ஜகத்காரணந்வம் ஆகாசம் வாயு முதலானவைகட்கிருக்கினும் அவற்றிற்கெல்லாம் முக்யகாரணம் பிரஹ்மமேயாம். (என்றும்)

Brahman stands (also) as the cause (and as effect) in Akasa and other things; on account of (the Lord) being mentioned in the manner described.

சூ 1-1-16 ல்

“ஜகத் வாசித்வாத்”

(இ-ள்.) ஜகத் கிருஷ்டி ஜீவனுக்குக் கூடாமையால் அந்த பிரஹ்மமே வேதிதியிய காரணமென்று அநீய வேண்டியதென்றும்.

Because (the terms which are names of Brahman) are drawn up (to denote the things of the world).

செ 1-4-23 ல்

“ப்ரக்ருதிஸ்ச ப்ரதிக்ஞா திருஷ்டாந்தாஹபரோதாத்”

(இ-ள்.) ஜகத் சிருஷ்டிக்கு கீழித்தோபாதான காரணம் பிரஹ்மமேயாம்.

The Lord is also called Prakriti, agreeably to the argument and illustrative instances.

செ 1-4-27 ல்

“யோநிஸ்ச ஹி கீயதே”

(இ-ள்.) ‘ஹி’ எந்தக் காரணத்தினால் (பிரஹ்மம்) ‘யத்’ தயோநிம்” என்கிற சுருதியின்படி ‘யோநி’ தனது சரீரத்திலிருந்தே ஜகத்தை உற்பத்தி செய்கிறபடியால் உபாதான காரணமும் பிரஹ்மமேயாம். (என்று)

And because Brahman is called the Source.

செ 2-1-19 ல்

“படவச்ச”

(இ-ள்.) ‘ச’ துணி அல்லது வஸ்திரத்தின் சிருஷ்டியைப்போல அதாவது ‘படவச்ச’ நூல் வஸ்திரமாகிறது போல பிரஹ்மம் ஜகத்தாக பரிணமிக்கிறது. அதாவது நூல்கள் ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்தால் வஸ்திரமென்கிற பெயரையும், வேறுவிதமான ஆகாரத்தையும், அடைந்து உடுத்திக்கொள்ளும் காரியங்களுக்கு உபயோகமாகிறது தைப்போல, பிரஹ்மமும் ஜகத் ரூபமாகப் பரிணமித்து நாமரூபங்களை அடைகின்றதெனச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

And like a piece of cloth.

வினா—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி பகவத்கீதையில் என்னமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—பகவத்கீதை—

9-வது அத்தியாயம் 17-வதில்.

“பிதாஹமஸ்ய ஜகதோ மாதா தாதா பிதாமஹ:”

(இ-ள்.) ஸமஸ்த ஜகத்திற்குத் தாயும் தந்தையும், கருமபலத்தை விதிப்பவனும், தாதாவும்நானே (என்றும்)

I am the father of Universe, the mother, the supporter, the grandsire, etc.

பே. 10-வது அத்தியாயம் 8-வது சுலோகத்தில்;

“அஹம் ஸர்வஸ்ய ப்ரபவோ
மத்தஸ் ஸர்வம் ப்ரவர்த்ததே”

(இ-ள்.) சர்வ சிருஷ்டிகளுக்கும் நானே உற்பத்தி காரணமானவன். என் மகிமையால் ஸமஸ்த பிரபஞ்சங் களும் நடக்கின்றன என்றுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

I am the Creator of all things, and all things proceed from me and etc.

வினா—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி ஸ்மிருதிகளில் என்னமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—

மது 11-ம்சாவஸ்திரம் முதலத்தியாயம் 8-வதில்:

“ஸோபித்ய சரீராத் ஸ்வாத்ஸிஸ்கு ஷூர்விதா: ப்ரஜா: அபயவ் ஸஸார்ஜாதவ் தாஸுபிஜமவாஸ்குஜத்”

(இ-ள்.) அந்த பரமாத்மாவானவன் சகல உயிர்களுக்கும் இருப்பிட்டமான தன் சரீரத்தினின்றும் நான விதமான பிரஜைகளைச் சிருஷ்டிக்க நினைத்து பிரம்மாண்ட சிருஷ்டிக்கு முன்னம் ஜலத்தை யுண்டுபண்ணி அதில் தன் சக்தி ரூபமான ஒரு விதையை விதைத்தார். (என்றும்)

மறு அத்தியாயம் 1-9-வது சுலோகத்தில்.

“தவண்டபவத் தைவமம் ஸஹஸ்ராம்ச ஸம்பரபம்”

(இ-ள்.) அந்த வித்தானது சர்வேஸ்வரனுடைய இச்சையினால் தங்கிறமான ஒரு அண்டமாயிற்று என்றும் பின்னும் பிரபலமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது:

வினா—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி சைவ வைணவ புராண இதிகாசங்களில் என்னமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி சிவாத்துவிதிகள் கருத்தென்னவென்றால்—

பிரம்மத்திலிருந்து சேவதத்துவம் 36, சத்திதத்துவம் 35, சதாசிவ தத்துவம் 34, ஈஸ்வர தத்துவம் 33, சுத்த வித்யாதத்துவம் 32, மாயாதத்துவம் 31 ஆகி அதிலிருந்து காலதத்துவம் 30, நியதிதத்துவம் 29, கலாதத்துவம் 28 ம் அதிலிருந்து வித்யாதத்துவம் 27-ம், அதிலிருந்து ராகதத்துவம் 26, புருஷதத்துவம் அதாவது சித்தமும், மேற்சொன்ன கலாதத்துவத்திலிருந்து பிரகிருதி தத்துவம் 25 ம், அதிலிருந்து ருணதத்துவம் 24-ம், அதிலிருந்து புத்தி தத்துவம் 23-ம், அதிலிருந்து அகங்கார தத்துவம் 22-ம், அந்த அகங்கார தத்துவத்திலிருந்து சாக்ஷி அகங்காரம், இராஜசாகங்காரம், தாமசாகங்

காரமும் அவைகளிலிருந்து முறையே மனமும் ஞானேந்திரியம் 5-ம், கன்மேந்திரியம் 5-ம், தன்மாத்நிரை 5-ம், இந்தத் தன்மாத்நிரையிலிருந்து பூதம் 5-ம் உண்டாகி இவைகளால் உலக தோற்ற முண்டாக்கப்பட்டதாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அந்த 36-தத்துவங்களின் விவர சங்கிரகமாவது:—
பூதம் ஐந்து, தன்மாத்நிரை ஐந்து, ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கன்மேந்திரியம் ஐந்து, மனம் அகங்காரம் புத்தி குணம் பிரகிருதி என்னும் ஐந்து, ஆக தத்துவம் இருபத்தைந்து அசுத்தத்துவமாம். இருபத்தாறுத்தத்துவம் அராகம், அதற்குமேலே வித்தியாதத்துவம், அதற்குமேலே கலாதத்துவம், அதற்குமேலே ரிபதிதத்துவம், அதற்குமேலே காலதத்துவம், அதற்குமேலே மூதற் காலதத்துவம், அதற்குமேலே மீரூபியவைந்தும் மீசிரதத்துவமாம். இவை முப்பதும் ஆன்மாக்களுக்கு தனித்தனி சூக்குமதேகங்களாம். அதற்குமேல் மாயாதத்துவம், அதற்குமேலே சுத்தவித்தியாதத்துவம், அதற்குமேல் ஈஸ்வரதத்துவம், அதற்குமேலே சநாசிவதத்துவம், அதற்குமேலே சத்திதத்துவம், அதற்குமேலே சிவதத்துவம், இவையே முப்பத்தாறுமாம். சிவதத்துவம் ராதம் என்றும் சத்திதத்துவம் விர்து என்றும் சொல்லப்படும். சொல்லொற்றுமை நோக்கி சிவதத்துவமும் பரமசிவமு மொன்றெனக் கொள்ளா தொழிதலாம்.

உலக கிருஷ்டியைப்பற்றி லைணவமத சித்தார்த்திகள் பின் வருகிறபடி சொல்லியிருக்கிறார்கள். எப்படியெனில்—

பிரபஞ்சத்தை அசித்து என்று சொல்லப்படும். அகாவது அசித்து என்றால் பிரகிருதியாம். இப்பிரகிருதியானது க்ஞான சூன்யமாய், விகாராஸ்பதமாய், சுத்த

சத்துவமென்றும், மிஸ்ரசத்துவமென்றும், சத்வ சூன்ய மென்றும் மூன்றுவிதமாக விருக்கும்.

இவை தம்மில் முதலாவது சத்தசத்வமென்பது ராஜசதாமசங்கள் லேசமுங்கலவாதே, கேவலசத்வமாத்ர மாய் நித்தமாய் க்ஞானானந்த ஜனகமாய் கர்மத்தாலன் லித்தே கேவல பகவேச்சாதுகுணமான நிரவதிக தேஜோ மயரூபானந்தாப்தியான அப்ராக்ருத போகோபகரணதி களாய்ப் பரிணமிக்கக் கடவதாயிருக்கும்து.

இரண்டாவது மிஸ்ர சத்வமென்பது க்ஞான சூன் யமாய் விகாராஸ்பதமாய் சத்வராஜஸ்தமசுக்கள் மூன்றுங் கூடி பந்தசேதனரூபைய க்ஞானானந்தங்களுக்குத் திரோ தகமாய் விபரீத க்ஞான ஜனகமாய் நித்தியமாய் சர்வேஸ் வரனுக்குக் க்ரிடா பரிகாரமாய் காலபேதாதிகளால் விகா ரங்களை யுண்டாக்கக் கடவதாய், விகாரங்களைப் பிறப் பிக்கையால் ப்ரக்ருதியென்றும், க்ஞான விரோதியா கையால் அஷ்த்தையென்றும், விசித்ர சிருஷ்டி பண்ணு கையால் மாயையென்றும், இவை முதலான பரியாய நாமங்களை யுடையதாயிருக்கும். இதுதான்—

“பொங்கைம்புலனும் பொறியைந்துங் கருமெந்திரி யமைம்பூதம், இங்கில்வுயிரே பிரகிருகிமானங்கர மனங் களை” என்றும், “பூதவிந்திய நன்ஞான விந்திய மைம்புல முயிர் மாயைமான் மனமே, நீதமுற்றொளிரீவோன் சேவ ன்” என்றும் சொல்லுகிறபடியே இருபத்து நான்கு தத்வங்களாய் விநித்திருக்கும். இவற்றில் முதலாவது தத்வம் பிரகிருதி. இஃது அவஸ்தாபேதத்தினால் அவி பந்த தம்சென்றும் விபந்த தம்சென்றும் அக்ஷரமென் டும் மூன்றுபடி பட்டிருக்கும். இப்பிரகிருதியிலிருந்து தான் சூணவைஷ்ணவியத்தால் மகத்தாதி விகாரம் பிறக்கும்.

அப்படி பிறக்கா நின்றுள்ள விகார குணங்கள் யாவையெனின், சத்வரஜோதமசுக்களாம். இவை பிரகரு திக்கு நீர்விகார தசையில் அநுத்பூதங்களாய், விகார தசையில் உத்பூதங்களாயிருக்கும். அவற்றுள் சத்வமானது க்ருதானந்தையும், சுகந்தையும் பிறப்பிக்கும். இவை சமங்களானபோது விகாரங்கள் சமங்களாய் அஸ்பஷ்டங்களாயிருக்கும். இவை விஷமங்களானபோது விகாரங்கள் விஷமங்களாய் ஸ்பஷ்டங்களாயிருக்கும். விஷம விகாரங்களில் பிரதம விகாரமானது, மஹார். இந்த மஹாரானது சாத்வீகம் ராஜசம் தாமசமென்று திரிவிதமாயிருக்கும். இவை மூன்றும் அவசாய ஜனகமாயிருக்கும். இதிலிருந்து வைகாரிகமென்றும், தைசதமென்றும், பூதாதியென்றுஞ் சொல்லாநின்ற மூன்றுவித அபூதங்காரம் பிறக்கும். இவற்றில் வைகாரிகத்திலிருந்து சுரோத்தரியாதி ஞானேந்தரியங்கள் 5-ம், வாக்காதி கருமேந்தரியங்கள் 5-ம், மனசு 1-ம், ஆக 11-இந்திரியங்களும் பிறக்கும். பூதாதி அகங்காரத்தில் நின்று சப்த தன்மாத்திரை பிறக்கும், இதிலாகாசம் பிறக்கும், இதில் ஸ்பரிசு தன்மாத்திரை பிறக்கும், இதில் வாயு பிறக்கும், இதில் ரூப தன்மாத்திரை பிறக்கும், இதில் அக்கிளி பிறக்கும், இதில் ரஸ தன்மாத்திரை பிறக்கும், இதில் அப்பு பிறக்கும், இதில் கந்த தன்மாத்திரை பிறக்கும், இதில் ப்ருதிவி பிறக்கும். இந்த தன்மாத்திரைகளாகின்ற பூதங்களின் சூட்சுமாவஸ்தைகளுக்கு மற்ற இரண்டகங்காரங்களும் சுககாரிகளாகவிருக்கும்.

இவை கூடினால்லது காரியகர மாகாமையாலே, மண்ணையும் மணலையும் நீரையும் சேர்த்து ஒரு திரவிய மாக்கிச் சுவரிவொரைப்போல சர்வேஸ்வரன் இவற்றையெல்லாம் தனியே சேர்த்து ஓரண்ட புண்டரிக மூண்டாக்கி அதற்குள்ளே சதுர்முகனை புண்டாக்கி அவனைக்

கொண்டு சமஸ்த வஸ்து சமூகத்தோடு தேவமான்னுஷ்ய
நிரியக் ஸ்தாவராதிகளை முறையே அந்தர்யாமியாய்
எழுந்தருளியுண்டாக்கி யருளுவான் என்பதாம்.

வினா—இந்த உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி சைவ வைணவ
சித்தார்திகள் சொல்வது வித்தியாசமாகத் தோன்
றுவதால் கவனர்த்திக்கிடமாகிறது. ஆகையால்,
சிருஷ்டி விஷயத்தில் இந்து சமயத்தார் அனைவரும்
அங்கீகரித்துக்கொண்டிருக்கிற விஷயத்தைச் சொ
ல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை—அப்படியே சொல்லுகிறோம் கேளும்.

வினா—உலக சிருஷ்டிக்கு முக்கிய சாதனம் யாது?

விடை—பிரகிருதியாம்.

வினா—பிரகிருதியின் இலக்ஷணத்தைப்பற்றி சங்கிரஹ
மாகச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை—பிரகிருதி என்றால் “முகூந்தாது கரணே செய்
தல் ப்ரஞ்சயதேத அநய=காரியம்”=இதனால் உலக
காரியம் செய்யப்படுகிறது என்பது கருத்து.

ஸாங்கிய சூத்திரம் அத்தியாயம் 12

சூத்திரம் 61-ல்.

“ஸத்வ ரஜஸ்தமஸாம் ஸமாவஸ்தா ப்ரச்ருதி:”

(இ-ள்.) ‘ப்ரச்ருதேத்மஹார் மஹதோ அஹம்காரோ
ஹம்காராத் பஞ்சதம்மாதாஸாண் யுபயமிந்தரியம் பஞ்ச
தம்மாத்ரேப்ய; ஸ்தூல பூதாபிபுருஷ இதி பஞ்சவிட்சதிர்
கணா;’ என்றுசொல்லி இருப்பதைப்போல சத்வ(சுத்தம்)
ரஜஸ்(மத்யம்) தமஸ்(ஜாட்யம்) ஆகிய இந்த மூன்று
குணங்கள் கூடியதற்கு ப்ரச்ருதி என்று பெயர். அதி

பிஞ்சு மறுத்ததுவும் என்றால் புத்தி, அதிலிருந்து அஹங்காரம், அதிலிருந்து பஞ்ச தன்மாத்விமைகள், சூக்தம் பூகங்கள், பத்து இந்திரியங்கள், பதினோராவது மனது, அந்த பஞ்சதன்மாத்விமைகளிலிருந்து ப்ருகிவி பதி பஞ்ச பூகங்களாகிய இருபத்து நான்குடன் இரு பஞ்சதர்நாவதான புருஷனை ஜீவனும் பரமேஸ்வரனாகி இருக்கிறான் என்பதாம். இவ்விடம் பிரகிருதி, அவி காரணி, மறுத்ததுவும், அஹங்காரம், பஞ்ச சூக்தம் பூகங் கள் பிரகிருதியின் காரியங்களாகி இந்திரியங்களுக்கும் மனசுக்கும் ஸதுல பூதங்களுக்கும் காரணங்களாக இருக் கின்றன.

வினா—சிருஷ்டி விமரிசைக்காதாரமான ப்ருகிவிபைப் பற்றி ரிக்காதி வேதங்களில் என்னமாகச் சொல் லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—விபாகிக்கக்கூடாமல் சகலத்திற்கும் சூக்தம்மா னது பரமான், அப்படிப்பட்ட பரமான் அறுபது கொண்டது ஒரு அணு, இரண்டு அணுவுக்கு த்வயணு, அதுவே ஸதுலவாயு; மூன்று த்வ யணுக்கள் அக்டி, நான்கு த்வய அணுக்கள் ஜலம், ஐந்து அணுக்கள் ப்ருகிவி என்றால் மூன்று அணுக்கள் த்ரஸரேணு அதின் அதன் இரண்டத் தனை பாகம் கொண்டது ப்ருகிவி முதலான திருவ்ய பதார்த்தங்களாம். பரப்ரஹ்மத்தினின்று மூல பிர கிருதி உண்டாகியது. அந்த மூலபிரகிருதியினின்று உலகங்களெல்லாம் தோன்றுதல் சிருஷ்டியெனப் படும். அந்நவதிகள் பிரபஞ்சமெல்லாம் பிரஹ் மத்தினின்று தோன்றும் என்று கூறுவார்கள். துவைதிகள் சித்தும் அசித்துமென இரண்டு பொ ருணுகென்றும், சித்தினது அதிகாரத்தால் சித்

தும் அசிந்துமாகிய பிரபஞ்சந் தோன்றுமென்றும், விசிஷ்டாத்துவைதிகளும் சுத்தாத்துவைதிகளும் பிரமம், ஆன்மா, மாயை என மூப்பெருந்ருண்டென்றும், பிரமம் ஆன்மாவின் பொருட்டு மாயையினின்றும் பிரபஞ்சத்தைத் தோற்றுவிக்குமென்றும் சிருஷ்டியைப் பல திறப்படக்கூறுவர். இரண்டோரம்சமன்றி மற்றெல்லாம் இந்நாட்டு எல்லாவைதிக் சமயிகளுக்கும் பொதுவேயாம். அதன் விவரபாலது—மாயையென்று கூறப்படுவதாய் மூலப் பிரகிருதியிலே பிரகிருதி தோன்றும். அதனிடத்தே குணத்தவந்தோன்றும். அக்குணம் சாத்துவிகம் இராஜகம் தாமதமென மூன்றும். அக்குண தத்துவத்திலே புத்திதத்துவந்தோன்றும், புத்தியெனினும் மஹத்தவமெனினும் பொருளொன்றே. அப்புத்தி தத்துவம் குணத்திரயத்தை யுடையதாய்த் தோலினுலே மூடிக்கொள்ளப்பட்ட வித்துபோலப் பிரகிருதியினுலே மூடப்பட்டிருக்கும். அதினின்றும் வைகாரிகம், தைஜசம், பூதாதியென்னும் அகங்காரங்கள் மூன்றும் தோன்றும், அவ்வகங்காரம் புத்தி தத்துவத்தினுலே மூடப்பட்டிருக்கும். அம்மூன்றனுள்ளே பூதாதியாகிய தாமசாகங்காரத்தினின்றும் சக்த தன்மாத்திரை தோன்றும், அத்தன்மாத்திரையினின்றும் ஆகாசத்தோன்றும், அவ்வாகாசம் தாமசாகங்காரத்தினுலே மூடப்பட்டிருக்கும்; அவ்வாகாசம் விகாரப்பட்டு பரிசு தன்மாத்திரையை யுண்டாக்கும், அதினின்றும் வாயுதோன்றும், அக்காரணத்தால் வாயுவின் குணம் பரிசுமாபிற்று. வாயுவும் ஆகாய கவசமுடையது. வாயுவிகாரப்பட்டு ரூப தன்மாத்திரையை யுண்டாக்கும். அத்தன்மாத்திரையினின்றும் தேயுதோன்றும்.

அது பற்றி தேயுவுக்கு ரூபம் சிறப்பியல்பாயிற்று. தேயு பரிசுதன்மாத்திரையினாலே மூடப்பட்டிருக்கும். தேயு விகாரப்பட்டு ரசுதன்மாத்திரையையுண்டாக்கும், அதினின்றும் அப்புதோன்றும், அப்புவும் ரூப தன்மாத்திரையினாலே பொதியப்பட்டிருக்கும். அப்பு விகாரப்பட்டு சுத்ததன்மாத்திரையையுண்டாக்கும். அதினின்றும் பிருதிவிதோன்றும். மூலப்பிரகிருதியும் மகத்தும் அரூபம். அகங்காரமும் தன்மாத்திரையும் மஹாபூதங்களும் ரூபம். சத்தத்தினின்றும் ரூபம் தோன்றும். சத்தம் சோதியிற்றோன்றும், சோதி மனத்திற்றோன்றும், மனம் புருஷனின்றோன்றும், சத்தம் சோதியிற்றோன்றுமென்பது யோக சூத்திரத்தில் “அநாஹதன்ய சப்தஸ்ய” என்னுஞ் சூத்திரத்தினாலாக. மேலே கூறப்பட்ட பஞ்ச பூதங்களும் தம்மிற்கூடிய கிருஷ்டியை விருத்திபண்ணும் ஆற்றலில்லாதனவாக ஈசுவரசக்தி அவற்றுட் கலந்து நின்றாக்கும். ஊக்கவே, அவை பஞ்சேகரணப்பட்டு பிரமாண்டத்தைத்தோற்றுவிக்கும். பிரபஞ்சமனைத்தும் சித்தும் சடமும் ஆகிய இருகூற்றில் அடங்கும். சித்தின்றி சடம் இயங்காது. ஆகவே தோற்றந்திதி நாசமென அவ் வியக்தமும் மூன்றாய்த்தோன்றும். தோற்றுவிக்குஞ் சக்தி பிரமாவெனப்படும்; திதிசெய்யும் சக்தியாகிய காலவடிவம் விஷ்ணுவெனப்படும்; நாசஞ்செய்யுஞ் சக்தி உருத்திரன் எனப்படும். ஒவ்வோரணுவையும் இம்மூன்று சக்திகளும் பற்றிநின்று தத்தம் முறையிலே தமது தொழிலைச்செய்யும். இவற்றை ஐரோப்பிய பண்டிதர்கள் ஆற்றலென்பர். ஆரியர் தனித் தனி கடவுள் என்பர். மேலே தாமசாகங்காரத்தின் றோற்றங்கூறிலும். இனி சாத்துவிக அகங்கார

மாகிய வைகாரிகத்தினின்றும் மனமும் சுரோத்திர முதலிய பஞ்ச ஞானேந்திரியமும் தோன்றும், ராச தாகங்கரமாகப் கைஜசத்தினின்றும் வாக்கு முதலிய கன்மேந்திரியம் ஐந்துத்தோன்றும். ஒவ்வொரு பூதமும் இருகூறாகி ஒரு கூற்றை விழுத்தி மற்றைக் கூற்றை நான்கு கூறாக்கி ஏனைய நான்கு பூதங்கட்கு மொவ்வொன்றாகக் கொடுத்தும், வாங்கியும் தம்மிற்கலப்பதே பஞ்சிகரணமாம். அஃதாவது பிருதிவி யிலே பிருதிவி தன்மாத்திரை அரை; அப்புதன் மாத்திரை அரைக்கால்; தேயுதன் மாத்திரை அரைக்கால்; வாயுதன் மாத்திரை அரைக்கால்; ஆகைய தன் மாத்திரை அரைக்கால்; இப்படியே மற்றவையுமாமெனக்கொள்ளுக. தூலபூதங்களைப் பெரித்தால் இக்கூறுகள் புலனாகும். இதனால் இந்நாட்டு வைதீகர்கள் சொல்லும் உலக உற்பத்தியின் விஷயத்தில் கிஞ்சித்பேதமிருக்கினும் பொதுவில் எல்லாருடைய கருத்துகளும் சமமாகவே இருக்கும்.

வினா—சிலர் இந்த உலகம் சூரியனுடைய ஆகருஷண கவர்ச்சியினால் சுழலாமல் ஸ்திரமாக நிற்கிறது என்று சொல்லுகிறார்களோ அது உண்மையா?

விடை—அப்படி எண்ணுவது பொய்யேயன்றி மெய்யல்ல.

யஜுர்வேதம் அத்தியாயம் 3, மந்திரம் 6-ல்.

“ஆயம்கவ்ய : ப்ருச்நிரக்ரமி தஸதந் மாதரம்புர :
பிதரஞ்சப்ரயந்ஸ்வ : ”

(இ-ள்.) ‘இந்த பூகோளம் ஜலத்தோடு சூரியனை நான்குதரம் திரும்பிப்போய்க்கொண்டிருக்கிறது’ என்ற சொல்லி இருப்பதாலும்,

புஜார்சுவதம் அ. 33, மந்திரம் 4-ல்.

“ஆகர்ஷண நரஜஸா வர்த்தமானோநிவேசயந்
நம்ருதம்ம்குத்யுஞ்ச
ஹிரண்மயேந ஸவிதா ரதேநாதேவாயாதி
புவநாநிபச்யந்”

(இ-ள்.) “மழைகளைப் பெய்யச் செய்பவனும், மிசை
காச ரூபனும், தேஜோமய இரண்மயமானவனும், சவிதா
என்னும் பெயரால் ஜீவலிக்கும் சூரியன் சகல பிராணிக
ளுக்கும் அபிராணிகளுக்கும் பிராணனையும் சக்தியையும்
கொடுத்து, தனது கிரணங்களால் பிரகாசித்து மற்றிப்
பிரமாண்டங்களை ஆகருஷண கவர்ச்சியினால் தாங்கி தந்
நிலையில் நடிக்கிறான், என்று சொல்லி இருப்பதால் நமது
உலகமும் ககனத்திலாடும் அநந்தகோடி பிரம்மாண்டங்
களும் ஆகருஷண சக்தியினால் பிடிக்கப்பட்டு ஆடிக்க
கொண்டிருக்கின்றன.

பிது—இந்த உலகம் இப்படி சூரியனைச்சுற்றி சுழல்வ
தனால் வேறு பிரயோஜனங்களுண்டோ?

பிடை—உண்டு, இச்சுழல்களினால் நமக்கு பகல், இரவு,
வாரம், பகலும், மாசும், வருஷ முதலானவை உண்டா
கின்றன.

அதர்வணவேதம் 14-அநு. 1, மந்திரம் 1-ல்.

“திவஸோமோ ஆதிசிரித்த:”

(இ-ள்.) சந்திரலோகம் சூரியனால் பிரகாசிப்பதைப்
போலவே நமது உலகமும் மற்றநேக அண்டகோளங்
களும் சூரியனைச்சுற்றி வருவதால் பிரகாசத்தையும், அத
னால் இரவு பகல்களையும் பெறுகின்றன’ என்று சொல்
லப்பட்டிருக்கிறது.

யினு—இந்த உலகமானது அந்தரத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறதென்று சிலரும், சேஷன் என்னும் பாம்பின்மேல் ஆதாரப்பட்டிருக்கின்றது என்று சிலரும், மாட்டின் கொம்புகளின்மேல் நிற்கிறதென்று சிலரும், பின்னும் பலர் பற்பலவிதமாகச் சொல்லுகிறார்கள். இக்கருத்துகளில் எது உண்மையானது?

விடை—அதர்வணவேதம் 14-வது காண்டம் 81-மந்திரம் 1-ல்—

“ஸத்யே நோத்த நிதா பூமி :”

(இ-ள்.) என்றைக்கும் நாசமற்று திரிகால ஞானமாகிய பரமேஸ்வரன் பூமியையும், சூரியனையும் மற்ற அண்டகோளங்களையும் அந்தரத்தில் ககோள ஓட்டக் கவர்ச்சி, இழுப்புக் கவர்ச்சியாதி சக்திகளால் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பதாம். சிலர் சேஷனால் தாங்கப்பட்டிருக்கிறதென்றால் “சேஷாதாரப்ருதுவி” சேஷனால் தாங்கப்பட்டிருக்கிறதென்றால் பரமேஸ்வரனாலே தாங்கப்பட்டிருக்கிறதென்பதே பொருள். எப்படியெனில் சேஷம்=என்றால் மிச்சம் அல்லது மீந்தது என்றுபொருள். அதாவது எவன் உத்பத்தி ப்ரளயங்களுக்குட்படாமல் மிச்சமாகி அல்லது மீந்து இருப்பானோ அவனுக்கு சேஷன் என்றுபெயர். இக்கருத்தையறியாதவர்கள் பூமி ஆதிசேஷன்மீது தாங்கப்பட்டு நிற்கிறதென்று எண்ணுகிறார்கள். சிலர் மாட்டின் கொம்பின்மேல் தாங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லுவது ருத்வேதத்தில் “உக்ஷாதாதாரப்ருதிவிமுதத்யாம்” என்னும் வாக்கியத்திலுள்ள உக்ஷா என்னும் சப்தத்திற்கு மாடு என்னும் பொருளுமிருப்பதால் அதன் உண்மையான பொருளையறியாமல் இப்படி குத்திதமாக எண்ணுகிறார்கள். உக்ஷா என்றால் சூரியன் என்றுபொருள். அந்த சூரியனுடைய ஆகருஷணகவர்ச்சியினால் இழுக்கப்பெற

றும், அச்சுரரியன் பாபேலவரனால் தாங்கப்பெற்றதும் இந்நிப்பதால் உக்தாவினால் தாங்கப்பெற்றதென்று சொல்லப்பெற்றது.

வினா—அப்படியா! இந்த உலகத்தைப் பரமேசுவரன் எங்கிருந்து கொண்டும், எதிலிருந்தும், சிருஷ்டித்தாராய்?

விடை—முண்டகோபரிஷ்த்தம். 1, க. 1, மந்திரம் 7-ல்—

“யதோர்ண நாபி : ஸ்ருஜதே க்ருஹந்தேச”

(இ-ள்.) எப்படி ஒரு சிலந்திப்பூச்சியானது தனக்கு வெளியிலிருக்கும் எந்தப் பதார்த்தத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் தனக்குள்ளிருந்தே (ஒருவித) ஊலையிழுத்துக் கூண்டைக் கட்டிக்கொண்டு, அந்தக்கூட்டில் நடித்து விளையாடுவதைப்போல, பரமேசுவரன் இப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்கு வேண்டிய பதார்த்தங்களை தமக்குள் வைத்துக்கொண்டிருந்து அவற்றால் பிரபஞ்சங்களை சிருஷ்டிப்புகிறான். மேலும் பரமேசுவரன் எங்கேயோ ஓரிடத்தில் இருந்துகொண்டு உலகங்களைச் சிருஷ்டித்ததாகவும், சிருஷ்டிக்கிறதாகவும் சிலர் எண்ணுகிறார்கள். அது பிசகாவ எண்ணம். வேதங்களில் பரமேசுவரனை “ய: பிருதி விசரீரம்” பிருதிவியை சரீரமாகவும், அந்த பிருதிவிக்கு வேறு பட்டவனாகவும் சொல்லியிருப்பதால், அப்பரமேசுவரன் இந்த உலகத்துக்கு வெளியிலிருப்பதைப் போலவே உலகத்துக்கு உள்ளும் இருந்து சிருஷ்டியாதிருத்தியங்களைச்செய்து விளையாடுகிறான். இப்படிச்செய்வதற்கே அவனது லீலாவிபூதி என்று பெயர்.

வினா—சிலர் சூரியாதிகளும் நமது உலகத்தைப்போலவே கிரஹங்களாகையினால், அவைகளிலும் ஜீவராசிகளும், மறுஷ்டிரும் வதிந்து வருவதாகச் சொல்லுகிறார்களே அது உண்மையா?

விடை—உண்மைதான்.

சுதபதகாண்டம் 14-1-6-11-7-க-1-ல்.

“ஏதேஜெ-ஜெஹிதகம் ஸர்வம் வஸுஹித
மேதேஜெஹிதகம் ஸர்வம் வாஸயந்தேதத்தியதிதகம்,
ஸர்வவாஸயம்தே தஸ்மாத் வஸவஇதி”

(இ-ள்.) பிருதுஹி, ஜலம், அக்ஷி, வாயு, ஆகாசம், ஈந்திரன், சூரியன் முதலானவைகளுக்கு வஸு என்று பெயர், இவற்றினிடம் சகல பதார்த்தங்களும் பிரஜைகளும் வசிப்பார்கள். இவை யாவையும் வசிக்கச்செய்யும் இடத்திற்கு கிருஷ்ணம் என்று பெயரிருப்பதால் வஸு என்னும் பெயருண்டாகியது. பிருதிவியைப் பாலவே சூரியாதி கோளங்கள் வஸு வாகும்போது அவற்றிலும் ஜனங்கள் வதிந்துவருவது உண்மையேயாம்.

வினா—சூரியன் மஹா பயங்கரமான உஷ்ணத்தையுடையதாகையால், அதில் பிராணிகள் வசிக்கக்கூடுமா?

விடை—சூரியனாகிய அண்டத்திலிருந்து நமது உலகத்திற்குவரும் பயங்கரமான உஷ்ணம் அந்த சூரிய அண்டத்திற்கு அநேக மயில்கள் தூரத்திலிருந்து நமது உலகிற்கு வருவதனாலும், “சஹிதாவாச:” என்று வேதங்கள் கோஷிப்பதாலும், சஹிதாகிய சூரியனுலகத்திலும் அநேக பிராணிகள் வசிப்பது நிண்ணம்.

வினா—இந்த உலகம் சிருஷ்டியாகி எத்தனை வருஷங்கள் ளாகிறது ஐயா?

விடை—பிரஹ்மண கல்பாதிதாப்தம் 19,72,94,99,099 கோடி வருஷங்களாகிற தென்னும், சிருஷ்டியாகி சகாப்தம் 19,55,88,59,009 வருஷங்களாகிறதென்

மும், இவற்றில் முதல் சவயம்பு மதுவின் சகாப்தம் 19,71,22,19,100 வருஷங்களாகிறதென்றும், வர்த்தமான வைவஸ்வதமது சகாப்தம் 3,89,39,009 வருஷங்களாகிறதென்றும், கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகங்களில் அநேக சக்கிரவர்த்திகள் ஜனித்து அநேக வருஷங்கள் ஆண்டார்களென்றும் இப்போது (கி. பி. 1910-ஸ்ரீக்கு) கலீயுகம் பிறந்து 5000 த்துக்கு மேலாகிறதென்றும் ஆரியர் ஜோதிஷ சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன.

வினா—கிறிஸ்தவர் முதலான சில மதஸ்தர்கள் இந்த உலகம் கிருஷ்டிக்கப்பட்டு 6000-வருஷங்களாகிறதாகச் சொல்லுகிறார்களே அது நிஜமா?

விடை—அது சரியான கணக்காகத் தோன்றவில்லை. ஏனெனில், பாபிலோன் தேசத்தில் 4,31,000-வருஷங்களுக்கு முன்பே பஞ்சாங்கம் கணித்து வந்ததாகவும், அதேசேத்து முதலரசன் 4,67,581-வருஷங்களுக்குமுன் அரசுசெய்ததாகவும், சீன தேசத்து பஞ்சாங்கம் 15,000-வருஷங்களுக்குமுன் கணித்ததாகவும், எகிப்து தேசத்தில் பஞ்சாங்கம் 1,10,000 வருஷங்களுக்குமுன் கணித்ததாகவும் அவிடத்திய உன்னத கோபுரம் 10,000-வருஷங்களுக்குமுன்பே கட்டப்பட்டதாகவும், கடைசியாக ஆங்கிலநாட்டிற்கிறந்த தத்துவ சாஸ்திரியாகிய ஸர். வில்லியம் தாம்சன் (லார்டுகெல்வின்) என்பவர் இந்த உலகம் பிராணிகள் வசிக்கும்படியான ஸ்திதியையடைய 2,20,000-வருஷங்களுக்குமேலாகிறதாகச் சொல்லியிருக்கிறார். ஆகவே இது விஷயத்தில் இந்நாட்டாருடைய கணக்கே சரியானதாக எண்ணலாம்.

வினா—இதுவரையில் பிரபஞ்ச உற்பத்தியைப் பற்றிச் சொன்னதைக்கேட்டு மகிழ்ந்தேன். இனி இந்த

ஐகத்தில் சராசரஜீவ ஜந்துக்கள் உண்டான விவரத்தைச் சற்று செல்லுங்கள் கேட்போம்?

விடை—இது விஷயத்தைப்பற்றி ஆரியர் வேதத்தின் முதல்பாகத்தில் சனிஸ்தாரமாகச் சொல்லியிருக்கிறோம். பெருநெருப்பிலிருந்து பொறிகள் பிறப்பதைப்போல பரமேசுவரனாகிய பெரிய பிராணனிடத்திலிருந்து பிரபஞ்சப் பிராணப்பொறிகள் அவனுடைய இச்சாமாத்மிரத்தில் பிரபஞ்சத்தில் வந்து “புல்லாகி பூண்டாகி பல் மிருகமாகி” என்றாகி வாக்கியங்களின்படி இந்த அண்டத்தில் அண்டச்ம், சுவேதசம், உத்பிசம், சராயுசம் என்னும் நான்குவித தோற்றத்தில் சுரர் 11-லக்ஷம், நரர் 2-லக்ஷம், மிருகம் 10-லக்ஷம், தாவரம் 19-லக்ஷம், பசுவிகள் 10-லக்ஷம், நீர்வாழ்வன 10-லக்ஷம், ஊர்வன 12-லக்ஷம் ஆக இந்த ஏழுவகை பிறப்பில் 84-லக்ஷங்கள் தோன்றியதாகக் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள்.

வினா—இந்த கணக்கை மேல்நாட்டு ஜீவதத்துவ சாஸ்திரிகள் சரியானதாக அங்கீகரிப்பார்களா?

விடை—மேல்நாட்டு சாஸ்திரிகளில் சிலர் மிருகங்களில் 1200-விதங்களும், பசுவிகள் 6800-ம், ஊர்வன 1500-ம், மீன்கள் 8000-ம், பூச்சிகள் 5,50,000-ம், பூமிகளில் 2500-விதங்களும், ராடியாடா பிராணிகள் 1000-ம், பொலிபஸ் பிராணிகள் 1530-ம், டெஸ் டேலிய பிராணிகள் 4500-ம் கரசரணங்களற்ற பிராணிகள் 600-ம் ஆக 5,77,000-பிராணிகள் வரையில் எண்ணி கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள் (vide page 32, The Astrological Magazine, Vol. XII, Nos. 1 and 2, October and November, 1909 Madras) சில சாஸ்திரிகள் பின்னும் அதிக பிராணிகளிருப்ப

பதாகக் கணக்கிட்டிருக்கிறார்கள். இவைகளோடு செடிகள், விருகங்கள் முதலானவைகளைச் சேர்க்கில் கிட்டதிட்ட 84-லஷமாகும்.

வினா—பிரபஞ்சப் பிராணிகளை சில தத்துவ சாஸ்திரிகள் பரிசேசுத்தத்தில், அவைகள் பிராணவாயு (oxygen), கரிவாயு (carbon), ஐதரசனாயு (hydrogen), உப்புவாயு (nitrogen), பெரும்பாகமாகவும், கந்தகசத்து (sulphur), பாஷ்பரசத்து (phosphorus) ஆகிய மூலகரணப் பொருள்கள் சிறுபான்மையாக சேர்க்கையி னாலுற்பத்தியாவதாகச் சொல்லுகிறார்களே அது நிஜமா?

விடை—பிராணிகளுடைய ஜடதேகங்களை சோதிப்பதனால் மேற்சொன்ன பதார்த்தங்கள் சேர்ந்திருந்தலைக்காணலாம். ஆனால் அப்பொருள்கள் எவ்வெவ்வளவு பாகம் கலப்பதனால், அவ்வவ்வித பிராணிகளாகலாமென்று தெரிந்து அப்பொருள்களை கணக்கின்படி சேர்க்க ஒருபொருள் வேண்டுமல்லவா? அப்பொருளை பரமேசுவரனாகும்.

வினா—மேல்நாடுகளில் பிரகாசமான சில சிறந்த தத்துவ சாஸ்திரிகளாகிய ஹக்ஸ்லி, ஸ்பென்சர், பக்கிளிர், வபக், டார்வின், கெல்வின் முதலானவர்கள் தாது கந்தமூல பிராண சுவ சத்துக்களாலாகிய புரோட்டப்ளாசம் (protoplasm) என்னும் குழம்பான ஓர் வித பாசைகுகைகளிலிருந்து பிராணிகள் உற்பத்தியாகிறதாக சொல்லுகிறார்களாமே, அது நிஜமா?

விடை—பரமேசுவரனிடமிருந்து நெருப்புப் பொறிகளைப்போலவரும் பிராணசத்துக்கள் பிரபஞ்சத்தில் எப்படியெப்படி மாற்றப்பெற்று ஜனிக்கலாமென்பதைப்பற்றி அவர்கள் சொன்னார்களேயொழிய பி

ராணன் இன்னதெனபதைபற்றியும், அது எப்படி ஜனிக்கிறதென்பதைப் பற்றியும் இதுவரையில் எந்த சாஸ்திரியாராலும் கண்டுபிடிக்கப்படாமையால் இது விஷயத்தில் ஆரியர் கருந்தே கிறந்ததென்று சொல்லலாம்.

வினா—இப்பிரபஞ்சத்தில் கிறந்த பிராணி எது?

விடை—மறுஷனாகிய ஜீவாத்மாவேயாம்.

வினா—உலக சிருஷ்டியைப்பற்றி தமிழ்நாட்டு ஞானிகளும், கவிகளும் என்னமாகச் சொல்லுகிறார்கள்?

விடை—

“அகரமுதலவெழுத்தெல்லாமாதி
பகவன்முதற்றேயுலகு” என்றும்.

“உலகம்யாவையும்தாமுளவாக்கலு
நிலைபெறுத்தலுநீக்கலுநீங்கலா
வலகிலாவியோட்டுடையாரவர்
தலைவரன்னவர்க்கேசரணுங்களே” என்றும்.

“அண்டமகேகித்திண்புவனத்தைத்
தாழாதாழாதே
யம்புலிவைவத்துச்செங்கதிர்வைவத்துப்
போமாறேயாதே
பண்டசலப்போற்றண்டநிறுத்திச்
சாயாதேயாதே
பம்புமலைக்கைத்தேண்டிரையிட்சே
கீருதேருதே” என்றும்

பின்னும் பலவிதமாகப் பலர் பாடி இருக்கிறார்கள்.

பிரபஞ்ச உற்பத்தியைப்பற்றி இதுவரையில் எடுத்த
துக்காட்டிய பிரமாணங்களை இவ்வுலகத்தின் மற்ற மத
ஸ்தர்கள் சொல்லும் கதைகளோடு ஒப்பிட்டுப் பார்ப்பவ
ருக்கு இம்மதஸ்தர்களுடைய சித்தாந்தம், தத்துவ ஞா
னத்திற்குப் பொருந்தியதாயும், தக்கால பூகோளபுதிக
சாஸ்திரிகள் கருத்துக் கேற்றதாகவுமிருததல் பிரத்தி
யகூழ்மாம்.

We believe, that this Universe has sprung from and is sustained and governed by the Will of a Supreme and self-existent Being, infinite in power, wisdom, love, justice and holiness. His Providence is ever-active, special as well as universal. By reason of His infinitude and uniqueness, He is beyond our conception, but certainly not beyond our *knowledge* and faith. We cannot conceive or comprehend Him except but partially through His manifestation as in nature and in man, but by means of our reason, and instinct, faith and intuition, we can sufficiently ^{well} know Him to believe in Him and to worship Him, in faith and spirit.—Pundit Siva Nath Sastri.

மூன்றாவது அத்தியாயம்.

ஆத்ம லக்ஷணம் அல்லது ஜீவாத்மா. SOUL OR MAN.

வினா—ஜீவாத்மா என்றால் என்ன ?

விடை—ஜீவன் அல்லது பிராணனாகிய ஆத்மாவாம்.

வினா—ஆத்மா என்றால் என்ன ?

விடை — அமரம் பிரதமகாண்டம், காலவர்க்கம் 137-வது சுலோகத்தில் சேஷத்ரக்ஞாதி சப்தங்கள் மூன்றென்றும், சாங்கியத்தில் ஜீவனுடைய பெயர்கள் என்றும், சேஷத்திரமெனில் = சரீரம், அதையறிந்தவன் என்றும், சம்சாரத்தில் ஜீவலிப்பவன் என்றும், சுவகர்மபலத்தை பசுஷிப்பவன் என்றும் சொல்லப் பட்டிருப்பதன்மையிற், பூரம் என்றால் சரீரம், அதிலிருப்பவனாகையால் புருஷன் என்றும், அதாவது சரீரத்தில் புருஷனாக இருப்பவன் என்றும், ஷே. அமரம், திருதியகாண்டம், நானூத்த நார்தவர்க்கம், 226-வது சுலோகத்தில் ஆத்மன் என்னும் சப்தம் யத்தனத்திற்கும், தைரியத்திற்கும், புத்திக்கும், சபாவத்திற்கும், பரமாத்மாவுக்கும், தேகத்திற்கும், “ச” காரத்தினால் ஜீவனுக்கும், இடைவிடாமல் சஞ்சரிப்பவன் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த ஆத்ம பதார்த்தத்தைப்பற்றி ஸ்ரீஜீவாநந்த வித்யாசாகரர், ஸ்ரீதாராநந்த தர்க்கவாசஸ்பதியவர்களுடைய “ஸமஸ்கிருதாபிதானம்” என்னும் அகராதியில் ஆத்மா என்னும் பதத்திற்கு அத 10-ம்

ன் ஆத்மன் என்றும், ஸ்வரூபம், யத்நம், தேதம், மநது, வியாபாரம், விருத்தி, சூரியன், அக்கினி, வாயுவு, பிரஹ்மன், ஜீவன் முதலானவைகளுக்குச் சொல்லலாம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் முக்கியார்த்தம் ஜீவனம்.

வினா—இந்த ஜீவாத்மாவின் இருப்பைப்பற்றி வேதங்களில் எவ்விதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—

ருக்வேதம் மண்டலம் 1, சூத் 164, மந்திரம் 20-ல்

“த்வாஸுபர்ணஸயுஜாஸகாய
ஸமானம் வ்ருக்ஷம் பரிஷுஸ்வஜாயதே
தயோரந்ய: பிப்பலம்ஸ்வாத்வாத்ய
நச்நக்நநியோ அபிசாகசீதி”

(இ-ள்.) பிரஹ்மமும், ஜீவனும் ஆகிய இவர்கள் இரண்டு பெயரும் (ஸுபர்ண) சேதநங்கள், பாலந முதலான குணங்களில் ஸமானமானவர்கள், (ஸயுஜா) வ்யாப்ய வியாபகபாவங்களினால் ஸம்புத்தமானவர்கள், (ஸகாய) பரஸ்பரமாக சிநேகமுடையவர்களாயும் ஸநாதனமானவர்களாயும் இருக்கிறார்கள். (வ்ருக்ஷம்) அநாதிமூலரூப காரணமாகவும், சாகாரூபகாரியமாகும் விருக்ஷமாகும். என்றால் எது ஸ்தூலமாக பிரளயத்தில் சின்னாபின்னமாகுமோ அந்த பிருதிவி மூன்றாவது அனுதிபாகமாகும். இம்மூன்று பதார்த்தங்களின் குணகர்ம சுபரவங்கள் அநாதியாம். இந்த பிரஹ்ம ஜீவர்களில் ஒருவனாகிய ஜீவன் இந்த விருக்ஷரூப சம்சாரத்தில் பாபபுண்ய பலத்தை (ஸ்வாதத்தி) நன்றாக புசிக்கிறான். இரண்டாவதாகிய பரமாத்மா (அநச்நந்) புசிக்காமல் (அபிசாகசீதி) நாலா புறத்திலும், என்றால் உள்ளும் வெளியும் பிரகாசித்துக்

கொண்டு இருக்கிறான். ஜீவனைவிட சகவரன் வேறானவனும், சகவரனைவிட ஜீவன் வேறானவனும், இவ்விருவரைக்காட்டிலும் பிரகிருதி வேறானதாகவும் இருக்கிறது, என்று.

யஜுர்வேதம் அத்தியாயம்-40, மந்திரம் 8-ல்

“ சாச்வதீப்ய : ஸமாப்ய : ”

(இ-ள்.) (சாச்வதீப்ய:) அநாதியாகும் ஜீவாத்மாக் களாகிய மரீதர்களுக்கு வேதமுதலான சகல சாஸ்திரங்கடையும கற்பித்தான் என்றும், பின்னும் பலவிதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வினா — ஜீவாத்மாவைப்பற்றி உபநிஷத்துக்களில் என்னமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—

முண்டகோபநிஷத்தில்

த்வாஸுபர்ண ஸயுஜாஸகாய
ஸமாநம்விருஷம் பரிஷஸ்வஜாயதே.
த்யோமாய : பிப்பலம்ஸ்வாதத்ய
ந்சந்யோபிசாகசீதீ
ஸமாநவ்ருஷேபுருஷோநிமக்நோ.
ரிசயாசவுசதிமுஹ்யமாந :
ஜஷ்டம்யதாபச்யத்யநியமீ
சமஸ்ய மஹிமாநமதிவீதசோக :

(இ-ள்.) தேகமாகிய விருக்ஷத்தில் இரண்டு அழகிய பக்ஷிகள் வசிக்கின்றன. அவைகள் இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று தோழர்களாக இருக்கின்றன. அவைகளில் ஒன்றாகிய ஜீவாத்மா தனது கர்மபலனை அனுபவிக்கின்றது. மற்றொன்று (பரமாத்மா) யாதொரு பலனையும் அனுபவிக்காமல் ஜீவாத்மாவைப் பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது.

செறது. ஜீவாத்மா தேத சம்பந்தத்தினால் பிடிக்கப்பட்டு
தவிக்கின்றது. ஆனால் அது பரமாத்மாவின் மகிமைபைப்
பார்ப்பதனால் சோகத்தைவிட்டு சுகத்தைப்பெறுகிறது
என்றும்,

சுவேதாசுவதரம் 1-8-ல்

“ஞாக்ஞௌதுவாவஜாவிசநேசௌ”

(இ-ள்.) அழிகிறது (பிரஹ்மமும்) அழியக்கூடா
தது (ஜீவாத்மாவும்) ஆகிய இரண்டிருக்கிறது. அதில்
ஒன்று கந்தா, ஒன்று அடிமையாம் என்றும்,

சுவேதாசுவதரம் 1-9-ல்

“கூராத்த்மாநாவிசதே தேவக :”

(இ-ள்.) ஒரே பரமாத்மா பிரகிருதிபையும், பிரா
ணான ஜீவாத்மாவையும் ஆண்டிருக்கிறார் என்றும்,

கடோபநிஷத்தில்

“சாயாதபாபிரஹ்மவிதவ்வதந்தி”

(இ-ள்.) நிழலுக்கும் பிரகாசத்திற்கும் எவ்வளவு
வித்தியாசமிருக்கிறதோ அப்படியே ஜீவாத்மாவுக்கும்,
பரமாத்மாவுக்கும் வித்தியாசமிருக்கிறதென்றும்,

பிரச்சிநோபநிஷத்தில்

“ஸபரே அக்ஷரே ஆத்மநி ஸுப்ரதிஷ்டயத்”

(இ-ள்.) ஜீவாத்மா என்றும் அழியாத பரமாத்மா
வில் வதிந்து வருகிறதென்றும்,

மஹாநாராயணம் 1-ல

“பஞ்சலிம்சோயம் புருஷ :”

(இ-ள்.) இந்த புருஷனாகிய ஜீவாத்மா இருபத்
தைந்தாவது தத்துவமாம் அதாவது—மூலபிரகிருதி; (1);

மஹத் (1), அஹங்காரம் (1), தன்மாத்திரைகள் (5), இந்திரியங்கள் (10), மனது (1), சூதங்கள் (5), ஆக இருபத்து நான்குத்துவங்களுக்கு மேலானதும் வேறானதும் எதுவோ அதுவே ஜீவாத்துமா என்றும்,

பிரஹ்தாரண்யம் 6-3-9-ல்

“அத்யாயம்புருஷஸ்வயம்ஜ்யோதிர்பவதி”

(இ-ள்.) ஆதிஸ்திதியில் ஜீவாத்துமா சுயம்பிரகாசமானது என்றும்,

தைத்ரீயம் 2-7-1-ல்

“ஏஷஹ்யோவாநந்தயாதி”

(இ-ள்.) ‘ஆநந்தமயனாக இருக்கிறான்’ என்றும் பின்னும் பலவிதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது,

வினா—ஜீவாத்துமா வேறு, பரமாத்தமாவேறு என்று காட்ட பிரஹ்மசூத்திரத்தில் பிரமாணங்களுண்டோ?

விடை—உண்டு.

பிரஹ்மசூத்திரம் 2-வது அத்யாயம்,

1-வது பாதம், 23-ம் சூத்திரத்தில்

“அதிகந்துபேதநிர்த்தேஸாத்”

(இ-ள்.) பேதநிர்த்தேஸாத் ஈஜீவபிரஹ்மங்களுக்கு வேதங்களில் பேதத்தைச்சொல்லி இருப்பதால், அதிகந்து—ஜீவனைக்காட்டிலும் பிரஹ்மன் வேறுபட்டவன். அதாவது “சுரோதாமந்த” என்கிற சுருதியில் சுரோத்ருத்வாதி ரூப விசேஷம் சொல்லி இருப்பதால், ஜீவாத்மாவைக்காட்டிலும் பிரஹ்மம் வேறுபட்டது. மேலும் “கரணதிவாதிப:” இந்திரியங்களுக்கு எஜமானான

ஜீவனுக்கும் எஜமானனென்றும் “பிரதான கேந்திரக்ஞ யோர்பதி:” = மூலப்பிரகிருதிக்கும் ஜீவனுக்கும் சுவாமி என்றும் சொல்லி இருப்பதால் பிரஹ்மத்தையிட லீவாக் மா வேறானது என்றும்,

But Brahman on the other hand is (of) exalted (powers) from the declaration of the distinctive character.

ஹை அத்தியாயம் 1-ம் பாதம் 23-ம் சூத்திரத்தில்

“அஸ்மாதிவச்சதனுபபத்தி:”

(இ-ள்.) அஸ்மாதி + வது + ச்ச + தனுப + பத்தி: அஸ்மாதிவத் = கற்கள் முதலானவைகள் எப்படியோ அது போல ஜீவரத்துமாவுக்கு சதந்திரமில்லை என்றும்,

Besides (that the soul should be by analogy of the Creator) is impossible, to the case of stone, etc.

ஹை அத்தியாயம் 1-பாதம், 29-வது சூத்திரத்தில்

“ஆத்மநிசைவம்விசித்ராஸ்சஹி”

(இ-ள்.) “ஆத்மநி + ச-ஏவம் + விசித்ரா: + ச-ஹி” = ‘ஆத்மநிச’ பிரஹ்மத்தினிடத்தில் ‘விசித்ரசக்தி:’ என்றும் சுருதி பிரமாணத்தின்படி விசித்திரமான சக்திகள் உண்டு. ‘நஜீவே’ ஜீவரத்துமாவுக்குக்கிடையாது. ஆகையால் ஜீவபகூதத்தில் யுக்தி விரோதமுண்டே யொழிய பிரஹ்மத்திற்கில்லை” என்றும்

And in the Lord only are such (inconceivably) great and various (powers).

பின்னும் பலவிதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி பகவத் கீதையில் என்ன மாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது ?

பகவத்கீதை 15-வது அத்தியாயம், 17-18-ல்.

“துவாவிமவ் புருஷோலோகே க்ஷரஸ்சாக்ஷர ஏவச
க்ஷரஸஸ்ஸர்வாநிபூதாநி கூடஸ்தோக்ஷர உச்யதே”

“உத்தம : புருஷஸ்த்வந்ய : பரமாத்மேத்யதாஹ்ருத :
யோலோகத்ரயமாலிச்ய பிபர்த்த்வயயஸஸ்வர :”

(இ-ள்.) க்ஷராக்ஷரமாகிய அதாவது அழியக்கூடியதும், அழியாததுமாகிய இரண்டும் புருஷர்கள் உலகிலிருக்கிறார்கள். அழியக்கூடியவை ஜந்துக்களாம், கூடஸ்தனாகிய ஜீவாத்மா அழியாதது. மற்றொன்று பரமாத்மா அது மூவுலகங்களிலும் பரந்து நிரந்தரமாக இருந்து பாதுகாக்கின்றது என்றும்,

பகவத்கீதை 2-வது அத்தியாயம் 25-ல்.

“அவ்யக்தோய மசிந்த்யோய மவிகார்யோயமுச்யதே”

(இ-ள்.) அது (ஜீவாத்மா) காணக்கூடாததும், கருதக்கூடாததும், மாறுதலவ்ந்து என்றும் பின்னும் பலவிதமாக வர்ணிந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி புராண இதிகாசங்களில் என்னமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ?

விடை—விஷ்ணு புராணம் 11-12-85-ல்.

பிண்டம் ப்ருதக்யத : பும்ஸ சிர : பாணியாதிலக்ஷண :
ததோஹமிதிசுத்ரைதாம் ஸமங்காம் ராஜங்கரோம்யஹம்

(இ-ள்.) ஓ இராஜனே ! மரித்தேகத்தில் சிரசு, கை, கால் முதலான உறுப்புகளிருக்கின்றன. இவைகளில் எது நான் என்னும் பெயருக்குரியதோ அதை அழிவிக்கவும் என்றும்,

பாகவதம் 7-வது அத்தியாயம் 7-22-ல்.

“ அஷ்டாப்ரக்ருதய: ப்ரோக்தாஸீ த்ரய ஏவஹி தத்ருண :
விகாரா ஷோடசாசார்யை : புமாநேகஸ் ஸமந்வயாத் ”

(இ-ள்.) ஞானவான்கள் பிரகிருதியை மூலப்பிரகிருதி, மஹத், அஹங்காரம், ஐந்துதன்மாத்கிரைகள் கூட எட்டு தத்துவங்களாகவும், அவற்றைப் பொறிபுலன்களுடன் பெருக்கி இருபத்துநான்கு தத்துவங்களாகவும் அவற்றிற்கு வித்தியாசமானதாகிய ஜீவாத்மா ஒன்றென்றும் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி மதுசம்ஹிதையில் என்னமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—“ உபாஸ்யம் பரமம் பிரஹ்ம ஆத்மாயத்ர ப்ரதிஷ்டித : ”=ஜீவாத்மாவானது பரமாத்மாவில் வசிக்கிறபடியால் அந்த பரமாத்மாவே வணங்கத்தக்கவரென்றும் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது. இப்படியே அநேக வாக்கியங்கள் இருக்கின்றன.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி சைவசித்தாந்திகள் எவ்விதமாகச் சொல்லுகிறார்கள்?

விடை—ஜீவாத்மாவை ‘பசு’ என்றும் அதாவது ‘பச்’=பந்தித்தல், ‘உ’ செயப்படுபொருள் விசுவாக்ஷே பாசசம்பந்தம்பெற்றிருத்தலால் பசு என்றும், அந்த ஆன்மாக்கள் இலக்கத்தினால் அளவுபடுத்தக்கரியராய் ஒரு காலத்தினும் அழியாதவராய் அஞ்ஞானமாகிய வாணவமலத்தின் மறைப்புண்டுகிடந்து, தத்தமக்குண்டான புண்ணிய பாவங்களுக்கேடானதோருடல் களைக் கடவுளின் காரூண்யத்தினாலே பொருந்தி அவனவளதுவாகிய உடம்பென்னத்தானென்னத் தோன்றாமற் பிரிவற்று நின்று, அவ்வுடம்போடு

கடிகையிலெண்ணிறந்த போகங்களை முயற்சியாற்
புசித்து அந்நந்த புசிப்பாலுண்டாகிய இதாகிதங்க
ளினாலே மீளவும் புண்ணிய பாவங்களை யார்த்தித்
துக்கொண்டு, அவற்றாலிறந்து பிறந்து வருவர். இத்
தகையோர் விஞ்ஞானகலர், பிரளயாகலர், சகலதெ
ன் மூலகைப்பட்டிருப்பர்.

விஞ்ஞானகலர்.

அட்டவித்தியேசுரர், அணுசதாசிவர், சத்தகோடி-
மகாமந்திரதென மூலகையர். இவர்கள் முறையே மயேசு-
ராதத்துவத்தினும் சாதாக்கிய தத்துவத்தினும் சத்தவித்
தியா தத்துவத்தினுமிருப்பர். இவர்கள் ஆணவமல
மொன்றினை யுடையவர்கள். இவர்கட்குத் தனுகரண
புவனபோகஞ் சுத்தமாயையாம். இவர்களில் பக்குவர்க்கு
பதி அறிவிலே தன்மைமாத்திரையாய் நின்று திருவருளை
யுதிப்பித்து, மலத்தைப் போக்கி யிரட்சிப்பன்.

பிரளயாகலர்.

நூற்றுப் பதினெட்டு ருத்திரர்களாம். இவர்கள்
ஆணவம் கன்மமென்னுமிரண்டு மலத்தையுடையவர்கள்.
இவர்கட்குத் தனுகரண புவனபோகம் அசுத்தமாயை
யாம். இவர்களில் பக்குவர்க்குப் பதி மான்மமூ சதூர்ப்புய
காளகண்ட திரிநேத்திரதாரியாகச் சுபாவ வருட்டிரு
மேனி கொண்டெழுந்தருளி முன்னிலை மாத்திரையாய்
நின்று மலத்தைப்போக்கி ரட்சிப்பனும்.

சகலர்.

பிரமா விஷ்ணுமுதல் பிபிலிகை யீராகவிறுப்பவர்க
ள். இவர்கள் ஆணவம் கன்மம் மாயையென்னு மும்
மலமுமுடையவர்கள். இவர்கட்குப் பரசரீர மூன்று,
சூக்கும சரீரமொன்று, தூலசரீரமொன்று, அவை வரு
மாறு :—அசுத்தமாயையில் அநந்த தேவராற் கலக்குண்

ட பாகமாகிய காரண சரீரமென்னும் பரசரீரமொன்று, இது ஆநந்தமய கோசமென்னப்படும். வித்தியா தத்துவங்களாகிய பஞ்ச கஞ்சகமென்னுஞ் சரீரமொன்று, இது விஞ்ஞானமய கோசமென்னப்படும். பஞ்சகஞ்சகத்திலொன்றாகிய கலையிற்றேன்தீய அவ்விதத்தவியத்த ரூபமாகிய குணசரீரமென்னும் பரசரீரமொன்று, இது மனோமய கோசமென்னப்படும். மனம் புத்தியகங்காரந்தன்மாத்நிரையைந்துமாகிய சமூகஞ் சூக்தும் சரீரம். இது புரியட்டகமெனவும் பிராணமயகோசமெனவுப்படும். ஏனையது தூலசரீரம், இது அன்னமய கோசமெனப்படும், இவ்வாறு புருடனொருவனே ஐந்து சரீரங்களோடும் கூடி வினைக்கிடாகப் பிறப்பு இறப்படைவன். இவருள் பக்குவருக்கு இருவினையொப்பு மலபரிபாகமுண்டாக சத்திநிபாதம் வினாந்தவழி மாணிக்காட்டி மாணைப்பிடிப்பதுபோல கடவுள் மானிடச்சட்டை சாத்திக்கொண்டு குருமூர்த்தமா யெழுந்தருளி, மந்ததரம் மந்தம் தீவரம் தீவரதரமறிந்து சமய தீட்சை பண்ணி சரியை யனுட்டிப்பித்து, விசேட தீட்சைசெய்து கிரியா யோகங்களை யனுட்டிப்பித்து, நிருவாண தீட்சைபுரிந்து ஞானமனுக்கிரகித்து, மும்மலங்களை நீக்க ஆன்மாக்கள் அழிந்தார்களுமில்லையாய், அந்த சிவமுதலானார்களுமில்லையாய், சிவமுதலின்றி காரியப்பட்டார்களுமில்லையாய், அம்முதலுக்கு வேறாயிருந்தார்களுமில்லையாய், கேவல விசிட்ட மாறுதலை யத்துவிதங்களைக்கடந்து, அப்பதியோடு சுத்தாத்துவித நிலையினையடைவர் என்று சொல்லுகிறார்கள்,

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி வைணவ சித்தாந்திகள் எவ்விதமாகச் சொல்லுகிறார்கள்?

விடை—ஸ்வரூபமான சித்தென்று சொல்லாரின்ற ஆத்மாவானது எப்படியிருக்குமெனின், தேகத்துக்கும் இந்நிரியங்களுக்கும் பிராணனுக்கும் விலக்கணப்பட்ட,

டதாய், அஜடமாய், ஆந்தரூபமாய், நித்தியமாய், அணுவாய், அவ்யக்தமாய், அசிந்தியமாய், நிரவயவமாய், நிர்விசாரமாய், ஜ்ஞாநாஸ்ரயமாய், சர்வேஸ்வரனுக்கு நியாம்யமாய், தார்யமாய், சேஷமாய், சுயம் ப்ரகாசமாய் இருப்பதாம். அது.

தேகேந்திரியாதிகளைவிட வேதேயாயிருப்பதெல்லாநென்னின், என்னுடைய கிரககிராம தனதான்யக்ஷேத்ரபாத்ர பசுபுத்ர களத்ர மித்ராதிசுருகென்று எவ்வாறு தன்னினின்றும் வெவ்வேறுகப் பிரித்தெண்ணிச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றவோ, அவ்வாறே “பூதமல்லே இந்திரியமல்லே மைம்புலனுமல்லே நற்புந்தியல்லேகான்” என்றபடி என்னுடையவாக்கு பாதம் பாணி பாயுரு உபஸ்தமென்றும், என்னுடைய ஸ்ரோத்ர த்வக்கு சட் சஸ் சிந்தியுவை கிராணமென்றும் என்னுடைய சப்தஸ் பரிசுரூப ரஸகந்தமென்றும், என்னுடைய மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரமென்றும், என்னுடைய பிராணன் அபானன் வியானன் உதானன் சமானனென்றும், என்னுடைய சரீராதிகள் பருத்தன, இளைத்தன, நொந்தன, சிறியன, பெரியன, நல்லன, கெட்டனவென்றும் பலவாக விவகரிக்கின்றமையாலும், இவைகளெல்லாம் ஒருக்கால் தோன்றியும் தோன்றாமலுமிருக்கையாலும், வேறுகக் காண்கையாலும், ஆத்மா எப்போதும் காண்கையாலும், இவைகளெல்லாம் ஒருக்கால் தோன்றினும் விகாரமாக தோன்றுகையாலும், இஃது வேதாநுபவ யுக்திக்கொப்ப விருக்கையாலும், பிரபந்ரோத்தம ஜனகூட ஸ்திதிகள் யாவருமில்வாறே யருளிச்செயலாலும், ஆத்மஸ்வரூபமானது தேகேந்திரியமன;பிராணாதி விலகாநமென்றே கொள்ளத்தடில்லை என்றும்,

ஆத்மாவை அஜடமென்ற தெவ்வாநெனின், மனசினாலும், இந்திரியத்தினாலும் ஜனிக்கின்ற ஜ்ஞான மொழி

யஷந்தானே காணப்படுகையால் அங்ஙனம் சொல்லப்பழுதில்லை என்றும்,

இப்படி தனுகரணத்தினை நியதிசெய்து நோக்குமிடத்து காணப்படுகின்ற ஆத்மாவை ஆநந்தரூபமென்பதெவ்வாறெனின் தேகேந்திரிய கரணத்திள் அற்பமேனும் தோன்றாமலிருக்கின்ற சுபூப்தியவஸ்தையில் கீழ்ச்சொன்னவைகளெல்லாமற்றிருந்து தானெருவனாகவே காணப்பட்டு நானொரு னுக்கமுமின்றிக்கே வெகு சுகாந்தமாக உறங்கினென்று ஸ்வாறுபவ சித்தமாகச் சொல்லுகையால் ஆநந்தரூபமென்றும்,

ஆத்மாவை நித்தியமென்பதெவ்வாறென்னின், எப்போதும் ஜனித்தல் நசித்தல் வளர்தல் தேய்தல் குறைதல் பருத்தல் சிறுத்தல் முதலிய சரீர விவகாரங்கள் போலன்றிக்கே, எப்போதுமொருப்படி பட்டிருக்கையால் நித்தியமென்றும்,

ஆத்மாவை நித்தியமென்று கொள்ளுவோமாயின் கர்ப்பபஜென்ம பால்ய யௌவன வார்த்தக மரண நரகாதிங்களில் அடையப்படுவதென்ன காரணமெனின், அநாதி யசித்தஸம்பந்த நிபந்தனமான அகங்கார மமகாரத்தால் வினோந்த புண்ணியா புண்ணிய கர்மத்தால் எடுக்கிற சரீர பரிசு சிரக நிகரகமடியாக வினாக்கின்றவைகள் என்று ஆத்மநித்தியம் என்றே கொள்ளவேண்டும் என்றும்,

இன்ன விகாரங்களெல்லாம் மாயாகாரிய விகாராஸ்பதமேயன்றி சித்தென்று சொல்லப்படுகிற ஆத்ம ஸ்வரூபத்துக்கு வந்தனவன்றென்பதை கீதாசாரிய ருருளிச்செய்த திஸ்னிய சாஸ்திரத்தில் சுருக்கமின்றி பெருக்கக் காணலாம் என்றும்,

ஆத்மாவை யணுவென்று சொல்லுவதெவ்வாறென்னின், ஹிருதய பிரதேசத்திலிருந்து கொண்டு லலாடமு கேளு இரத்திரிய துவாரா பிரசரித்து, சப்தஸ்பரிசுரூப ரசகந்தவிஷய சங்கமங்களில் மனசோடு கூடிக்கொண்டு அவன் அவன் அதுவென்ற விபாக விஷயங்களின் முன்னிலையில் அகங்கார மமகாரங்களைச் செய்துகொண்டு திரிகின்றபடியால் அணுவென்றே ஆத்மாவைக் கொள்ள வேண்டுமென்பதாம்.

அப்படி யாத்மாவை யணுரூபமென்று சொல்லுமிடத்து பாதாகிகேசமும் வியாபித்திருந்து சகல விஷயமும் தட்டின்மி யெவ்வாறறியக் கூடுமென்னின், சூர்ய சந்திரமணி தீபாதி ஜோதிகள் ஒரிடத்திலேயேயிருக்க அவற்றின் பிரபை யெங்குமொக்க வ்யாபிக்கிறுப்போல, அணுஸ்வரூபமாகவிருக்கின்ற ஆத்மாவானது ஹிருதயப் பிரதேசத்திலிருந்து கொண்டு ஜ்ஞான பிரகாசத்தாலெங்குமொக்க வியாபித்து சமஸ்த விஷயங்களையும் கர்மாறுகுணமாகப் புஜிக்கத்தட்டில்லையென்றும்,

சிலசமயிகள் ஜீவேஸ்வரரிருவருக்கும் மகத்தென்று சொல்லுமிடத்து வஸ்து துவல அநவஸ்தா தோஷாதிகள் சித்திக்குமென்றயியவேண்டியதாம்,

ஆத்மாவை அவ்விபக்தமென்பதெவ்வாறென்னின், கட்படாதி திரவியங்களை பிரத்யக்ஷமாகச் சட்சராதிகளால் 'அறிவதுபோல உயிர்நிலை உணர்வரிதுயிர்காள்' என்றபடியே ஆத்மா இவ்வண்ணமுடையதென்றுணரப்போகாமையால் அவ்விபக்தமென்றும்,

ஆத்மா அசிந்தியமென்று சொல்வானேனென்னில், பிரக்ருதியென்றும், பகவன்மாயையென்றும் பலவாகச் சொல்லாநின்ற அசித்தோடு சஜாதியமாகச் சித்தென்றும்

ஆத்மாவை சொல்லப்போகாமையால் அசிந்தியமென்றும்,

ஆத்மாவை நிரவயவமென்ப தெவ்வாதென்னின், ஸ்வஸ்வரூபத்தில் மாயாகாரியமான அவயவ சமுதாய சின்னங்கள் இல்லாமலே ஸ்வயமேவ பிரகாசித்துக்கொண்டிருப்பதால் நிரவயவமென்றும்,

ஆத்மாவை நிர்விகாரமென்ற தெவ்வாதென்னின், அசித்தைப்போலே பலபல ஏதுக்களாலும் சங்கோச விகாஸாஸ்பதமான விருத்திபேதங்களை யடையாமல், எப்போதுமேகரிதியாய் அஸ்திர சஸ்திராக்ரி ஜலவாயுவாதி களாலும் நசிப்பிக்கவொண்ணாத ஸ்வாபாவிக நித்யத்வ நிர்விகாரமுடையதென்றும்,

ஆத்மாவை ஜ்ஞானஸ்வரூபமென்ற தெவ்வாதென்னின், கடப்பாதி விஷயங்களை எதிரிட்டற்கு உணர்வென்னும் ஜ்ஞானமானது இருப்பதற்காஸ்பதமான ஸ்தானபூதமாயிருக்கையால் ஆத்மாவை ஜ்ஞானஸ்வரூபமென்றும்,

ஆத்மாவை ஜ்ஞானாவென்று சொல்லுவதெனென்னின், ஜ்ஞானத்தை யொழியவும் தன்னை யறிகின்றமையாலும், ஜ்ஞானமோவென்னின் சாரபூத குணமாகையாலும், அலிது நிருபக தர்மமாக விருக்கையாலும் ஆத்மாவை ஞானத்துக்கு இருப்பிடமென்றும்,

ஆத்மாவை நியாம்யமென்றதெவ்வாதென்னின், நிராக்ருஷ ஸ்வதந்தரணை சர்வேஸ்வரன் திருவாணையின்படி கடவாது அவனது¹ இச்சானுகுணஸீலாந்தமாக எல்லா வியாபாரங்களுக்குந்² கடவதாய் அவன் நியமனத் தின்படியே கிடப்பதாதலால் நியாம்யமென்றும்,

ஆத்மாமை தார்யமென்றதெவ்வாதென்னின், சர்வகாரண பூதனும் சர்வதாரகனுயுள்ள எம்பெருமான் தன்

ஹுடைய ஜ்ஞான பலைவ்விய விர்ய சக்தி தேசஸ்ஸானந்
தாதிகளை இவ்வாழ்மாணினின்று ஒழித்தவாறே தன் சத்
தை எவ்வளவுமில்லையாம்படி கீடக்க பிராப்தியுண்டா
யிருக்கையால் தார்யமென்றும்,

ஆக்மாலை சேஷமென்ற தெவ்வாறென்னின், நிரு
பாதிகசேஷியான சர்வ ஜகந்நிவாசனுக்கு “ஒழிக்க
வொண்ணாதவுறவு” என்றபடி அவ்வெம்பெருமானுடை
ய முகொல்லாச வண்ணமாகச் சந்தன ரூசும தாம்பூல
வஸ்த்ர வாகன பர்ணாசன பாதபீட பரியங்க பரிவார பரி
சார லீலோபகரண ந்ரவ்யங்கனாயிருக்க பிராப்தி யுண்
டாயிருப்பதால் சேஷமென்றும்,

ஆக்மாலை சுயம்பிரகாசமென்றதெவ்வாறென்னின்,
ஆக்மானின் ஸ்வஸ்வரூபத்தைத் தரிசிக்குமிடத்து தான்
தர்மியாயும், சங்கோச விகாசரகிதமாயும், நாமரூபலிங்க
சகிதமான பிரபஞ்சாநிதமாயும், பஞ்சகோசவ்யதிரித்த
மானதாயும், தன்னை யொழிந்தவற்றைப் பிரகாசிப்பியா
மல் தனக்குத்தானே பிரகாசிக்கக்கடவதாயும், அழிவற்
றவனுரூபமாயும் இருப்பதால் ஸ்வயம் பிரகாசமென்
றும் சொல்லுவதன்றியில், இந்த சேதன ஸ்வரூபமானது
வித்தரென்றும், முத்தரென்றும், கேவலரென்றும், முழுமட்
சுக்களென்றும், சம்சாரிகளென்றும் ஐந்துபேத சமூக
மாக்கொடுக்கும்.

திருவிராவார் யாரெனின்— “அந்தமில் பேரின்ப
த்குடியார்” என்றபடி இயல்பாகவே பாசநாசர்களாய்,
சம்சார சக்ரபிர்வேசகந்நரகிதர்களாய், நிர்மலஜ்ஞானோ
ஜ்வலாகந்தமய கம்பிர சர்வலக்ஷண சம்பன்ன மஹா மூர்
த்திகளாய், அப்ராகிருத பஞ்சோபநிஷண்மயமான பா
மாகசம் பரமபதமெனப்படும் பேரின்ப வீட்டில் ஸ்ரீய:

பதியாகிய சர்வேஸ்வரனென்னும் பரவாகதேவனோடு ஆதியந்தமற்றவர்களுய், அசங்கத்தஜ்ஞான அசங்கேய மஹாமதிகளாய், அவன் மார்க்பனீட்டுப் பிரியில் இவளில் வந்ததும் விட்டுப் பிரியுமென்றபடி அமின்னமாக எந்நாளுந் எழுந்தருளியிரா சிற்ற பரமேஸ்வரனுடைய சக்திகளாகிய பூரி, பூ, பூளாதேவிகளோபாதி சர்வகால சர்வதேச சர்வாவஸ்தைகளிலும் “ஒளியில், காலமெல்லா மூடனாய் மன்னிவழுவில்லா வடிவையெய்வெண்ணென்” என்ற படி பகவானுக்கலியைகடுபாகராய் பகவத்தடாகூத விசேஷ பிரசாத முகோல்லாச கைங்கரிய நேமனத்வாரா நாயந்தேன் நாயந்தேனென்று ஆர்த்தியபிரிவுசராய் நின்று முத்தொழிலும் விநோதமாகவே செய்ய வல்ல மூப்புர்களான மந்திரிகளாய், அச்சர்வேஸ்வரனுடைய விபூகவிபவ ஆந்தர்யாமித்வ அர்ச்சாவதாரங்களில் கைலதாரவிச் சின்னம்போல விடாதே தொடர்ந்தடிமைசெய்யக் கடவராயிருக்கின்ற கோயில்கொள் தெய்வங்களான அநந்த, கருட, விஷுவக்ஸேந, சுதரிசன, பாஞ்சஜந்யாழ்வான் தொடக்கமான அமரர்களாம்.

முத்தராவார் யாரெனின்—அநாகியான அசித் சம்பந்தத்தால் வருகின்ற விஷயப்ரணாவராய் சம்சார தாவாநலத்தால் சுடப்பட்டு அகஸ்மீகத்தஜர்யமான கடாகூத விசேஷ பிரசாத சுகீர்த பலத்தையடைந்து அதனுலுண்டான பகவத் ஸ்வரூபரூபருணலீலாம்புதரசங்கோயனுபவித்து ஆநந்திப்பவர்களாம்.

முமுக்ஷுக்களாவார் யாரெனில்—எம்பெருமானுடைய திவ்ய சரண கமலப் பிராய்தியில் அத்திவிருத்தையடைந்து இதர விஷய வைராக்ய பூர்வகமாக பகவதனுபவை பரத்வஸ்வரூப ஸ்வோஜ்ஜீவனமாத்ர ஜேஹுவாய் இந்நுக்கும்படியான ஏக்கத்தை யுடையவர்களாம்.

கேவலராவார் யாரெனில் — ஆழ்வாராசாரியர்களுடைய விசிஷ்டாத்வைத சித்தாந்தத்திற்குப் புறம்பாகிய மாயாவாதிகளாம்.

சம்காரிகளாவார் யாரெனில் — பஞ்சபவுதிகமாய், அரித்யமாய், துக்காதுபவ பரிகரமாய், அசுத்தாஸ்பதமாய், அஜ்ஞானம் அந்யதாஜ்ஞானம் விபரீத ஜ்ஞான ஜனகமாய், ஷட்பாவ விகாரமாயுள்ள தேகமே ஆத்மா என்றும், சப்தாதி விஷய அதுபவயோக்யமான தமது தேகபோஷணமே புருஷார்த்தமென்றும், சப்தாதிவிஷய லாபத்துக்குடலான வியாபாரமெதுவோ அதுவே சகலவித புண்ணியமென்றும், சர்வகர்மங்களையும்விட்டு பிராப்தா பிராப்த விவேகாஜ்ஞானனுபவராய், பாவமேது, புண்ணியமேது, தெய்வமேது, தெய்வநாயகமேது, நரகமேது, சுவர்க்கமேது, மோக்ஷமேது, நல்லதேது, தீமையேது இவைகள் யாவும் பொய்யென்று சகல பாவங்க ளையும் விருத்திசெய்துகொண்டு புத்ர மித்ர களத்ர பிதாமாதா சகோதர கிருக கிராம தனதானிய கேத்ர பாத்ர வஸ்திராபரண வாகன சந்தன ருசும தாம்பூலாதிகளைத் தாரக போஷக போக்யங்களாகக் கொண்டிருப்பவர்களே யாம் என்று சொல்லுகிறார்கள்.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி அத்வைதிகளுடைய சித்தாந்தம் யாது?

அத்வைதம்.

ஐடை—அத்வைதமத சித்தாந்தமானது இருவகையாகப் பிரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒன்று ஸத்தியோமுத்திக்கு ஹேதுவான “பாரமார்த்திக தைச” அல்லது சுத்தாத்வைதமென்றும், மற்றொன்று கிரமமுத்திக்கு ஹேதுவான “வியாவஹாரிக தைச” அல்லது அஜ்ஞானதையென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறது. இவ்விரண்டில்,

பாரமார்த்திகதையைவது :—

சகல உலகத்திற்கும் கர்த்தர்வான பிரஹ்மம் ஒன் றேயாம். இரண்டாவதாக யாதொன்றுமில்லையாம். அது நிர்க்குணமானதாம், உருவமற்றதாம், சரீரமில்லாததாம், விகாரமற்றதாம், ஒன்றிலுமொட்டாததும், அசைவற்ற தும் எப்போதுமுள்ளதாம், பரிசுத்தமானதாம், ஞான மேல்வருபமாயுடையதாம், வாக்குக்கெட்டாததாம், சகல த்தையும் பிரகாசிப்பிக்கிற ஸ்வப்ரகாசமானதாம், அக் ண்டாகாரமாய் எங்கும் விரிபித்திருக்கிறதாம், அதனிட த்தில் செய்கையுமில்லையாம் என்றும்,

ஜீவன், சசுவரன், பலவிதமாய்த் தோன்றுகிற இந்த ஜகத்து இவைகளெல்லாம் இரண்டாவதற்ற ஒன்றான அந்த பிரஹ்மத்தினிடத்திற் கற்பிக்கப்படுகின்றனவாம். ஜீவன், சசுவரன், ஜகத்து என்கிற இந்த பேதமானது அஜ்ஞானத்தினாலுண்டாயிருக்கிறதாம். ஜீவனாவன் தான் ஜீவனல்ல பிரஹ்மமேயென்கிற நிச்சய ஞானத்தி னாலும், தோன்றுகிற சகலவேற்றுமையும் மித்தை (ரோப) என்கிற நிச்சய ஞானத்தினாலும், இந்த பிராரப்த தேக முள்ளவரையில் ஜீவன் முத்தனாகவிருந்து இந்த தேகம் போனவுடன் மோகமடைகிறான். தான் பிரஹ்மமென் றறியாதவனுக்கு ஜீவன் முத்தனாகவிருந்து ஜீவத்தன்மை நீங்குகிறதும்லை, மோகமும்லை. பிரகிருதியென்பது பிரஹ்மத்தின் சக்தியே. அந்த சக்தி பிரஹ்மத்தை விட் டெப்பிரிந்து வேறாயிருக்கிறதல்ல; எப்படிப்போலெனில், அக்ஷியலக்ஷணமும், ரூபியனிற பிரகாசமும், புஷ்பத்தி ல் வாசனையும்போலவிருக்கிறதாம். சக்தி ஒன்றானாலும் அ தன் காரியபேதத்தினால் பலவாகச் சொல்லப்படுகிறதாம். எப்படியெனில், சித்தசக்தி, சேதனசக்தி, கிரியாசக்தி, அஜ் ஞானசக்தி, ஜடசக்தி, காடிய்யசக்தி முதலியனவேயாம். அச்சக்தியானது அவ்விதம், மூலப்பிரகிருதி, மாயை,

அவித்தை, அஜ்ஞானம் முதலிய பல பெயர்களாலுஞ் சொல்லப்படுகிறதாம். அச்சுத்தி சித்துமல்ல, அசித்துமல்ல, சித்தசித்துமல்ல. ஏனெனில், ஞானத்தினால் நசித்துப்போகிறபடியால் சித்தென்று சொல்லக்கூடாதாம். உலகத்தில் சித்சக்தியாய்ப் பிரவேசித்து அநேகவிதமான காரியங்களைக் காண்பிக்கிறபடியால் அசித்துமல்லவாம். பிரகாசமும் இருட்டும் சேர்ந்திராததுபோல் ஒன்றாயிராததாய்க்கால் சித்தசித்துமல்ல. ஆனதனால் அது இன்ன விதமானதென்று வாக்கினால் சொல்லக்கூடியதல்ல வென்று சுருதி சொல்லுகிறது என்றும், இந்த சக்தியே சகல ஜகத்திற்கும் காரணமாயும், வேற்றுமைக்குக் காரணமாயிருக்கிறது என்றும், அஜ்ஞானமென்கிற பெயரையுடைய சக்தியானது கருமம், சங்கற்பம், வாசனை இந்த சுகரூபமான மனதாகவாகி, ஆத்மாவில் அநேகவித யேதங்களைத்தோற்றுவிக்கிறதாம். இந்த மனதுலபமான சக்தியினாலே சூழப்பட்ட பிரஹ்மமானது மனதின் தருமங்களாகிய காமம், ரூரோதம், சுகம், துக்கம் முதலியவைகள் தன்னுடையதுபோற் பிரமையடைவதனால் ஜீவத்தன்மையை யடைந்ததாக வாகிறதாம். அதனால் ஆத்மாவானவன் தான் சுகிதுக்கி என்பது முதலிய பிரமையை யடைகிறான் என்றும், ஆத்மா யாதொரு விகாரமற்றதாயும், செய்கையற்றதாயும், ஞானஸ்வரூபமாயிருக்கையில் அதற்கு எப்படி பிரமையுண்டாகக் கூடுமென்றால் அந்த பிரமையை ஆத்ம சக்தியேயுண்டு செய்கிறதானாலும், ஆத்மா வாஸ்தவத்தில் யாதொரு விகாரத்தையுமடைகிறதில்லையாம். எப்படிப்போலெனில், அக்ரியிலிருந்து அக்கிக் கர்நியமல்லாத பொறிகளுண்டாகிறதைப் போலாம். அக்ரி விகாரப்பட்டு பொறிகளாகவாக்கவில்லை; ஆனால் பொறிகள் தானாகவுண்டாகவுமில்லை. அப்படியிருந்தும், யாதொரு விகாரமும் செய்கையும் அற்றதாகிய, திஷ்டான்மான அந்த அக்ரியிலிருந்து அதற்கு வேறல்

லாத பெரடிகளை யுண்டாக்கினதற்கு ஒரு சக்தியிருக்க வேண்டுமென்பது நிச்சயம். அப்படியே தூங்கிக்கொண்டிருக்கிற புருஷனிடத்திலிருந்து ஸ்வப்நமுண்டாகிறது. அந்த ஸ்வப்நத்தில் தனக்கந்ரியமாக அநேக வஸ்துக்களைக் காணுகிறான். தூங்குகிற புருஷன் விகாரமடையவுமில்லை, யாதொன்றுஞ் செய்பவமில்லை. அப்படியிருந்தும், தனக்கந்ரியமாய் அநேக வஸ்துக்களுண்டானதற்கு ஒரு சக்தியிருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சயம். இப்படி கிளிஞ்சலில் வெள்ளியும், கயிற்றித்தபாம்பும், கட்டையிற்புருஷனும், கானலில் சலமும் இவை அகிஷ்டானவஸ்து விகாரப்படாமலே தேற்றுகிறதற்கு ஒரு சக்தி இருக்கவேண்டுமென்பது நிச்சயமாம். இப்படிப்போலவே, ஆத்மானிடத்தில் விகாரமாவது, செய்கையாவது. இல்லாமலே ஜீவேஸ்வராதிப் பிரபஞ்ச பேதங்களை ஆத்ம சக்தி ஸ்வப்நம்போல் ஆத்மாவிடத்தில் தேற்றுகிறது என்றும், இந்த அஜ்ஞான சக்தியினுண்டானதாயினதை நாசஞ்செய்வதுதான் மோக்ஷமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. இவைகள் தான் பாரமார்த்திக தசையின் மூக்கியாம்சங்களாம்.

வியவஹாரதசையாவது :—

பாரமார்த்திக தசையில் பிரஹ்ம விஷயமாயும், பிரகிருதி விஷயமாயுஞ்சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போலவே, இந்த தசையிலும் பிரஹ்ம லக்ஷணமும், பிரகிருதி லக்ஷணமுஞ் சொல்லப்படுகிறது ; ஆனால் பேதமெவையெனில், பிரஹ்மத்திலிருந்து (நீரிலிருந்து சூழிழி உண்டாவதுபோல்) மூலப்பிரகிருதி வெளிப்பட்டது. அதில் பிரதிபலித்த தெதுவோ அது (அந்தப் பிரதிபிம்பம்) சாக்ஷி சைதந்ரியமென்றும், மாயாசபனிக பிரஹ்மமென்றுஞ் சொல்லப்படுகிறதாம். அந்த பிரகிருதி விகார

மடைந்து ஸத்துவாதிக்கியமுள்ள அவ்வியத்தமென்கிற பெயருள்ள ஆவரணச்சக்தியாயிற்றும். அதிற் பிரதிபலித்ததெதுவோ அந்தப் பிரதிபிம்பம் ஈசுவரசைத்நியமென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த ஈசுவரன் “வெகுவாக நானுகிறேன் என்று பிரகிருதியைப்பார்த்தார்” என்ற இந்த கருதியினால் அந்த ஈசுவரன் மாயையினுற் பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டித்துத் தான் அதிற் பிரவேசிக்கக் கருதினாரென்பது சொல்லப்படுகிறது. அப்படியே அந்த ஈசுவரன் தனக்குச் சுவாதீனமான அந்த மாயையைக் கொண்டு மஹத்தத்துவம், அகங்கார தத்துவம், ஸத்துவரஜஸ்தமோ குணங்கள், ஆகாசம் முதலிய பூத தன்மாத்நிறைகள் முதலியவைகளைச் சிருஷ்டித்தாராம். அந்த பஞ்சபூதங்களைப் பஞ்சிகரணஞ்செய்து ஸுண்டபூதங்களைச் சிருஷ்டித்தாராம். அப்பூதங்களில் அந்த ஈசுவரன் தானே அறுப்பிரவேசித்தாராம். அந்த ஈசுவரனிடத்திலிருந்து ஹிரண்பகர்ப்பம் அல்லது அண்டவிராட்டு என்று சொல்லப்படுகிற பிரஹ்மாவும், விஷ்ணுவும், உருத்திரனும், தேவதைகளும், மற்ற மிருகம் முதலிய ஜங்கமங்களும் ஸ்தாவரங்களுமுண்டாயினவாம். பிரானிகளுடைய அந்தக்கரணமானது கண்ணாடிபோற் பிரகாசமுள்ளதாகையாலும், ஒவ்வொரு பிரானிகளுடைய ஹிருதயத்திலேயும் ஈசுவரன் வாசஞ்செய்கிறாராகையாலும், அந்த அந்தக்கரணத்தில் பிரதிபிம்பித்த ஈசுவரசைத்நியத்தினுடைய பிரதி பிம்பம் ஜீவனென்று சொல்லப்படுகிறது.

அவ்வியத்த பிரதி பிம்பமான ஈசுவரனும், அந்தக் கரணபிரதிபிம்பமான ஜீவனும் பிரஹ்ம சைத்நியத்தைக்காட்டினும் வேறுனவர்களல்லவென்றும், ஜீவனானவன் தானும் தான் எதனுடைய பிரதிபிம்பமோ அந்த ஈசுவரனும் உபாதிகளால் வேறுனவர்கள் போல் தோற்றினாலும், வாஸ்தவத்தில் பிரஹ்மமே என்றுண்டாகிற நிச்சய

ஞானத்தினால் மோகஸ்தமடைகிறான். பிரஹ்மா, விஷ்ணு, உருத்திரர்கள் அந்த ஈசுவரனுடைய சிரேஷ்டமான பிரதி பிம்பங்களாகையால் அவர்கள் மூலமாய் உலக சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹார காரியங்களைச் செய்கிறார். அப்படியிருந்தாலும் சகலத்திற்கும் நியந்தா, அந்த ஈசுவரனே தானும். அந்த ஈசுவரனே தான் ஜீவர்களுடைய புண்ணியபாப கருமங்களுக்குத் தக்கபடி கரும ஸ்வரூபமாயிருந்து பலனைக் கொடுக்கிறாராம். ஜீவர்கள், பிரஹ்மா விஷ்ணு உருத்திரர்களாகிய மூர்த்திகளை உபாஸிப்பார்களானால் அந்தந்த மூர்த்திகளுடைய அறுக்கிரஹத்தினால் அவரவர்களுடைய ஸாலோக, ஸாமீப, ஸாரூபமுக்திகளை யடைகிறார்களாம். அந்த ஸாரூபமுக்தியையடைந்தவர்கள் அந்த மூர்த்திகளுடன் மத்தா பிரளயத்தில் பிரஹ்மத்துடன் கலந்துபோகிறதாகிய ஸாபுஜ்ஜியமுக்தியை யடைகிறார்கள். இந்த வியவதஹரத சையின் ஸ்வரூபமானது பைங்களோபநிஷத்தில் சொல்லியிருப்பதைச் சங்கிரகித்துச் சொல்லப்பட்டது. இச்சித்தார்த்தத்தை விவரமாக அறிபவிரும்பில் எமது இந்து பைபில் முதல் புத்தக அறுபந்தத்தைப் பார்க்கவும்.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி விசிஷ்டாத்வைதிகளின் கருத்தென்ன?

விசிஷ்டாத்வைதம்.

விடை—விசிஷ்டாத்மென்றால், பிரிவன்றி கூடியிருக்கிற தென்றிர்த்தமாம். அத்வைதமென்றால் இரண்டல்ல, அதாவது ஒன்றே என்றிர்த்தமாம். எதோடுதான் கூடியிருக்கிறதென்றால், இப்போது காணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஸ்தூலமான ஜடசேதநங்களுடன் பரமாத்மா கூடியிருக்கிறாராம். இப்படியே ஸ்தூலமாயிருந்த இந்த ஜடசேதநவஸ்துக்கள் பிரளய

காலத்தில் சூக்ச்மமாயிருக்கிற ஜடசேதந வஸ்துக்களுடன் பரமாத்மா கூடியிருக்கிறாராம். அதாவது, அந்த ஜடசேதநவஸ்துக்களுக்குப் பரமாத்மா ஆத்மாவாகியிருக்கிறாரென்பது கருத்து. ஜடசேதநப் பிரபஞ்சங்கள் ஸ்தூலமாயிருக்கும்போது அவைகளுடன் சேர்ந்திருக்கிற பரமாத்மா யாரோ அவர் தான் சூக்ச்ம சித்சித்து வஸ்துக்களுடன் கூடியிருக்கிறவராகையால், அவரிடமிருந்து ஸ்வரூபமில்லாத ஸ்வரூபமுடையவராம். இதனால் பரமாத்மா ஸ்தூல சூக்ச்ம சித்சித் வஸ்துக்களுடன் கூடியிருக்கிறவரும், இரண்டாவதற்றவருமாகையால், விசிஷ்டம் + அந்வைதம் என்று சொல்லப்பட்டது. ஸ்தூல சூக்ச்ம சித்சித் வஸ்துக்களுடன் பரமாத்மா எப்படி கூடியிருக்கிறாரென்றால், சரீரியும் சரீரமும் போலவராம். பரமாத்மா சித்சித்வஸ்துக்களுக்குச் சரீரியாம். சித்சித்வஸ்துக்கள் பரமாத்மாவுக்குச் சரீரமாம். அக்ஷியமுஷ்ணமும் போலவுமாம். சூரியனும, தனோளியும் போலவும் பரமாத்மாவும் சித்சித்வஸ்துக்களும் பிரிவற்ற சுவபாவமுள்ளவைகளானாலும் அக்ஷியைவிட அதனுஷ்ணமும், சூரியனைவிட அதனோளியும் எப்படி வேறானதோ அப்படி பரமாத்மாவைவிட சித்சித்வஸ்துக்கள் வேறானவைகளென்றும்கூட; சரீரி சரீரபாவம் இந்த சித்தார்த்தத்திற்கு முக்கியமான விஷயம். சித்சித்வஸ்துக்களுடைய ஸ்தூலம் நசிக்குமெயன்று சூக்ச்மமொருபோதும் நசிக்குமில்லையாம். அது அழிவற்றதா யெப்போதுமுள்ளதாம். சித்து அசித்துக்கள் பரமாத்மாவின்னுடைய ஏவுதலுக்கு பாத்திரமானவையாம். அதனால் பரமாத்மா சேஷியாயிருக்கிறாராம். அதாவது, சித்து அசித்துக்கள் பரமாத்மாவுக்கு அநுபவயோக்கியமாயிருக்கிறதாம். அவைகளுக்கு சுவதந்திரமில்லை

யாம். ஸர்வசுவதந்திரன் பரமாத்மா ஒருவனேயாம். அந்த பரமாத்மா ரூபமற்றவராம். அவருக்கிச்சையுண்டானால், நாராயணன், வாசுதேவன் முதலிய விபூதரூபங்களை யடைவாராம். அந்த அவதார ரூபங்கள் மனிதனுக்குப்போல ஸத்துவராஜஸ்தமோ குணங்களோடு கூடியிருக்கிறதல்லவாம். ஆனால், அப்பிராகிருத த்வியமங்கள் விக்கிரஹமாகியரூபமே. அந்த பரமாத்மாவின்னுடைய வியாபக ஸ்வரூபமானது ரூபமில்லாததே. அந்த விபூதரூபங்கள் கரகரணாக்ரி அவயவங்களோடு கூடியவைகளேயாம். அந்த பரமாத்மாவை நாராயணன், விஷ்ணு, ஐகரி, கேசவன் முதலிய அநேக பெயர்களாலழைக்கிறார்கள். இந்த விஷ்ணுவானவர் தான் பரமாத்மா. அவருக்குச் சமமாயாவது மேலாயாவது ஒருவருமில்லை. சங்கரர், மகாதேவர், உருத்திரர், பரமேசுவரர் முதலிய பெயர்களாலழைக்கப்படுகிற சிவன் அந்த விஷ்ணுவின்னுடைய முக்கிய பத்தரும், முக்கிய சிஷ்யருமாயிருக்கிறாராம்.

ரத்தம் ஸ்வரூபமெப்படியெனில் :—ஜீவாத்மாக்கள் அநேகர்களாம். ஆணைவர்களுடைய ஸ்வரூபமெல்லாமொன்று போற்றான். அந்த ஸ்வரூபம் அணுக்கள் போல் மிகவும் சிறுதாயிருக்கிறதாம். ஜீவாத்மாக்கள் பரமாத்மாவைப் போலவே நூனானந்த ஸ்வரூபமாயும், ஸர்வவியாபகமாயு் மிருக்கின்றனராம். இப்படியிருக்கிறது கைவல்லிய தசையிற்றானும். இந்த ஜீவாத்மாக்கள் ஆநாக்ரி அவித்தையினால் தங்களுடைய சுவபாவகுணமாகிய நூனங்குறைந்து பூர்வகருமானுசாரமாயுலகத்திற் பிறப்பையடைந்து ஸம்சாரிகளாயிருக்கிறார்களாம். இந்த ஜீவாத்மாக்களில் நித்தியர், முக்தர், பத்தர் என மூன்று பிரிவுண்டாம்.

சித்தியரென்றால் :—எப்போதும் பிரஹ்மாநந்தத்தையனுபவிக்கிறவர்களாயும், பரமாத்மாவைப்போல் ரூபமும் சரீரமுமுடையவர்களாயும், துக்கம் முதலிய பிரகிருதி சம்பந்தமற்றவர்களாயும், அந்த பரமாத்மாவாகிய நாராயணனைப் போலவே அப்பிராகிருத சரீரமுடையவர்களாயும், நாராயணனுடைய வைகுண்ட லோகத்தில் வாசஞ்செய்கிறவர்களாயும், அந்த பரமாத்மாவினுடைய தரிசனத்தினாலும் சேவையினாலும் அவருக்குத் திருப்தியாகும்படி ஊழியஞ்செய்வதானாலும் எப்போதும் ஆநந்தத்தை யநுபவிக்கிறவர்களாயிருக்கிறார்களாம். அவர்கள் யாரெனில், அநந்தர் (ஆதிசேஷன்), விஷ்வக்ஸேநர், சுருடர் முதலியவர்களேயாம். இவர்கள் பரமாத்மாவினுடைய இச்சையினாலுலகத்தி லவதாரஞ்செய்வார்களாம்.

முத்தரென்றால் :—இவ்வுலகத்தில் ஜீவஜந்துக்களாகப் பிறப்பையடைந்து சம்சார துக்கங்களை யனுபவித்துக் கொண்டு, அந்த சம்சாரத்திலிருந்துகொண்டே பகவானிடத்திற் பக்திசெய்தும், அவருக்குத் தக்கபடி உபாசனைமுதலிய கைங்கரியங்கள் செய்தும் (தன்னுடைய சகல வஸ்துக்களையும் எஸ்வரார்ப்பணஞ்செய்வதாகிய) பிரபக்தி முதலிய சாதனங்களினற் றன்னுடைய சம்சாரபந்தத்தைநிவிருத்தித்துக்கொண்டு ஸ்வஸ்வரூபஞானமடைந்து இந்த தேகம் போனவுடன் தன்னுடைய பழைய ஸ்வரூபமான ஞானநந்த ஸ்வரூபத்தையடைகிறான். இது கைவல்லியமென்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த கைவல்லிய நசையையடைந்த ஜீவனுனவன் பகவத் கைங்கரியம், பகவதுபாசனை, பக்தி முதலியன செய்து வந்து, பகவதனுக்கிரஹத்தில் வைகுண்டலோகத்தில் அவ

வவனுடைய உபாஸனா பலத்திற்குத் தக்கபடி ஸா
லோக, ஸாடீப, ஸாருப அல்லது ஸாயுஜ்யிய முக்தி
கூடுவொன்றையடைந்து துக்கமற்றவர்களாயிருப்
பார்களாம்.

பந்தரென்றால் :—இவ்வுலகத்தில் ஜனிந்து, சம்சாரபந்த
நீற்றி கட்டுண்டவர்களாய், தங்கள் பந்தத்தை நிவ
ர்த்திக்க முயற்சி செய்யாதவர்களாய், பிறப்பிறப்பு
கருத்துக்கங்களாகி சம்சாரத்திலேயே சுழன்றுகொ
ண்டிருக்கிறவர்களாம்.

ஆத்மாவுக்கு முக்தியெப்படியெனில் :—ஆத்மாக்கள் பச
வானுடைய சரீரத்திற்குச் சமமான சரீரமடைந்து
வைகுண்டலோகத்திற் பகவத் சந்தித்து முதலியவை
களிலுண்டாகும் பரமாத்மமேயாம். இது தான்
மேலாகத்தென்று சொல்லப்படுகிறது. பரமாத்மா,
செவது அசுரதுக்களுடைய அனுபவத்தினுடைய
அவைகளுக்கு சேஷியோ அப்படி தேகேந்திரியாதி
களுக்கு நியாமகளுக ஜீவன் அவைகளுக்குச் சேஷி
யாயிருக்கிறான்.

பிரகிருதி எப்படிப்பட்டதெனில் :—பரமாத்மாவை விட்
டுப் பிரிவற்றதாகவிரந்துகொண்டு பரமாத்மாவினு
டைய இச்சையினாலல்லது நியமனத்தினாலேந்த ஜக
தாகாரமாய்ப் பரிணமித்து இந்த தேகாதி ஆகாரங்
களாகவுமாகிறதாம். ஜீவாத்மாக்களுடைய தேகங்
கள் பிரகிருதி ஸ்வரூபமேயாம். பிரகிருதியை சிரு
ஷ்டி முதலிய காரியங்களிலேவுகிறவராயிருக்கிறதி
னாலே ஜகத்திற்கு பரமாத்மா நிமித்த காரணமாயிரு
க்கிறாராம். குயவனுக்குக் குடம் முதலியன செய்ய
மண் உபாதான காரணமாயிருக்கிறதுபோல் பர
மாத்மாவுக்கு சிருஷ்டி முதலிய காரியங்கள் செய்ய

பிரகிருதி உபாதான காரணமாயிருக்கிறது. அந்த பிரகிருதிக்கு அவ்விபத்தம், மாயை முதலிய அநேக பெயர்களூண்டாம் என்று விசிஷ்டாந்தவாதிகள் சொல்லுகிறார்கள். இச்சித்தாந்தத்தை விவரமாக அறிவிக்கும்படிவார் எமது இந்துவைபதில் முதற்புத்தகத்தின் அநுபந்தத்திற் பார்க்கலாம்.

வினா—ஜீவாத்மாவைப்பற்றி துவைதமதஸ்தருடைய சித்தாந்தம் என்ன?

துவைதமதசித்தாந்தம்.

விடை—“துவைதம்” என்றால் இருமையென்றித்தம். அதாவது, பரமாத்மா, ஜீவாத்மா, இரண்டும் பரமாத்மா ஜகதாசாரமாயிருக்கிற பிரகிருதி இரண்டொன்றாம். இப்படி பரமாத்மாவுக் கந்தியமாய் ஜீவனும் பிரகிருதியும் வெவ்வேறாயிருக்கிறார்களாம். அவர்களே பரமாத்மாவின்வர்கள். ஜீவாத்மா பிரகிருதி இவர்கள் பரமாத்மாவைவிட வேறாயிருக்குந் தன்மை இயல்பானதேயாம். அவர்கள் பரமாத்மாவின்னுடைய ஏவற்காரர்களாம். அரசன் ஜனங்களை யாவதுபோல, பரமாத்மா ஜீவர்களையும் பிரகிருதியையும் ஆளுகின்றாராம். பரமாத்மாவின்னுடைய விச்சையினும் பிரகிருதிபானது பிரபஞ்சகாரமாய் ப்பரிணமிக்கிறதாம். ஜீவர்களைப் பரமாத்மா அவரவர்களுடைய கருமாதூசாரமாயுலகத்திற் சிருஷ்டிக்கிறாராம். அவர்கள் பரமாத்மாவின்னுடைய விச்சையினும் பிரகிருதி சம்பந்தமான தேகாதிகளை யடைகின்றார்களாம். அந்த நாராயணனே பரமாத்மாவை. அவருக்குச் சமானமாவது மேலாவது யாதொருவருமில்லையாம். ஆகையாலவர் அத்விதியர் அதாவது இரண்டாவதற்றவர் என்று சொல்லப்பட

கேளுராம். பரமாத்மாவுக்கு உருவமில்லையென்றால் ஸத்வரஜஸ்தோருணங்களோடு கூடியிருக்கிறதும், மனிதர்களைப் போலொத்ததுமாகிய தேயமான ஜபயில்லையென்றும், அப்பிராகிருத திவ்யமங்கலாஸ்வரூபமாய், காசரணாதி அவயவங்களோடும், ஆபுரம் வாஹரம் பூநஸீபவைதகோடு கூடிய திவ்யரூபமுண்டாம். ஜடப்பிரகிருதிக்குத்தொடரமாயிருக்கிறது சித்திரகிருதி. அந்த சித்திரகிருதியானவன் மஹாலக்ஷ்மியென்று சொல்லப்படுகிறான். அளவெப்போதும் ராசாயணனைவிடப் பிரியாமல் அவர் வராதும், தலத்திலிருக்கிறானாம். ஆனாலவன் கணவனுக்கு மனைவியடங்கியிருக்கிறது போல விஷ்ணுவுக்கடங்கியிருக்கிறவனாம். அந்த லக்ஷ்மியைப்போலவே சார்க்கட, சர்க்கம், சக்கரம் இவை முதலிய ஆபுரங்கள் ராசாயணனுடைய கையிற் பிழிவற்றதா யெப்போதும் இருக்கிறவைகளாம்.

அந்தப் பரமாத்மாவானவர் இலக்ஷ்மீ, சாரங்கமுதலிய ஆபுரங்கள், பிரகாம்பரம் முதலியன இவைகளுடன் கூடி காசரணாதி யவயவங்களுள்ளவராய் சகலப் பிரபஞ்சத்திலுமிடைவிடாமல் கண்டாகாரமாய் விராபித்திருக்கிறாராம்.

ஜீவாத்மாக்களோ பரமாத்மாவைக்காட்டிலும் வேறுனவர்களாம். ஆனாலவர்கள் பிரகிருதி ஸ்வரூபிகளல்லராம். ஜீவாத்மாக்களெல்லாரும் ஒரே ஸ்வரூபமுடையவர்களல்லராம். அவர்கள் அநேக வகுப்புகளாய்ப் பிரிவுபட்டிருக்கிறார்களாம். எப்படியெனில், ஸத்துவத்தில் ஸத்வகுணமுடையவர்கள் சிலர், ரஜ்ஸுவத்தில் இரஜோகுணமுடையவர்கள் சிலர், ஸத்துவத்தில், தமோகுணமுடையவர்கள் சிலர்; இப்படியே இரஜோகுணத்தில்

ஸ்த்வகுணமுள்ளவர்கள் சிலர், இரஜஸில் இரஜோகுணமுள்ளவர்கள் சிலர், இரஜஸில் தமோகுணமுள்ளவர்கள் சிலர்; அப்படியே தமஸில் ஸ்த்வகுணமுள்ளவர்கள் சிலர், தமஸில் இரஜோகுணமுள்ளவர்கள் சிலர், தமஸில் தமோகுணமுள்ளவர்கள் சிலர், இவ்விதமாய்ப் பிரிக்கப்பட்ட ஒன்பது பாகங்களொவ்வொன்றிலும் பின்னுமிப்படியேபிரிக்கப்படுகிறதாம். இப்படிப்பிரிக்கிறதினாலேநகவகுப்புகளான ஜீவாத்மாக்கள் கணக்கற்ற பிரிவுள்ளவர்களாயிருக்கிறார்களாம். ஜீவாத்மாக்களில் முக்தியோக்கியர், நித்திய ஸம்ஸாரிகள், நித்திய நரகிகள் என மூன்று வகுப்புகளாயிருக்கிறார்களாம். முக்தியோக்கியர்களெல்லாரும் ஸ்த்வகுணத்தைப் பிரதானமாபுடையவர்களாம். அவர்கள் அநாதி கருமவாஸனையினால் பகவானுடைய ஆக்கைப்படி பிரகிருதி ஸம்பந்தத்தை யடைந்து உலகத்திலேநக ஜம்மங்களை யடைகிறார்களாம். அப்படிப்பட்டவர்கள் யாரெனில் தேவதைகள், பிதருக்கள் கிருஷிகள், இராஜர்கள், சில மனுஷ்யோத்தமர்களிவர்களேபாம். நித்திய ஸம்ஸாரிகளான ஜீவர்கள் இரஜோகுணப் பிரதானமுடையவர்கள். இவர்கள் மோகூதமடைய யோக்கியர்களல்லவாம்; ஆனால் நித்திய நரகத்தை யடைகிறதும்பில்லையாம். இப்படிப்பட்டவர்கள் பூமியிற் செய்த பாவபுண்ணிய கருமங்களின் பலத்திற்குத்தக்கபடி நரகம் சுவர்க்கம் முதலிய லோகங்களை யடைந்து அந்தந்த உலகாறுபவங்களை யனுபவித்துப் பிறகு இவ்வுலகத்தில் ஜனனமடைகிறதும், பிறகு மரணமடைகிறதும், கருமபலத்திற்குத் தக்கபடி சுவர்க்க நரகாதிகளையடைந்தும் பிறகு ஐந்தித்கொண்டே சம்ஸாரத்திற் சுற்றிக்கொண்டிருக்கிறவர்களாம். நித்திய நரகயோக்கியர்களான தாமஸகுணப் பிரதானமுடைய ஜீவர்கள் யாரெனில் பகவானிடத்தில் துவேஷமும், சிஷ்டர்களிடத்தில் அருபையும், வேதசாஸ்திரங்களில் அவநம்பிக்கையு முடையவர்களா

மிருக்கிறவர்களேயாம். அவர்களெப்போதும் பாபகரு
மங்கனையே செய்கிறவர்களாயிருக்கிறார்களாம். இப்படிப்
பட்டவர்கள் பகவத்துஷ்டினை முதலிய பாபகாரியங்களி
னாலிழிவான ஜன்மங்கலாயடைந்து, கடைசியாக நித்திய
நசகத்தை யடைகிறார்களாம். இவர்களுக்கும் மோகூஷ
மென்பதேயில்லையாம். இந்த ஜீவாத்மாக்களில் அதா
வது மனிதர்கள், ஸ்திரீ, புருஷர்கள், பசு, பக்ஷி, புழு,
பூச்சிவரையிலுள்ள சகல ஜந்துக்களுள், முக்தியோக்கியர்
களான ஜீவர்கள் யாரோ, அவர்கள் மோகூஷமடையும்
போது, தாந்தாம் எடுத்தெந்த ஸ்வரூபமுடையவர்களோ
அந்தந்த ஸ்வரூபத்துடன் மோகூஷமடைகிறார்களாம்.
உதாரணம், மனிதஜீவனுயிருந்தால் மனித ஸ்வரூபத்துட
னும், புருஷனுால் புருஷ ஸ்வரூபத்துடனும், ஸ்திரீயா
னால் ஸ்திரீ ஸ்வரூபத்துடனும், யாணையானால் யாணை ஸ்வ
ரூபத்துடனும், பின்னுமிப்படியே ஸிம்மம், புலி, குதிரை,
கழுதை, நாப் முதலிய மிருகங்கள், புழு, பூச்சி, முதலிய
ஜந்துக்கள் அந்தந்த ஸ்வரூபத்துடனும் மோகூஷமடை
கின்றனவாம். மோகூஷத்திலந்தந்த ஜீவர்களுடைய ஸ்வ
ரூபம், அவரவர்களுடைய உபாஸ்ஸ பலமிவைகளுக்குத்
தக்கபடி மோகூஷந்தாதுபலத்தில் தாரதம்மியம் (உயர்வு
தாழ்வு) உண்டாம். மோகூஷமடையத்தகுந்த ஜீவாத்மா
கள் மோகூஷமடையவேண்டுமானால் ஐந்துவிதபேதஞாநம்
வேண்டியுபதவசியமாம். பேதங்களாவன—(1) ஜீவெஸ்வர
பேதம், அதாவது ஜீவனுமிசுவரனும் வெவ்வேறென்றறி
தலாம். (2) ஜீவ பரஸ்பரபேதம், அதாவது ஒரு ஜீவனைப்
போல் மற்றொரு ஜீவனில்லை, ஒவ்வொரு ஜீவனும் வெவ்
வேறான ஸ்வரூபமுடையவெனன்றறிதல், (3) ஜீவ ஜட
பேதம் அதாவது இது ஜங்கமம் இது ஸ்தாவரமென்றறி
தல், (4) ஜடபரஸ்பரபேதம், அதாவது இது கல், இது
மண், இது தங்கம், இது ரத்தினம், இது சுட்டை வெண்

கிற ஒவ்வொரு வஸ்துக்களுக்குமுள்ள பேதமறிதல், (5) ஜடேசுவரபேதம், அதாவது ஜடமாகிய பிரகிருதியேயு பரமாத்த்மா வேறு என்றறிதலாம். மோக்ஷமடைய யோக்கியர்களான ஜீவர்கள் மேற்கண்ட ஐந்துவித பேதமாகிற ஞானத்தினுடைய ஸாதனத்தினால், நாராயணனோ இலக்ஷ்மியுடனும், ஆயுதம் முதலிய பரிவாரங்களுடனும் உபாஸித்தாற்றான் மோக்ஷமடையக்கூடுமாம். நிற்க, பிரகிருதி ஸ்வரூபமெப்படிப்பட்டதெனில், பிரகிருதி ஜடஸ்வரூபமானது. பரமாத்த்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு மந்தியமானதாம். பரமாத்த்மாவினுடைய ஆக்ஞையினால்தான் பிரகிருதியே தேகம் முதலிய ஜகத்ரூபங்களாய்ப் பரிணமிக்கிறதாம். இந்த ஜடப்பிரகிருதிக்குச் சித்தப்பிரகிருதியான இலக்ஷ்மீ அதிஷ்டானமாயிருக்கிறாளாம். அவள் பரமாத்த்மாவுக்கு அடங்கினவளாயும், பிரம்மா உருத்திரர் முதலிய தேவதைகளுக்கு மேலானவளாயுமிருக்கிறாளாம், இந்த லக்ஷ்மியை யுபாஸித்து மோக்ஷமடையவுங் கூடுமாம். இவைகள் தான் துவைதஸித்தாந்தத்தில் முக்கியமான அம்சங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். இச்சித்தாந்தத்தை விவரமாக அறிய விரும்புபவர்கள் எமது இந்துவைபரீல் முதற்பத்திகம் அநுபந்தத்தின்பார்க்கலாம்.

வினா—ஜீவாத்துமாவும், பரமாத்துமாவும் வேறுபடவர்கள் என்று சொல்லியிருக்காதினில், வேதங்களில் கூறுகிற (1) தத்வமஸி, (2) அயமாத்த்மா பிரஹ்மா என்றெனின வாக்கியங்களுக்குத் தாங்கள் எவ்விதமான காரணம் சொல்லுகிறீர்கள்?

விடை—மேல்கண்ட இந்த இரண்டு வாக்கியங்களுமா வேதங்களாகியவற்றுக்கா லல்லென்றும, இவை பிராபஞ்சமடைந்த வசனங்கள் என்றும் அநேக தந்த்ராவ ஞானவிக்ருதைய கருத்து, இவைகளை மஹாவாக்கியங்கள்

என்று வேதத்தில் எந்த இடத்திலும் எழுதப்பெற்றிருக்கவில்லை. இவைகளில் முதல் வாக்கியத்தின் அருத்தமாவது:—“அஹம்=நான், பிரஹ்ம=பிரஹ்மஸ்தனாக, அஸ்மின்=இருக்கிறேன்,” என்பதாம். இதை “தத்ஸோபாதி” என்று சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் “மஞ்சா: கிரோசந்தி”=கட்டில் சுத்துகின்றது என்றால், கட்டில் ஐட பதார்த்தமாகையால் அது சுத்துமா? சுத்தாது; ஆகவே, கட்டிலிலிருக்கும் மதுஷன் சுத்துகிறான் என்று சொல்லவேண்டியிருப்பதைப்போல, இவ்விடத்திலும் சொல்லவேண்டும். அதாவது எல்லா பதார்த்தங்களும் பிரஹ்மஸ்தத்திலிருக்கிறது என்று சொல்வதனால், ஜீவாத்துமாவையும் பிரஹ்மஸ்தன் என்று சொல்வதனால் பாதகமில்லை. ஜீவாத்துமா பிரஹ்மத்தின் ஞானமும், முத்திரில் அந்த பிரஹ்மத்தில் சாக்ஷாத் சம்பந்தமுமடைவதனால், ஜீவாத்துமா பிரஹ்மத்திற்கு தந்தையம் அல்லது தந்தைமகனாகியதோபாதிருக்கிறது, என்றால் ஜீவாத்துமா பரமாத்துமாவுக்கு ஸ்வரூபி என்று சொல்லப்பட்டது. இதனால் ஜீவாத்துமாவும் பரமாத்துமாவும் ஒன்றேயல்லவென்பது பொருள். இதைப் பற்றித் துறவன் நியும்னனும் ஒன்று என்பதனால் இருவரும் திருமூர்த்தத்தில் ஒருவனையாக மாட்டானல்லவா! ஆகவே, ஸமாதிஷ்டாகிய ஜீவாத்மா, பிரேமமயத்தனாகி பரமேசுவரனிடம் சரணாகதியப்போது மற்றவையையும் மறந்து எகசித்தமாகி நின்றிருப்போது “நாலாம் பிரஹ்மமும் ஒன்று” என்றும், சொல்லப்பட்டபடியைவிட, ஜீவனும் பிரஹ்மமும் ஒன்றே என்று சொன்னதல்ல.

வினா—அப்படியானால் “எனவே ஸோமேயேசுமகா ஆவரி
தேககேம வாந் விதியம் பிரஹ்ம:” என்றாதி வாக்கி

யங்களைக்கொண்டு “தத்வமஸி” என்பதற்கு “தத் பிரஹ்மம், த்வம்=ஜீவனுக்கியசி, அஸி=இருக்கிறாய்” என்று பொருள் சொல்லுகிறார்களே அது சரியா?

இது சாந்தோக்யம் பி. 6-க. 2-மந்திரம் 1-ல்.

“ஸதேவஸோமயேதமகர் ஆஸ்தேகமே வாத்விதீயம்”

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதே பொழிய இதில் பிரஹ்ம சப்தம் சொல்லப்படவே இல்லை.

சாந்தோக்யம் பி. 6-க. 8-6-7 ல்.

“ஸய ஏஷோணிமா ஐததாத்தீயமிதகம் ஸர்வம் தத்ஸக்யம் ஸ ஆத்மா தத்வமஸி சுவேதகேதோஇதி”

என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் கருத்தென்ன வெனில், அந்த பரமாத்மா அறிவதற்கு யோக்கியன், அவன் அதிக ரூக்ஷமத்திலும் ரூக்ஷமமானவன், சுகலஜங்கமத்திற்கும் ஜீவனுக்கும் ஆத்மர், அவனே சத்யஸ்வரூபன், தனது ஆத்மாவே தானாக இருக்கிறான். ஒ! கவேதகேதோ! ஓ பீரியமான புத்திரனே என்று பொருளாகிறது. “தத்வமஸி” என்றால்=ததாத்மகஸ்தத்நர்யாமீத்வமஸி = அந்தர்யாமியாகிய அந்த பரமாத்மாவின் நியுத்தனாகிறாய்” என்று உபநிஷத்தாகளில் சொல்லப் பட்டிருக்கிறது. எப்படியெனில், பிரஹ்மராயணம், சிவம் “யஆத்ம நிஸ்ஸடாந்நாத்ம் நேரத்தராயாத்ம்மாநி வேதாயஸ்யாத்மாசரிதம் ஆத்மானோந்தரோய மயிதிஸ்த ஆத்மாந்நர்யாமியிருத:” என்றால் மஹிஷி யாக்குளில் சூர் தனது மனைவி மைத்ரேயியைப்பார்த்து ஓ! மைத்ரேயே! எந்தபரமாத்மா ஆத்மாவாகிய நீ! வனிடத்தில் ஸ்சிரமாகி, அவனைக்காட்டிலும் வெறுவனாக இருக்கிறானே, மூடனாகிய ஜீவாத்மா நன்னிடம் விவானாக இருக்க

றான் என்று அந்த பரமாத்மாவை அறியமாட்டானோ, எந்த பரமாத்மாவுக்கு ஜீவாத்மா சரீரமோ, என்றால் சரீரத்தில் ஜீவாத்மா இருப்பதைப்போல், ஜீவாத்மாவில் பரமாத்மா வியாபகனாக இருக்கிறானோ, அந்த பரமாத்மா ஜீவாத்மாவுக்கு வேறானவனாயிருந்து, ஜீவனுடைய பாவ புண்பங்களுக்கு சாஷியாகி அதன் பலனை ஜீவர்களுக்குக் கொடுத்து நியமத்தில் வைக்கிறான். அந்த அவிநாச ஸ்வரூபனே உன்னுடைய அந்தர்யாமியாக இருக்கிறான் என்று தெரிந்துகொள்வாய்” என்று சொல்லி இருக்கிறார். இம்மட்டுடா! இந்த ‘தத்வமஸி’ பதத்திற்கு ஸ்ரீ மாத்வாசாரியர் முதலான மஹான்கள் அதத் + துவம் + அஸி = அது நியல் = அது நியாக இருக்கவில்லை, என்றால் தத்வம் பரமாத்மா ஒன்றே பூரணமும் சுவதந்திரமுமுடைய தென்னும், த்வம் = யோகிய ஜீவாத்மா, அது = பரமாத்மா, அஸி = (ஆகி) இருக்கிறதில்லை என்று பெரநான் சொப்திருக்கிறார்கள். நிற்க, ‘அயமாத்மா பிரஹ்மா’ என்றால் சமாதிதசையில் யோகிக்கு பரமேசுவரன் பிரதநியக்ஷமானபோது என்னிடம் வியாபகனை பிரஹ்மமே என்கும் வியாபித்திருக்கிறான் என்று சொல்லக்கூடும். ஆகவே ஜீவாத்மாவும், பரமாத்மாவும் ஒன்றே என்று தற்கால வேதாந்திகள் சொல்லது சாஸ்திர விரோதமான தேயாகும்.

வினா—மஹா பரிசுத்தமும் பிரகாசமுமுடைய பரமாத்மா வினிடமிருந்துவரும் ஜீவாத்மா எப்போதும் பரிசுத்தமாகவும் சுகமாகவும் இருக்கவேண்டுமெல்லவா? அதற்கு இவ்வுலகில் சுகதுக்கங்களுண்டாக காரணமென்ன?

விடை—ஜீவாத்மா சுத்தமானதும், சுசுமுடையதுமாக இருக்கினும்,

பிருஹதாரணியம் 8-3-8-ல்.

ஸவாயம்புருஷோஜாயமாந்ச்சரீர
மபிஸம்பத்யமாந: பாப்மபிஸ்ஸம்ஸ்ருஜ்யதே.

(இ-ள்.) மேலேசொன்ன அந்த ஜீவாத்மா இந்த
பூலோகத்தில் பிரகிருதி தேகத்தில் இருந்து ஸ்தூலரூபம்
யாகி பிரவர்த்திப்பதனால், அந்த பிரகிருதி சம்பந்தமான
கர்மங்களை அனுஷ்டிக்க அநுபாய நன்மை நிலைகளை
அடையச் சம்பவிக்கிறது. எப்படியெனில்,

பிருஹதாரணியம் 4-4-5-ல்.

யதாகாரீ யதாசாரீ ததா பவதி
ஸாதுகாரீஸாதுப்பவதி பாபகாரீபாபோபவதி
புண்ய:புண்யேநகரிமனோபவதி-பாப:பாபேந.

(இ-ள்.) யார் எப்படிசெய்கிறார்களோ அவர் அப்படி
யாகிறார். நற்செய்கைகளை யுடையவர்கள் நல்லவர்கள்
ஆகிறார்கள். கெட்டசெய்கைகளைச் செய்பவர்கள் கெட்
டவர்களாகிறார்கள். பரிசுத்தமான கர்மங்களைச் செய்
வோர் பரிசுத்தராகின்றனர். துஷ்டகாரியங்களைச் செய்
வோர் துஷ்டர்களாகிறார்கள் என்று வேதங்களில் சொ
ல்லி இருப்பதால், ஐகதீசுவரனிடமிருந்து தேவதூதனைப்
போல சுத்தமானதாயும், சுதந்திரமுள்ளதாயும், பிரபஞ்
சத்தில் வரும் ஜீவாத்மாவானது பிரகிருதியான ஸ்தூல
தேகத்தைத் தரித்து, தனது நிலைவனாகிய பரமாத்மாவின்
ஆக்களையின்படி மனசாக்ஷிக்கேற்ற சந்தருடங்களை யன
ஷ்டித்து, இகபரகதந்தையடையவேண்டிய நியமனம்பெ
ற்றிருக்க; அந்நியமனத்தின்படி தனது ஸ்தூலதேகத்தை
தன் வசப்படுத்தி நடத்தாமலும், அந்நானத்தினால் அந்த
ஸ்தூலதேகத்திற்கு அடிப்படையாகி அந்ந் ஆளுகைக்குட்

பட்டிம், அதற்கு இயற்கையான காமக்குரோதலோபமோ ஶ்ரோதிகளிற் சிக்கியும், கர்வியாகியும், தன்னுடைய நிலையையும் தலைவனுடைய நியமனத்தையும் மறந்தும், தான் செய்யவேண்டிய சத்தருமங்களைவிட்டொழித்தும், தான் செய்யத்தகாத துஷ்கிருத்தியங்களை மனசாக்கிக்குவிரோதமாகச் செய்தும், இப்பிரபஞ்சவாழ்வே நிரந்தரமான தென்று எண்ணியும், இப்பிரபஞ்சகமே பூரணமான தென்றெண்ணியும், அகங்காரியாகி கொலை களவு முதலான கொடியவைகளைச் செய்தும், அவைகளால் இகபாகச மிழந்தும் பாபாந்மாவாகி பாதவிக்கிறது.

வினா—பாபமென்பதென்ன ?

விடை—அமாம் திருதியகாண்டம் 48-51-வது சுலோகங்களில், “பாபக்ஷணே, பாநாது இரக்ஷிக்க, பாநி ரக்ஷது + அஸ்தமாது ஆக்யமானம் இதிராபம்” இதனால் தன்னை ரக்ஷித்துக்கொள்வது என்று பொருள். மேலும், பிபதிபாபிஷ்டம் இதிராபம் = பாபிஷ்டனை பானம் செய்கிறவன். ஆகவே, பாபம் தாது, பாபானே குடித்தல், பா இரக்ஷணை பம்-பிரத்யயம் என்று பொருள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது பிரபஞ்ச நிரவாகத்தின்பொருட்டு பரமேசுவரன் ஏற்படுத்தியிருக்கிற தர்ம நியமங்களைத் தெரிந்து நடக்கத் தப்பியவர்களை இரக்ஷிக்கிற விதமாம்.

வினா—பாபம், ஆதியா, அனாதியா ?

விடை—ஆதியாம்.

வினா—பாபம் பரமேசுவரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதல்லவா ?

விடை—பரமேஸ்வரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டதல்ல,

வினா—பாபம் இருப்பேபோல் அபாவப்பொருளா ?

விடை—அது முற்றும் அபாவமானதல்ல.

வினா—அது பரமேசுவரனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டாததாயும், அபாவமல்லாததாயும் இருந்தால் அது எப்படி வந்தது ?

விடை—மனிதனுடைய சுவாசினதையால் வந்தது.

வினா—கிரியையினால் அல்லது எண்ணத்தால் பாவத்தைத் தீர்மானிக்கவேண்டியது ?

விடை—எண்ணத்தினால் தீர்மானிக்கவேண்டியது.

வினா—பாபத்தின் இருப்பிடம் எது ?

விடை—மனிதனுடைய சித்தரிமையாம்.

வினா—கிரியையினால் ஏன் பாவத்தைத் தீர்மானிக்கக் கூடாது ?

விடை—கூடாது ; ஏனெனில், சில சமயங்களில் நல்ல எண்ணத்தோடு செய்யப்பட்டகாரியம் கெட்டு, தீயானதாக இருக்கலாம்.

வினா—பாபம் முடிவுள்ளதா ? அல்லது முடிவற்றதா ?

விடை—முடிவுள்ளது ; ஏனெனில், மனிதன் பாவம் வரனுடைய நியமத்தை முற்றும் கடக்க வல்லவன் அல்லன்.

வினா—பரமேசுவர நியமத்தை மனிதன் எப்படியெய்துகின்றான் ?

விடை—மனசாக்கியின் மூலமாய் பரமேசுவரன் தனது தர்மங்களை இடைவிடாமல் கற்பிக்கின்றான்.

வினா—பாவத்துக்குக் காரணமான சுதந்திரத்தை மனிதர் களுக்கு பரமேஸ்வரன் ஏன் கொடுத்தார் ?

விடை—ஸ்வதந்திரமில்லாவிட்டால் மனிதன் ஒரு யந்திரத்தைப்போல் ஆகின்றான். அவன் உன்னதய டையவிடமில்லையல்லவா ?

வினா—ஸ்வதந்திரத்தால் அதிக செடுதியுண்டாகாதபடி என்ன உபாயம் எஸ்வரன் செய்திருக்கிறான் ?

விடை—மனிதனைத் தாய்தந்தையர்கள் சுற்றத்தார் முதலானவர்களுடைய கூட்டத்தில் சேர்த்து வைத்திருக்கின்றான்.

வினா - பாபத்தின் தன்மை என்ன ?

விடை—பாபம் நம்மைப் பரமேஸ்வரனிடமிருந்து பிரிக்கின்றது ; மேலும், நமது சித்தம் பேதலிக்கவே அது மனது, புத்தி, ஆசாபாசங்கள் முதலிய நமது இயல்பு எல்லாவற்றையும் மாற்றுகின்றது.

வினா—நான் என்னும் ஆத்மபிரக்ஞையை நசிக்கச்செய்ய வேண்டுமென்று வேதாந்திகள் சொல்லுகிறார்களே அருமென்ன ?

விடை—நான் என்னும் பிரக்ஞை ஆத்மஸ்வரூபத்தையடையும் அறிவாம் ; ஆனால், பரமேஸ்வரனுடைய இருப்புக்கும், சித்தத்திற்கும், உத்தேசியத்திற்கும் மாறாமல் இருப்புள்ளதாய்த் தன்னையறியும் அறிவு பாபத்தின் அறிவாகையால் அவ்வித பிரக்ஞையை நசிப்பிக்கவேண்டுமென்பது அவர்களுடைய கருத்து.

வினா—சித்தம் கெட்டுப்போனபோது மற்ற காரணங்கள் எப்படி பாறுகின்றன ?

விடை—சித்தம் பாபத்தைச்செய்யுங்கால், புத்தி அதைச் சரியென்று ஆமோதிக்கின்றது. ஆசாபாசங்களும் சித்தம் புத்திகளின் வசமாய்க்குகின்றன.

வினா—சித்தம் ஸ்வாதினமுள்ளதாயிருந்தும், அதனிடத்தில் உள்ள விசேஷமென்ன?

விடை—சித்தம் ஸ்வாதினமாயிருந்தும், அது அபியாசத்திற்கு ஸ்வாதினப்பட்டுபோகின்றது. அப்போது அது தன் ஸ்வாதினையை இழந்து, தன் விருப்பப்படி செய்ய சக்தியற்றதாய் அபியாசமெதுவோ அதைச் செய்கின்றது.

வினா—ஐமையான காரியங்களை விலக்குவதே தர்மமாகுமா?

விடை—ஆகாது; ஐமையானவைகளை விலக்கி பரமேஸ்வரனுடைய உத்தேசம் நிறைவேறும்படி நன்மைபானவைகளைச் செய்தல் தர்மமாகின்றது.

வினா—பாபத்தை நீக்கும்படியான மனசாக்ஷியின்படி நடப்பதே போதுமா?

விடை—போதாது; பாபம் பலமுற்றதாயிருப்பதால் அதை நீக்க மனசாக்ஷியின்படி நடப்பதே போதாது. பரமேஸ்வர பக்தி சம்பந்தத்தால் அவரது கருணையும் அடைதல் வேண்டும்.

வினா—நமது பாபத்திற்கு நாம் எப்போது ஈடு செலுத்தக்கூடும்?

விடை—நமது இருதயத்தில் ஆழ்ந்த விபாகூலம் உண்டாகி அது மாறினபின்பே நாம் பாபத்திற்கு ஈடு செலுத்தக்கூடும்.

வினா—பாபம் நீக்குவதெப்படி?

விடை—பரமேஸ்வரனிடம் உண்மையான பக்தனாகியும், தனது மாவகாரியங்களை நினைத்து இடைவிடாத அனுதாபத்தாலும், தான் பரமேஸ்வரனை அடைய வேண்டுமென்கிற அவாவிலையதார்த்தமும், உருக்கமமான பிரார்த்தனையாலும் தனது பாபம் நீங்கும்.

இக்காலத்தில் பாடியின் மனோநிலை மிகவும் நிர்ப்பாசக்
கியமரணதாயிருக்கும்.

வினா—பாபத்தினின்று விடுபட்டவன் லக்ஷ்ணமென்ன ?

விடை—பாபத்தினின்று விடுபட்டவன் தான் எல்லா
காலத்திலும் பரமேஸ்வரனுடைய பக்தனாகி அவ
னது கருத்தின்படி, தனது சித்தத்தையே நியமித்து
நடப்பதுமன்றி, பரமேஸ்வரனுடைய உபாஸனையி
லும், அவனது கைங்கரியங்களைச் செய்வதிலும் எப்
போதும் ஆநந்தமுள்ளவனாயிருந்தான்.

வினா—ஜீவாத்மா இவ்வுலகத்தில் வந்து அடையும் குண
கர்மங்களைப்பற்றியும், அவைகளால் அது உலகில்
உள்ளவரையில் அனுபவிக்கும் சுகதுக்கங்களைப்பற்
றியும் கேட்கவேண்டிய கேள்விகளேகூடு.
அவைகளைப் பிறகு கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளு
மேன்; பாபத்தைப்போக்கி பரமேஸ்வரனையுடைய
முக்கிய சாதனங்களுண்டோ ?

விடை—உண்டு; அவை பக்தி, யோகம், ஞானம் அல்லது
சரியை, கிரியை, யோகம், ஞானமென்பவைகளாம்.

வினா—இவைகளில் சகலராலும், எவ்விடத்தும், எப்போ
தும் அதுஷ்டிக்கக்கூடிய முக்கிய சாதனமெது ?

விடை—பக்தியேயாம்.

பொது வசனம்.

ஜீவாத்மாவின் இருப்பையும் அதன் இலக்ஷணத்
தையும்பற்றி இது வரையில் எடுத்துக்காட்டிய பிரமா
ணங்களைப் படிப்பவருக்கு இது விஷயமாக இவ்வளவு
தெளிவாக பூலோகத்திலிருக்கும் எந்தப் பெரிவாகமும்
இம்மதத்தைப்போல வியத்தமாகவும் விவரமாகவும்

சொல்லவில்லை என்பது பிரத்யக்ஷமாகும். சிலர் (அடுத்து வைகு முதலானவர்கள்) இது விஷயத்தில் மிஞ்சித்து வித்யா சமான அபிப்பிராய பேசப்பட்டாலும், அவர்களுடைய வேத வாக்கியங்களின் கருத்தை ஊன்றிப் பார்த்தால் விசிஷ்டாதத்துவைத சித்தாந்தமே சகல காலந்தாரர்களாலும், சகல தேசத்தாரர்களாலும், சகல மக்கள்களாலும், சகல தந்துவ சாஸ்திரிகளாலும் அங்கீகரிக்கக் கூடியதாக பிரகாசிக்கும் என்பது திண்ணம்.

“The human soul is immortal, and capable of infinite progress and is responsible to God for its doings.”—*Pandit S. N. Sastri.*

“The Brahma believes in the spirituality of the soul as much as in the existence of God, and from its spirituality its immortality follows almost as a corrolary. The belief in the immortality of the soul is, if not an immediate intuition, an instinct of the human nature. This instinctive certitude is corroborated by an analysis of the contents of our intellectual moral, and emotional experiences. The belief in a life after death is universal and persistently obstrusive. The human heart always naturally believes in it.”

* * * * *

“Born of the essence of God, created by God, and sustained by Him every moment, deriving all his strength and power from Him, yet for the present he holds a distinct individual existence and responsibility, which will be continued to eternity.”—*H. O. Sirkar.*

நான்காவது அத்தியாயம்.

பக்தி இலகூணம்=FAITH.

வினா—பக்தி என்னும் பதத்தின் பொருளென்ன?

விடை—இது 'பஜ' பகுதி பதத்துடன் 'தி' என்னும் பிரத்யயத்தைச் சேர்க்க பக்தி என்னும் பதமாகியது. பஜ என்றால் சேவை என்றும் அர்த்தம். அதற்கு நிகண்டெக்காரர்கள் ஸேவாபக்திருபாஸ்தி: =சேவை உபாசனை, பக்தி என்றாகி பொருள்கள் பக்தியையே குறிப்பிக்கிறதென்றுஞ் சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

வினா—இந்த பக்தியைப்பற்றி வேதங்களில் என்னவிதமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—

ரிக்வேதம் 151-1-ல்.

“சிரத்த யாக்நி : ஸமித்யதே சிரத்தயா ஹுயதேஹவி :”

“சிரத்தாம்பகஸ்ய மூர்த்த நிஸஸாவேதயாமஸி”

(இ-ள்.) பக்தியினால் தூண்டிடென்னும் அக்ஷிபெரித்தப்படுகிறது. பக்தியினால் கர்மாதி வந்தனங்கள் செய்யப்படுகின்றன. நாங்கள் பக்தியைச் சிரசாக வகித்துச் கொண்டாடுகிறோம் என்றும்,

By faith is Agni kindled, through faith is oblation offered up. We celebrate with faith on the forehead of prosperity.

ரிக்வேதம் X-151-2-ல்.

“ப்ரியம் சிரத்தேததத : ப்ரியம் சிரத்தேதிதாஸத :

ப்ரியம் போஜேஷுயஜ்வஸ்வீதம் மவுதிதம்சிருதி”

(இ-ள்.) ஓ! பக்தியே! அதைத் தருப்பவருக்கும், திராமலிருப்பவருக்கும் ஆசீர்வதிப்பாய்! ஸமரச பாகவ தர்களை ஆசீர்வதிப்பாய்! நான் சொன்ன இந்த வார்த்தையை ஆசீர்வதிப்பாய்! என்றும்,

Bless thou the many that gives. O! Faith, bless the man who fain would give. Bless thou the word that I have said.

ஷேவேதம் X-151-5-ஸ்.

“ சிரத்தாம் ப்ராதர்ஹவாமஹே
சிரத்தாம்மத்யாந்திரம்பாரி
சிரத்தாம் ஸ-ஹ்யஸ்ய நிம்ரசி
சிரத்தே சிரத்தாபயேஹந : ”

(இ-ள்.) ஓ! பக்தியே! காலைமீதும், மத்தியானத்திலும், உற்போதிப்போமாக. நூர்யாஸ்தமன காலத்திலும் பக்தியைப் பிரசாதிப்பாயாக என்றும்,

Faith in the early morning, Faith at noon will we invoke, Faith at the setting of the sun, O! Faith, endow us with Faith!

ரிக்வேதம் X-VII-59-12-ஸ்.

“ தயம்பகம் யஜாமஹேசுகந்தீம் ப்ருஷ்டி வர்த்தநம்,
உர்வாகமிவ பந்தநாமிருத்யோர் முர்க்ஷியாமாம்ருதாத் ”

(இ-ள்.) சுகந்த சுகந்தைக்கொடுக்கும் திரியம் பகனை வணங்குகிறோம். வெள்ளரிக்கொடியிலேருந்து அதன்காய் விட்டுவிடுவதைப்போல நான் மரணத்திலே நுந்து விடுதலைபெற்று பிரந்தரசுகவாழ்வைப் பெறுவேனாகவும் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

We worship Tryambaka, the sweet argu-
menter of prosperity. May I be released from
death as cucumber from its stem and may I attain
immortality.

வினா—பக்தியைப்பற்றி உபநிஷத்துக்களில் என்னமாகச்
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

சாந்தோக்கியம் 2-23-ல்.

யார் பரமேசுவரனிடம் பக்தி வைக்கிறார்களோ
அவர்களுக்கே நியத்ய பதவி கிடைக்கும் என்றும்,

சுவேதாசுவதரத்தில்.

அவனை பக்தியினால் அறிந்தவன் மரணத்தை வெல்
வானாகிறான், பரமபதத்திற்கு வேறுவழியில்லை என்றும்,

தைத்ரியம் 2-7-ல்.

பக்திரசுத்தை யறிந்தால் பூரண சந்தோஷத்தை
யடைவான் என்றும்,

சுவேதாசுவதரம் 5-18-ல்.

ஆதியில் பிரம்மானை சிருஷ்டித்து, வேதங்களைக்
கொடுத்து தனது ஆஸ்திகத்தைக் காட்டினானே அப்
படிப்பட்ட மஹா புருஷனை பக்தியினாலடைக்கலமாக
வடைந்து ஜனனமரணவஸ்தைகளை நீக்கிக்கொள்ளுகி
றேன் என்றும் பின்னும் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டு
ருக்கிறது.

ஹரி—பக்தியைப்பற்றி பகவத் கீதையில் எவ்விதமாகச்
சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—

**பகவத்கீதை 5-வது அத்தியாயம் 17-வது
சுலோகத்தில்.**

“தத்புத்தயஸ்ததாத்மாநஸ்த் தந்நிஷ்டாஸ்ததத்பராயணஃ
கச்சந்த்யபுநராவ்ருத்திம்க்ஞாகிரிநூத கல்மஷா :”

(இ-ள்.) பாவத்தை ஞானத்தினால் நசுக்கச் செய்த
வன் பிரஹ்மத்திலேயே மனத்தைச் செலுத்தி அதையே
ஆத்ம ஸ்வரூபமாக அடைந்து அதில் கிரஹிதையவ
னாகி அதே சிறந்த பதவியென்று வேறு மார்க்கங்களை
விட்டொழிந்து முக்தியை யடைகிறான் என்றும்,

Those whose understandings are in Him,
whose souls are in Him, whose confidence is in
Him, and whose asylum is in Him, are by wisdom
purified from all their offences, and go from
whence they shall never return.

**ஷைகீதை 6-வது அத்தியாயம் 17-வது
சுலோகத்தில்.**

“யோகீநாமபிஸர்வேஷாம் மத்ததேநாந்தராத்த்மாநா
ஸ்ரத்தாவாந்பஜதேயோமாம் ஸமேயுத்ததமோமத :”

(இ-ள்.) எவன் விசுவாசமுற்று என்னை யாச்ரயித்
து மனதாற் சேவிப்பானோ அவனே எல்லா யோகிகளிட
லும் சிறந்தவன் என்பது எனது மதம் என்றும்,

Of all Yogee, I respect him as the most
devout, who hath faith in me, and who serveth
me with a soul possessed of my spirit.

சுறே ஜேதை 7-வது அத்தியாயம் 23-வது
சுலோகத்தில்.

“அந்தவத்து பலந்தேஷாம் தத்பவத் யல்பமேதஸாம்
தேவாந்தேவ யஜோயாந்தி மத்பக்தா யாந்திமாமபி”

(இ-ள்.) அற்புத்தியுடைய புருஷனது கோரிக்கையின் பலன்கள் நசிக்கத்தக்கவை; தேவதைகளைப் பூஜிக்கிறவர்கள் அத்தேவஸ்தானங்களை யடைகின்றனர்; என் பக்தர்கள் என்னையே யடைகின்றார்கள் என்றும்,

But the reward of such short sighted men is finite, those who worship the devotor go unto them, and those who worship me alone go unto me.

சுறே ஜேதை 9-வது அத்தியாயம் 20-30-31-வது
சுலோகங்களில்.

ஸமோஹம் ஸர்வபூதேஷு நமேத்வேஷ்யோஸ் திநப்ரிய:
யேபஜந்திது மாம்பக்த்யாமயிதேதேஷுசாப்யஹம்

(இ-ள்.) நான் சர்வ பூதங்களுக்கும் சமமானவன்; எனக்குப் பிரியனுயினும், துவேஷியாயினும் கிடையான்; எவன் பக்தி சிரந்தையுடன் என்னைத் துதிக்கிறானோ அவன் என்னிடத்திலிருப்பவன், நான் அவனிடத்தில் அதுக்கிரக ரூபமாக இருப்பேன் என்றும்,

“அபிசேத்ஸு துராசாரோ பஜதேமா மந்யபாக்
ஸாதுரேவஸந்தவ்யஸ் ஸம்யக் வ்யவஸ்தோபிஸ :”

(இ-ள்.) அநி துராசாரங்களையுடைய எவன் பிறரை வணங்காமல் என்னையே சரணமடைந்து பக்தி செய்தால், அவன் ஆத்மதத்துவமுணர்ந்த என் பக்தனானவன், அவன் சதாசாரமுடையவனென்றுணர்வாயாக என்றும்,

“கூழிப் பூம்பவதி தர்மாத்மா சச்வச்சாந்திம் நிகச்சதி
கௌந்தேய ப்ரதிஜாந்ஹி நமேபக்த : ப்ரணஸ்யதி”

(இ-ள்.) அவன் அந்நி சித்திரத்தில் தர்மவானைப்
நித்யமான பரம சாந்தியை யடைகிறான். கௌந்தேயா!
அந்த துராசாரமுடைய என் பக்தன் நாசமடையானெ
ன்று நீ பிரதிக்ஞை செய்க என்றும்,

I am the same to all mankind: there is not
one who is worthy of my love or hatred. They
who serve me with adoration, I am in them, and
they are in me. If one, whose ways are ever so
evil, serve me alone, he is as respectable as the
just man; he is altogether well employed. He
soon becometh virtuous spirit, and obtaineth
eternal happiness. Recollect O ! son of Kunti, that
my servant doth not perish.

ஷை ஷேத 10-வது அத்தியாயம் 10-வது
11-வது சுலோகங்களில்.

“தேஷாம் ஸத்தயுத்தாநாம் பஜதாம் ப்ரீதியூர்வகம்
தநாமி புத்தியோகந்தம் யேநமா முபயாந்திதே”

(இ-ள்.) இந்தப் பிரகாரம் எப்போதும் என்னி
டத்தில் விருப்பமடைந்து விஸ்வாச பூர்வகமாகச் சேவித்
தும் மஹாத்ருமாக்களுக்கு என்னிடத்திலயிக்கியமாதற்
சேதுவான ஞானயோகத்தைக் கொடுக்கிறேன் என்றும்,

“தேஷாமே வாங்கும்பார்த்த மஹமஜ்ஞாந ஜந்தம :
நாசயாம் யாத்மபாவஸ்தோ ஜ்ஞாநீபேந பாஸ்வதா”

(இ-ள்.) அந்த மஹா புருஷர்களுக்கு மாத்திரம்
நான் தனையசெய்து என் சர்வவியாபகமான ஞானப் பிர

காசத்தால் அவர்களது பிரகிருதி சுட்பந்தமான அவி
வேக அந்தகாரத்தை நசிப்பிக்கச் செய்கிறேன் என்றும்,

I gladly inspire those who are constantly
employed in my service, with that use of reason,
by which they come into me. And in compassion,
I stand in my own nature, and dissipate the dark-
ness of their ignorance with the light of the lamp
of wisdom.

தை 18-ம் அத்தியாயம் 52-53-வது

சுலோகங்களில் -

“விவித்தஸேவீலக்வாச் யதவாக்யாய மாநஸ :
த்யானயோக பரோ நித்யம் வைராக்யம் ஸமுபாஸ்ரித :
அஹங்காரம் பலந்தர்ப்பம் காமங்க்ரோதம் பரிக்ரஹம்
விமுச்ய நிர்மமஸ்சாந்தோ ப்ரஹ்மபூதாய கல்பதே”

(இ-ள்.) ஏகாந்த ரஹஸ்ய ஸ்தானத்தில் வசிப்பவ
னாகி மிதபோஜனம் செய்துகொண்டு, வாக்கையும் மனத்
தையும், தேகத்தையும் நிபமத்தில் நிறுத்தி, எப்பொழு
தும் தியானயோகத்தில் வீருப்புடையவனாகி, வைராக்ய
மடைந்து, அதங்கர்த்தையும், சாமர்த்தியத்தையும், தூர்
நடத்தையையும், காமத்தையும், குரோதத்தையும், மனை
மனைவி முதலான பொருள்சரின் வீருப்பத்தையும், மம
காரத்தையும், தூராகிருதத்தையும் விடுத்திருக்கும் ஞான
நிஷ்டன் பரப்ரஹ்மத்தையடைவதற்குச் சமர்த்தனாகி
றான் என்றும்,

Who worshippeth with discrimination, eateth
with moderation, and is humble of speech, of body,
and of mind, who preferreth the devotion of medi-
tation, and who constantly placeth his confidence.

in dispassion. Who is freed from ostentation, tyrannic strength, vain glory, trust, anger and avarice, who is exempt from selfishness and in all things temperate, is formed for being Brahm.

ஹை கீதை 13-வது அத்தியாயம் 54, 55-
சுலோகங்களில்.

“ப்ரஹ்மபூத : ப்ரஸந்நாத்மா நஸோசதி நகாங்க்ஷதி
ஸமஸ்ஸர்வேஷு பூதேஷு மத்பக்திம் லபதேபராம்”

(இ-ள்.) பிரம்ம நிஷ்டனானவன் கிர்மலமான மன முடையவனாகி நஷ்டமான பொருள்களுக்குத் துக்கிக் காமல், அகப்படாதப் பொருள்களைக் கருதாமல், சுகல பிராணிகளிடத்திலும் ஸமதிருஷ்டி வைத்து பரமோத் கிருஷ்டனை என்னிடத்திற் பக்தி செய்துகொண்டிருக்கிறான் என்றும்,

“ பக்த்யாமா மபிஜாநாதி யாவந்யஸ்ச சாஸ்மிதத்வத :
ததோமாம் தத்வதோஜ்ஞாத்வா விசதே ததநந்தரம் ”

(இ-ள்.) சர்வவியாபியாகவும், சச்சிதரந்த ஸ்வரூபமாகவும் இருக்கும் என்னைப் பரமபக்தியால் உணர்ந்துகொண்டவன் அந்தஞான பரிசுபாப்நகாலத்தில் என்னையே யடைவான் என்றும்,

“ And thus being as Brahmanishta, his mind is at ease, and he neither longeth nor lamenteth. He is the same in all things and obtaineth my supreme assistance. And my divine aid he knoweth. fundamentally, who I am, and what is extent of my existence; and having thus discovered who I am, he at length is absorbed in my nature.

ஹை கீதை 18-வது அத்தியாயம்
85-96-வது சுலோகங்களில்.

“ மந்மநா பவமத்பக்தோ மத்யாஜ்ஜீ மாம்நமஸ்குரு [மே”
 மாமேவைவஷ்யஸி ஸத்யந்தே ப்ரதிஜானே ப்ரியோஸி’

(இ-ள்.) ஆகவே என்னிடத்தில் உன் மனதை நிறுத்துக, என்னிடத்தில் பக்தி செலுத்துக, என்னைப் பூசைசெய்க, எனக்கு நமஸ்காரங்களைச் செய்க; அப்படியிச் செய்வாயாகில் நீமோகூத்ததை யடையமாட்டுவாய், நீ எனக்குப் பிரியவான், உனக்குச் சத்தியத்தை யுணர்ந்தினெனென்று பிரதிக்கை செய்கின்றேன் என்றும்,

Be of my mind, be my servant, offer unto me
 alone and bow down humbly before me and thou
 shalt verily come unto me ; for, I approve thee and
 thou art dear unto me.

“ ஸர்வதர்மாந் பரித்யஜ்ய மாமேகம் ஸரணம்வ்ரஜ
 அஹந்த்வா ஸர்வபாபேப்யோ மோக்ஷயிஷ்யாமி மாகச : ”

(இ-ள்.) நீ எல்லாக் கர்மபலனையும் எனக்கு அர்ப்பணஞ்செய்து அந்நிய தேவதைகளைப் பூஜிக்காது என் னொருவனையே சரணமடைவாயாக, உன்னை எல்லா பாபங் களிலுமிருந்து விடுத்தனக்குகிறேன், நீ துக்கிக்கவேண்டாம் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

Forsake every other religion, and fly to me
 alone, grieve not then, for I will deliver thee
 from all thy transgressions.

வினா—பக்தியைப்பற்றி பிரஹ்ம சூத்திரத்தில் என்ன
 மாகச சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

விடை—

பிரஹ்ம சூத்திரம் 2-வது அத்தியாயம்
1-வது பாதம் 7-வதில்,

“பக்திம்வாநாத்ம் வித்வாத் ததாஹி தர்சயதி”

(இ-ள்.) ஆத்ம் ஞானமுடையவனுக்கே யோகாத்ம்
கிடைக்கும் என்றும்,

ஹை சூத்திரம் 3-வது அத். 2-பாதம் 41-வது
சூத்திரம்.

“பலமத உபத்தேஹே”

(இ-ள்.) பரமபுருஷனிடமிருந்து பக்தியினால் புரு
ஷார்த்தம் கிடைக்கிறதென்றும்,

ஹை சூத்திரம் 3-வது அத். 3-பாதம் 1-ல்.

“ஸர்வவேதாந்த ப்ரத்யயம் சோதநாதீய விசேஷாத்”

(இ-ள்.) பரமாத்மாவை உபசரணை செய்யவேண்டு
மென்பதே எல்லா வேதங்களின் கருத்தென்றும்,

ஹை சூத்திரம் 3-ஆத். 3-பாதம் 64-வது
சூத்திரத்தில்.

“தர்சநாச்ச”

(இ-ள்.) ஸ்வயஸ்வரூபனும் ஞானஸ்வரூபனும், ப்ர
மாநந்த ஸ்வரூபனுமாகிய பரமாத்மாவையே நிரந்தரமாக
உபசரணை செய்யவேண்டுமென்றும், “ஸர்வாதேசத்தாசய
ஞானிகருதே ரச்வத் சமதமாத்யுபேதஸ்யாத்” என்றாதி
வாக்யங்களினால் ப்ரபலமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

வினா — பக்தி விஷயமாக ஸ்ரீ ஷாண்டிலிய மஹாரிஷியவர்களுக்கும் ஸ்ரீ நாரதமஹா முனிபவர்களுக்கும் சொல்லி இருக்கிற பக்தி சூத்திரங்களை விவரமாகச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்?

விடை—

**ஸ்ரீ ஷாண்டிலிய மஹாரிஷியவர்களின்
பக்தி சூத்திரங்கள்.**

1. அதாதோ பக்திஜிஞ்ஞாசா.
2. ஸா பராநுரக்தி ரீஸ்வதே.
3. தத் ஸமஸ்தஸ்யா அம்ருதத்வோபதேஸாத்.
4. ஞானமிதி சேன்னதி விஷதோபி ஞானஸ்ய தத்ஸம்ஸ்திதே.
5. தயோ பக்ஷயாக்ஷ.
6. துவேஷ பிரதிபக்ஷ பாவாத் ரஸசப் தாக்ஷராக்.
7. நக்ரியா க்ருகியா நபேக்ஷணத் ஞானவத்.
8. அதஸவ பலாநந்த்யம்.
9. தத்வத : ப்ரபத்தி ஸப்த்தாச்ச நகினுன் மித்ர பிரபத்திவத்.
10. சாமுகியேதராபேக்ஷித்வாத்.
11. பிரகரநாச்ச.
12. தச்சநப்பல மிதிசேந்ந வியவதாநாத்.
13. திருஷ்டத்வாச்ச.
14. அதயேவத்த பாவாத் பல்லவிராம்.
15. பக்த்பா ஜாநாதீதி சேந்நபிஞ்ஞபத்யா சாஷாபயாத்.
16. பிராகிருதஞ்ச.
17. ஏதேன விகல்போபி பிரத்யுத :

18. தேவபக்தி ரிதஸ்ரமிந் சாஹசர்யாந்.
19. யோகஸ்தூபயார்த்த மபேகக்ஷணாத் பிரயாகவத்.
20. கவுணியாது சமாதி சித்தி :
21. ஹேயா ராகத்வாதி திச்சேகேனாத் மால்பதத்ரொச் சங்கவத்.
22. ததேவ கர்மிஞானி யோகிப்ய ஆதிச்ய சப்தாத்.
23. பிரஸந்ந நிருபநாப்ய மாநிச்யசித்தே :
24. நைவஸ்ரத்தாத் சாநாரண்யாத்.
25. தஸ்யாம் தத்வே சானவஸ்தனாத்.
26. பிரஹ்மகாண்டந்து பக்தவதஸ்யாதுஞாய சாமாந் யாத்.
27. புத்திஹேது ப்ரவ்ருத்தி ராவிசுத்தே ரவகாதவத்.
28. ததங்கநாஞ்ச.
29. தாமைஸ்வர்யபராம் காஸ்யப : பரத்வாத்.
30. ஆத்மைகபராம் பாகராயண :
31. உபபபராம் ஷாண்டில்ய : சப்தேதாப பக்த்யுப்யாம்.
32. வைஷம்யாத் சித்தமிதச்சே நாபிஞா நவதவைவிஷ்டி யாத்.
33. நசகினிஷ்ட : பர : ஸ்யாதநந்தரம் விசேஷாத்.
34. ஐஸ்வர்யம் ததேதிசேந்நஸ்வாபாவியாத்.
35. அபரகிஷித்தம் பரைஸ்வர்யம் தந்பாவாச்ச நை மிதரேஷாம்.
36. ஸ்வார்ருதே கிமிதிச்சேந்நைவம் புந்யாநந்தியாத்.
37. பிரகிருதி யந்தராளதவைகாரியம் சித்தஸ்தே நானு வந்த்ருமாநாத்.
38. தத்ப்ரகிஷ்டா கிருஹபீட வத்.
39. மித்தேதாபேகக்ஷணாத் பயம்.

40. சேதியா-சீதோரண திருதியம்.
41. யுத்தவச் ஸம்பராயாத்.
42. ஸக்தித்வார் நான்ருதம் வேத்யம்.
43. தத்பரியுத்திஸ்சுகம் யாலோக வல்லிங்கேபிய :
44. ஸம்மாந பஹுமாந ப்ரீதி விரஹேதர விசிகித்சா.
மஹிமகியாதி ததர்ந்த பிராணஸ்தான ததீயதர.
சர்வதத்பாவாப்ராதிகூல்யதீநிச ஸ்மரணே ப்யோ
பாஹுல்யாத்.
45. துவேஷாதய ஸ்துநைவம்.
46. தத்வாகிய சேஷாத் பிராதுர்பாவேஷ் விபிஸரத்.
47. ஜ்நமகர்ம விதிஸ்சா ஜ்நம சப்தாத்.
48. நச்சகிவ்யம் சவஸ்தி மாதிரோத்பவாத்.
49. முக்யம் தாஸ்யஹி காரூண்யம்.
50. பிராணிதாந்ந விபூதிஷா.
51. துயுதராஜ சேவயோ : பிரதிஷேதாச்ச.
52. வாசுதேவே பீதிச்சே நாகர மாதிரத்வாத்.
53. பிரத்யபி ஞாநாச்ச.
54. விருஷ்ணிஷா கிரேஷ்ட்யேநதத்.
55. ஏவம் பிரசித்தேஷா.
56. பத்யா பஜநோபசம்ஹாராத் கவுண்யபராயை தத்.
தேஹதுத்வாத்.
57. ராகார்த்த பிரகீர்த்தி சாஹசர்யாச் சேஷத்தேஷாம்.
58. அந்நராளேது சேஷாஹ சுயுருபரஸ்யாதவ்ஸ் சத்
காண்டத்வாத்.
59. தாப்ய : பாவிதிரிய முபக்ரமாத்.
60. தாயு பிரதானயோகாத் பலாதிரியமேகே.
61. நாம் நேதி ஜைமிநி சம்பவாத்.

62. அந்தரங்க பிரயோகனம் யதாசால ஸம்பவ கிர
ஹாத்வத்.
63. ஈஸ்வர துஷ்டே ரேகோபி பஸி.
64. துபந்தோப் பணிஸ்யமுகம்.
65. தியாந நியமஸ்து திருஷ்ட சவுகர்யாத்.
66. தத்பஜி : சூஜாயா மித்ரேஷாம் நைவம்.
67. பாதோதகந்நு பாத்யமவ்யாப்தே :
68. ஸ்வயமர்ப்பிதம் கிராஹ்ய மவிசேஷாத்.
69. நிமித்தகுண வியபக்ஷணபராதேஷு வியவஸ்தா.
70. பத்ராதேர் தாநமந்யதாஹிவைசிஷ்ட்யம்.
71. சக்ருத ஜத்வாத் பரதேஹு பரவாச்ச கிரியாச
கிரேயஸ்ய :
72. கவுணம் திரைவத்ய மித்ரேண ஸ்துதியர்த்தத்வாத்
சாஹசர்யம்.
73. பஹிரந்தஸ்த முபயமவேஷ்டி ஸவாவத்.
74. ஸ்ம்ருதி கீர்த்யோ : சுதாதேஸ் சார்த்தவ ப்ராயஸ்
சித்தாபாவாத்.
75. பூயஸா மந்துஷ்டி திரிதி சேதாபிராயாண முபாய்
ஹாரம்ஹதஸ்வபி.
76. லக்ஷபி பக்தாநிகரே மஹத்தேஷபகபபர ஸர்வஹ
நாத்.
77. தத் ஸ்தாநத்தவா தநந்யதர்ம : கலேவாஸீவத்.
78. அபிர்த்ய யோநியதி கிரயதே பாரம்பர்யாத் ஸாமத்
யவத்.
79. அதோதேஹய விபக்ஷ பாவாநாயிதம் ஸேதே.
80. கிரமககதிபுபபத்தேதஸ்து.

81. உத்கிரநந்தி ஸ்மிருதிவாக்ய சேஷாச்சு.
82. மஹாபதகிராம் த்வார்த்தவ்.
83. ஸைகாந்த பாவகிதார்த்த பிரத்யபிஞாநாத்.
84. பராம கிருதவைவ ஸர்வேஷா மத்தாஹியா :
85. பஜரீயேநாத் விதியமிதம் க்ருத்ஸநஸ்ய ததஸ்வ ரூபாத்.
86. தத்ச்சக்திர் மாயா ஜடசாமான்யாத்.
87. வ்யாபகத்வாத் வ்யாப்யாநாம்.
88. நப்ராணி புத்திபய அசம்பவாத்.
89. நிர்மயோச்சரவசம் ச்ருதிச்ச நிர்மயீதே மிதூர்வத்.
90. மிஸ்ரோபதேசார் நேதிச்சேந்ர ஸ்வஸ்த்வாத்.
91. பலமஸ்மாத் பாதராயணோ த்ருஷ்டத்வாத்.
92. விபுத்கிரமா தப்யயதாத்ருஷ்டம்.
93. ததைக்யம் நானுவைக்தவ முபாதியோச ஹாநா தாதிகியவத்.
94. ம்ருதகிதி ச்சேந்ர பரேந்ர சம்பந்தத்வாத ப்ரகா ஸாநாம்.
95. நவிகாரணஸ்து காரணவிகாராத்.
96. அநந்ய பக்த்ய தத்புத்திர் புத்திஸ்யா தத்யந்தம்.
97. ஆபுஸ்சிர மிதரேஷாம்து ஹானிநஸ்பத தத்வாத்.
98. ஸம்ச்ருதிரேஷா பக்தி : ஸ்யார் நக்ரூநாத் காரண சிந்தே.
99. திரிபீயேஷாம் நேத்ராணி ஸப்தவிங்காச்ச பேதாத் ரூத்ரவாத்.
100. ஆஹிஸ்திரோபாவா விகாரா : ஸ்யு : க்ரியாபலச் சப்யோகாத்.

**ஸ்ரீ ஷாண்டிலிய மஹரிஷியின் பக்தி
சூத்திரங்களின் கருத்து.**

இவ்வுலகில் மஹர்ஷிஎன்று உடலெடுத்த மாந்தருக்கு இகபரசுகமடைய பக்தி சலபசாதனமாக இருக்கிறது அதைப்பற்றி விசாரிக்க அநேகருக்குப் பிரியமிருக்கும் ஆகவே.

- (1) இப்போது பக்தியைப்பற்றி விசாரிக்க விரும்பமிருப்பதால் அதைப்பற்றி விசாரிப்பாம்.
- (2) அதன் (பக்தியின்) உன்னதமானது ஈசுவரனிடம் பூரண அன்பை வைப்பதேயாம்.
- (3) அதனால் (பக்தியினால்) பரமாத்மாவின் அடைக்கலம் புரந்தால் ஜீவாத்மாவுக்கு அழியாத பேரின் பம் கிடைக்கும்.
- (4) அது ஞானத்தினாலாகிறதென்பது அல்ல. ஏனெனில் பரமாத்மாவை விரோதிப்பவனுடைய ஞானம் அப்பரமாத்மாவை யடையச்செய்யாது.
- (5) ஆகவே மோகாத சாதனமாகிய பக்திக்கு ஞானம் சிறந்த தன்று.
- (6) அது விரோதத்திற்கும் உலகாசாபாசங்களுக்கும் வேறான அன்பே யாகும்.
- (7) அது ஞானத்தைப்போல ஒரு தொழிலல்ல. அஃற்று ஒரு முயற்சியையும் ஆகாரமாகக் கொண்டதல்ல.
- (8) ஆகவே அதன் பலன் முடிவற்றது.
- (9) ஞானவான்கள் பரபக்திபூனை செய்பவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். ஆனால் பக்தியானது ஞானமல்ல.

- (10) மோகூத்திற்கு றேதுவான சகல சாதனங்களுக்கும் இந்த பக்தியே முக்யமானது.
- (11) பக்திபானது தனக்குள்ளாகவே அபிந்துகொள்ளத்தக்க சிறந்த சாதனம்.
- (12) அநைதப்பார்த்துச் சொல்வதென்று சொல்வீர்களானால், அது சரியானகருத்தல்ல; ஏனெனில் அதற்குத் தம் என்னும் உரிச்சொல்லியிருப்பதால் அது சுவானுபவத்தால் அபியத்தக்கதாம்.
- (13) பிரத்யக்ஷ அனுபவத்தினாலும் அபியலாம்.
- (14) கோபிகைகளுக்கு ஞானமில்லாதிருந்தும் பக்தியினால் பேரின்பத்தைப் பெற்றார்களன்றோ!
- (15) ஞானத்தினால் பக்தியை அபியலாமென்று சொன்னால் அது சரியல்ல. ஏனெனில், பக்தியின் சகாயத்தினால் விசேஷ ஞானத்தை யடையலாம்.
- (16) இந்த உண்மையை முன்னமே அபிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
- (17) ஆகவே இதற்கு எவ்வித மாற்றமும்இல்லை.
- (18) யாதோ ஒரு தேவனிடத்தில் பக்தி என்றால் பரமாத்மாவினிடத்திலிருக்கவேண்டிய பக்தியைவிட வேறானது. ஏனெனில் சில்லரை தேவர்களிடம் வைக்கும் பக்தி சரியான பக்தியல்லவே.
- (19) ஆனால் உலகபாசங்களைவிட்டொழித்து மனோநிபத்தைப் பெறவேண்டும்.
- (20) மூடபக்தியினால் இரகஸ்ய தியான முண்டாகிறது.
- (21) முக்தியை அடையவேண்டும் என்னும் ஆசைபக்தியினாலுண்டாகிறபடியாலும், அந்த ஆசையானது

யோக சூத்திரத்தின்படி பந்தத்திற்கு ஹேதுவாகிற படியாலும் பக்தியை விடவேண்டுமென்று சொன்னாரானால் அது சரியல்ல. ஏனெனில் அது கேவலம் பரமாத்மாவோடு சேர்க்கும் சிறந்த சாதனமாயிருக்கிறதேயல்லாமல், அந்த ஆசை உலகப்பற்றுள்ளதல்லவே.

- (22) இந்த பக்தியானது உண்மையாகவே யாக்யகம்பங்களைச் செய்பவர்களுக்கும், ஞானவான்களுக்கும் தியான நிலைடையில் இருப்பவர்களுக்கும் சிறந்த சாதனமாக இருக்கிறது.
- (23) பக்தியின் உன்னதியைப்பற்றி கேள்விகளினாலும் விடைகளினாலும் உறுதிப்படுத்தப் பெற்றிருக்கிறது.
- (24) ஆனால் அது ஒரு உலக நம்பிக்கையைப் போன்றதல்ல, அதன் பொருள் விரிந்ததாக இருக்கிறது.
- (25) நம்பிக்கையும் பக்தியும் ஒன்றே யென்றால் அது சூத்திரக் கொள்கையாகும்.
- (26) வேதத்தின் கர்மகாண்டத்தில் சடங்குகளைச் சொல்லி உத்தர காண்டத்தில் ஞானத்தைச் சொன்னாலும், பக்திகாண்டம் அல்லது (ஞான) பிரம்மகாண்டத்தில் பக்தியே சிறந்ததென்றும், அதிலிருந்தே ஞானம் உண்டாகிறதென்றும் சொல்லப் பெற்றிருக்கிறது.
- (27) எத்தமான அரிசியை விரும்புவோர் அனை நன்றாய்க் குத்திப்புடைத்து அதன் உயியை நீக்குவதைப்போல், ஞானவான்கள் மனதைத் தக்கபடி திருத்தி பரிசுத்தமாக்கவேண்டும்.

- (28) அநற்காக சத்ருருவை யடைந்து சக்மிரந்தங்களை யோதி சாந்த காமிகளாகவேண்டும்.
- (29) அழிவை பரமேச்வரனிடம் நிறுத்தவேண்டுமென்று கஸ்பபர் சொன்னார்.
- (30) வாதராயனர் (விபாசர்) அவ்வழிவை ஆத்மாவில் நிறுத்தவேண்டுமென்றார்.
- (31) ஷாண்டில்யர் (வேதங்களின் கருத்தைக்கொண்டும் தருக்க காரணத்தாலும்) இரண்டும் அதாவது பரமாத்மாவிடத்திலும் ஜீவாத்மாவிடத்திலும் நிறுத்தவேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்.
- (32) அழிவை இப்படி இருவரிடம் நிறுத்துதல் பொறுத்தமற்றதும், பிரபாசையானதுமென்று சொன்னால் அது சரியல்ல. ஏனெனில் ஒன்றுக்கு சிருஷ்டிஸ்திதி சக்தியும், மற்றொன்றிற்கு அந்த சிருஷ்டிஸ்திதி இல்லாமலும் இருக்கினும் அவையவைகளக்குத் தக்கபடி நிறுத்தலாம்.
- (33) பரமாத்மாவுக்கு விசனமென்பது கிடையாது. ஏனெனில் பரமாத்மா ஜீவாத்மாக்களின் குணக்ரமங்களின்படி பலனைத்தருகிறார்.
- (34) பரமாத்மாவுக்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் சுகதுக்கம் ஒன்றேயென்றால் அது சரியல்ல. ஏனெனில் பரமேச்வரனுடைய குணலக்ஷணம் வேறுபட்டதாம்.
- (35) பரமேச்வரனுடைய சக்தியைப்பற்றி ஆக்ஷேபிப்பாரில்லை. ஆனால் ஜீவாத்மா விஷயத்தில் அப்படியல்ல.
- (36) ஜீவாத்மாவுக்கு பரமாத்மாவின் சக்திகள் யாவும் உண்டாகிறதென்று எண்ணுவது சரியல்ல. ஏனென

னில் பரமாத்மா பூரணமும் சுதந்திரமானதும்
ஜீவாத்மா பரதந்திரமும் அபூர்ணமுமானது:

- (37) பரமாத்மா விகாரமற்றவன்.
- (38) ஒருவன் ஒரு வீட்டிலுள்ள முக்காலியின் மீதுருப்பதனால் அந்த வீட்டிலேயே இருக்கிறான் என்று சொல்லுவதைப்போலவே ஜகத் மாற்றத்தினாலும் பரமாத்மா மாற்றமடைவதில்லை.
- (39) பிரபஞ்சத்துக்குக் காரணமான மூலப் பிரகிருதியார் பிரஹ்மமும் ஒன்றைவிட்டு ஒன்று விலகாமலிருக்கிறது.
- (40) அறிபவனும் அறியத்தக்கபொருள் கருமன்யு மூன்றாவது பொருளில்லை.
- (41) இவைகளிரண்டும் அதாவது ஜீவனும் பிரகிருதியும் ஆகியற்றவைகள்.
- (42) அறியக்கூடிய தெதுவோ அது பொய்யல்ல, அது சர்வ சக்தியுள்ளது.
- (43) சாதாரண உலக வாழ்க்கையில் பார்ப்பதைப்போல பக்தியின் பரிசுத்தத் தன்மையை அதன் பல சூயிகளால் கண்டு கொள்ளலாம்.
- (44) கவுரவம் கணியம் சந்தோஷம் விரும்பும் முதலான குணங்களை ஸ்மிருதிகளினால் அறிகிறமல்லவா? அதுபோலவே பரமாத்மாவினிடத்தில் சந்தேகமற்று அவனைத் துதித்துக்கொண்டாடி அவனுக்காக வதிந்தும், தனது உடல்பொருள் ஆவியை அவனுக்கு தந்தும் செய்யும், அப்பரமாத்மா எங்கும் நிறைந்திருக்கிறான் என்று எண்ணி அவன் சித்தத்தின்படி நடந்து அவனடைக்கலமாதலாம்.

- (45) இத்தயாகி சுருணங்களால் பரமாத்மாவை யடைய லாமேயன்றி அவனுக்கு விரோதியாகி தூர்க்குணங் களினாலல்லவே.
- (46) அந்த பரமாத்வாவின் அவதாரத்தையும் பக்தியால் கொண்டாடலாம்.
- (47) பரமாத்வாவின் அவதாரங்களின் ஆதியந்தத்தை (ஜனன மரணத்தை) யழிந்தவர்களுக்குப் பிறப்பு இறப்பில்லை என்று வேதங்கள் முறையிடுகின்றன.
- (48) இந்த அவதாரங்கள் பரமாத்வாவின் சக்தியினு ண்டாகிறவைகளல்லவா?
- (49) பரமாத்வாவின் முக்கிய உத்தேசம், தனது பக்தர் களிடத்தில் பஸ்சாதாபத்தைக் காட்டுவதேயாம்.
- (50) உண்மையான பக்தியைப் பரமாத்வாவினிடத்தி லேயே வைக்கத்தக்கதாம்.
- (51) பிரபஞ்ச இராஜ சேவைவும், சூதாடுதலும், சிரேஷ்ட மானவைகளல்லவென்று வேதங்களால் தடுக்கப் பட்டிருக்கின்றன.
- (52) வாசுதேவனும் இராஜனுபடியால் அவனை பக்தி செய்யக்கூடாதெனில், அது சரியல்ல; ஏனெனில் வாசுதேவன் பிரஹ்மத்தின் அவதாரம்.
- (53) அவனை அப்படி (பிரஹ்ம சக்தியாக)க் கொள்ள வேண்டும்.
- (54) அவன் விருஷ்ணிகளைப் பார்க்கிலும் சிரேஷ்டன்.
- (55) இம்மாதிரியாகவே மற்ற அவதாரங்களையும் எண் ணிக்கொண்டாடவேண்டும்.

- (50) பஜனையிலிருந்து பக்தியுண்டாகிறபடியால்,கீழ்ப்படி-
யாகிய பஜனை மேற்படிக்காதாரமாகிறது.
- (51) பரமாத்மாவை ஸ்துதிக்கும் பஜனையானது தாழ்ந்
தபடியாக இருக்கினும், அதனால் அன்பு அதிகரிக்கி-
றது.
- (52) இதைப்பற்றியே வேதங்களில் (பிரம்மகாண்டந்
தில்) பக்தியின் கீழ்ப்படியைப்பற்றி பிரஸ்தாபிக்
கப்பட்டிருக்கிறது.
- (53) இந்த கீழ்ப்படி பக்தியினால் மனது பரிசுத்தமடை-
கிறது.
- (54) இந்த பஜனை பக்தியின் சேர்க்கையினால் அதிக
பலன் உண்டாகிறதுதாக எண்ணுகிறார்கள்.
- (55) இந்த கீழ்த்தர மேற்றர பக்திகள் வேவலம் பெய-
ரால் மாத்திரம் வித்யாசமீகை என்று ஐயமுறு என்-
ணுகிறார்.
- (56) இந்த மேற்றரபக்தி பக்தியை காலநேரசந்தர்துந்
தக்கபடி செய்யலாம்.
- (57) பரமாத்மாவை மடுமுச்செய்வதில் ஒன்று சிறிஷ்ட-
மாகும்.
- (58) கர்மபலனாலாகும் பந்தத்தை விடுவதே இதற்குச்
சுலபசாநனம்.
- (59) காணப்படும் பொருளைப்பற்றி தியானிப்பதைத்
தடுத்துக்கொண்டு வரவேண்டும்.
- (60) யாகம் என்னும் பதத்தின் தாதுவாகிய 'யஜ' என்
பது பிரஹ்ம பூஜையைக்குறிக்கிறது.

- (67) பரமாத்மாவின் பாதஜ்ஜலம் பாபத்தைப்போக்கும்.
- (68) பரமாத்மாவுக்கு பூஜிக்கப்பட்டவைகளைப் பக்தர்கள் அனுபவிக்கலாம்.
- (69) பக்தர்களுடைய காலத்துக்கேற்ற குற்றங்களைக் காலத்துக்குத் தக்கபடி தீர்மானிக்கவேண்டும்.
- (70) பரமாத்மாவுக்குக் கீதையில் சொல்லியபடி பத்மம் முதலானவைகளைக்கொண்டு பூஜிப்பதும் பக்தியாகக்கொள்ளலாம்.
- (71) இப்படி பற்பலவிதமான பக்தி, பூர்வ சத் கர்மங்களுக்கு உண்டாகி கடைசியில் பூரண பக்திக்குக் கொண்டுபோம்.
- (72) துக்கத்தைப்போக்கவும், ஞானத்தை யடையவும், இஷ்டலாபத்தை யடையவும் செய்யும் பக்தியானது கீழ்த்தரமானவை; ஆனால்வைகளை ஈற்றமேற்ற பக்தியோடு சேர்க்கச் சிறந்த சாதனங்களாகும்.
- (73) கீழ்த்தர பக்தியும், மேற்றர பக்தியும் யாகங்களில் அவஸ்தி பிரஹஸ்பதி ஆகுதி செய்வதுபோலாம்.
- (74) பரமாத்மாவை நினைத்து பாடி, படித்து, அவன் சரிதையைக்கேட்டு ஆகந்தமுற்றல் பக்தனுடைய விபாகுலம் போம்.
- (75) இந்த கீழ்த்தர பக்தியைவிட கடினமான மேற்றர பக்தியை உடனே அதுஷ்டிக்கக்கூடாதா எனில், அதைப் படிப்படியாக அதுஷ்டித்தல் நலம்.
- (76) உண்மையான பக்தனுடைய சிறிய நற்கர்மங்களும் அவனுடைய பாவங்களைப் போக்குகின்றன.

- (77) பக்தர்களுக்கு எவ்வித வெளிவேஷமும் வேண்டாம்.
- (78) பக்தியைக் கேவலமான கீழ் ஜாதியாரும் கற்கலாம்.
- (79) பூரண ஞானமற்றவர்களும் இதை யடையலாம்.
- (80) பக்தியின் கீழ்ப்படியிலிருந்து படிப்படியாக மேற்படிக்குப்போகலாம்.
- (81) இதைப்பற்றியே ஸ்மிருதிகளில் ஜீவாத்மாவின் முக்திப்போக்கைப்பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
- (82) பெரும்பாவிகளின் வியாகூலம் பக்தியினுற்போகும்.
- (83) பூரண பக்தியே ஜீவாத்மாவைப் பரமாத்மாவின் டம் சேர்ப்பதாகக் கீதையில் சொல்லப்பட்டது.
- (84) உண்மையான பக்தியினாலே மோக்தம் கிடைக்குமென்று பகவான் சொல்லியிருக்கிறார்.
- (85) இரண்டற்ற பரமாத்மாவை வணங்குவதே முதன்மையான பக்தியாகும்.
- (86) அப்பரமாத்மாவின் மாயாசக்தி உலகமெங்கும் பிரசித்தமாக இருக்கிறது.
- (87) பிரபஞ்ச சிருஷ்டியே அவரது அபார சக்தியைக் காட்டுகிறது.
- (88) சிருஷ்டியானது கேவலம் யுக்திபுத்திகளால் அல்ல. சர்வசக்தியுள்ள பரமாத்மாவினாலாகியது.
- (89) அப்பரமாத்மா கீழ் மேலானவர்களைச் சிருஷ்டித்து மிதாவைப்போல வேதங்களையும் சிருஷ்டிக்கிறார்.

- (90) வேதங்களில் பலவிதமாகப் போதிக்கப்படுகிறதென்றால் அது சரியல்ல, பூரணமாகப் படியாததனுலேயே.
- (91) நமது சாதாரண வாழ்க்கையில் காண்பதைப்போலவே, பரமாத்மாவினால் பலன்கிடைக்கிறதென்பதாயினர் சொல்லுகிறார்.
- (92) பிரளயம் மாற்றத்தாலாகிறது.
- (93) சூரியப்பிரகாசத்தினால் வெளிச்சங்கள் மாறுவதைப் போல பரமாத்மாவினுடைய சக்தியினால் பிரபஞ்சம் மாறுகிறது.
- (94) ஜீவாத்மாக்கள் வித்தியாசமானவை என்றால் அது சரியல்ல, ஏனெனில் அவைகள் பரமாத்மாவுக்கு வேறானவர்களாம்.
- (95) ஜீவாத்மாக்கள் மாற்றமற்றவைகளாகினும், மற்றவைகளை மாற்றக்கூடியவைகளாகும்.
- (96) பூரண பக்தியினால், தான் என்கிற அகங்காரத்தை நசுக்கச் செய்யலாம்.
- (97) ஜீவாத்மா தேகத்திலிருக்கிற வரையில் பக்தியாக இருந்து, பிறகு பரமாத்மாவில் பூரண சுகந்தையடைகின்றது.
- (98) ஜீவாத்மாக்களுக்கு பூரண பக்தியில்லாமையால் ஜனனமரணமுண்டாகிறது, அக்ஞானத்தினால்.
- (99) அவர்களுக்கு வேதம், ஞானம், இந்திரியங்கள் என்னும் மூன்று நேத்திரங்களுண்டு.
- (100) உற்பத்தி பிரளயங்கள் கேவலம் மாற்றமே; அவைகள் கர்மத்தாலுண்டாகின்றன.

இக்கருத்துகள் ஸ்ரீ ஷாண்டில்ய ரிஷியின் பக்தி சூத்திரங்களுக்கு ஸ்ரீ பண்டித ஸ்வப்பனேஸ்வர ஸ்வாமி கள் செய்திருக்கும் வியாக்யானத்தைத் தழுவி தமிழில் எழுதப்பெற்றிருக்கிறது. விவரமாக அறிய விரும்பில் லெ பாலியத்தைப் பார்க்கவும்.

ஸ்ரீ தாரத முனிவருடைய பக்தி சூத்திரங்கள்.

- (1) அதாதோ பக்திம் வியக்யஸ்யாம :
- (2) ஸாதுவிஸ்மிந் பரம பிரேம ரூபா.
- (3) அம்ருத ஸ்வரூபாச.
- (4) யுஸ்பத்வா புமார் ஸித்தோபவத் யம்ருதோ பவதி திருப்தோ பவதி.
- (5) யத்பிராப்ய நகஞ்சித் வாஞ்சதி நஸோசதி நத் வேஷ்டி நரமதே நோதஸ்ரஹிபவதி.
- (6) யத்ரூத்வா மத்தோ பவதிஸ்தப்தோ பவதியாத்ம் ராமோபவதி.
- (7) ஸாத காமயமாநாநிரோய ரூபத்வாத்.
- (8) நிரோதஸ்து லோகவேத வியாபார டியாஸ :
- (9) தஸ்மிந் அநந்யதா தத்விரோதிஷு உதாஸீனதாச.
- (10) அந்யாஸ்ரயானாம் த்யாகோ அநந்யத.
- (11) லோகவேததேஷு ததஹக்ஷலாசரணம் நந்விரோ திஷு உதாஸீனதா.
- (12) பவது விஸ்சயதார்மடியா தூர்ந்,வம் சாஸ்த்ர ரக்ஷணம்.
- (13) அந்யதா பாதி நியா சங்கயா.
- (14) லோகோபி தாவதேவ கிந்துபோக நநிபரபார ஸத்வா சரீரதாரணவதி.

- (15) ததல்சுண்ணி வாச்யந்தே நானாமத பேதாத்.
 (16) பூஜாதிஷு அநுராக இதி பாராஸ்ய :
 (17) கதாதிஷ்விதி கர்க்க :
 (18) ஆத்மரத்ய விரோதே நேதி ஷாண்டில்ய :
 (19) நாரதஸ்து ததர்பிநாகிலா சாரத தத்விஸ்மரணே
 பரமவ்யாகுலதேதி.
 (20) அஸ்த்யேவ மேவம்.
 (21) யதா ஹிக கோபிகாணம்.
 (22) தத்ராபி ந மஹாத்ம்யஞான விஸ்மிருதியப வாத்.
 (23) தத்விஹீநம் ஜராணுயிவ.
 (24) நாஸ்த்யேவ தஸ்மிந் தத்சுக சுகித்வம்.
 (25) ஸாத்ந கர்மஞான யோகேப்யோப்யதிகதரா.
 (26) ப்பலருபத்வாத்.
 (27) நஸ்வரஸ்யாபி யபிமாநி துரீவேஷித்வாத் தைகிய
 பிரயத்வாச்ய.
 (28) தஸ்ய ஞானமேவ சாதனமித்யேகே.
 (29) அந்யோர்ய இரயத்வ மித்யர்யே.
 (30) ஸ்வயம் ப்பலருப தேதி ப்ரம்ஹகுமார :
 (31) ராஜக்ருஹ போஜனாதிஷு ததைவ த்ருஷ்டத்
 வாழ்த்.
 (32) நதேந ராஜபரிதோஹ : சுதூ.நதார்தர்வா.
 (33) நஸ்வாத் ஸைவ த்ராஹ்யா முமுக்ஷுமி :
 (34) நஸ்யா : வாநநாபி கியந்த்யாசார்யா :
 (35) தத்நு விஷய ந்யாகாத் சங்கந்யாகாச்ச.
 (36) அவ்யாவ்ருத்ய பகநாத்.
 (37) லோகேபி பகவத்குண ஸ்வவண கீர்த், உநாத்.

- (38) முக்யதஸ்து மஹத் க்ருபயைவ பகவத் க்ருபா.
- (39) மஹஞ்சவகஸ்து தூர்லபோ அகம்யோ அமோகஸ்ச.
- (40) லப்யதேபி தத்க்ருபயைவ.
- (41) தஸ்மந் தஜ்ஜநே பேதாபாவாத்.
- (42) ததேவ ஸாத்யதாம் ததேவ ஸாத்யதாம்.
- (43) துஸ்ஸங்க : சர்வதைவ த்யாஜ்ய :
- (44) காமக்ரோதமோஹ ஸம்ருதி ப்ரமயபுத்திராஸ சர்வ நாஸ காரணத்வாத்.
- (45) தரங்காயிதா அபிமே ஸங்காத் ஸமுராயந்தி.
- (46) கஸ்தரடதி கஸ்தாதி மாயாம் ய : ஸங்காம்ஸ்த்ய ஜநி யோமஹாதுபாவம் ஸேவதே நிர்மமோபவதி.
- (47) யோ விவித்த ஸ்தூநம் கேபவதேயோ லோகபந்த முன்மூலயதி நிஸ்த்ரைகுண்யோ பவத் யோ யோக கேதமம் த்யஜதி.
- (48) ய : கர்மபலம் த்யக்தி கர்மாநி ஸம்நியயதி ததோ நிர்த்வந்க்வே பவதி.
- (49) வேதாநநி ஸம்நியஸநி கேவல மவிச்சின்னாநாகம் பபதே.
- (50) ஸதரதி ஸதரதி ஸலோகாந தராயதி.
- (51) அநிர்வசநீயம் சரேமஸ்வரூபம்.
- (52) மூகாஸ்வதநவத்.
- (53) பிரகஸ்யதே க்வாபி பாத்ரே.
- (54) குணாஹிதம் காமநாஹிதம் பிரதிக்ஷந வர்த்த மாந மவிச்சிந்நம் சூக்ஷ்மதர மநுபவரூபம்.
- (55) தத்ப்ராப்ய ததேவாலோகயதி ததேவ ஸ்ரோ ணேநி ததேவ சிந்தயதி.

- (56) கவுணி திருதா குணபேதா தார்த்தாதி பேதாத்வா.
- (57) உத்தரஸ்மாத் உத்தரஸ்மாத் பூர்வபூர்வா ஸ்ரேயாய பவதி.
- (58) ஆர்யஸ்மாத் ஸௌலப்யம் பக்தவ்.
- (59) ப்ரமாணூந்தரஸ்யா நபேக்ஷ்யத்வாத் ஸ்வயம் ப்ர மாணத்வாத்.
- (60) ஸாந்திரூபாத் ப்ரமாநந்த ரூபாச்ச.
- (61) லோகஹாநவ் ச்சிந்தா நகார்ய நிவேதாத்மா லோக விவேதத்வாத்.
- (62) ந ததஸித்தவ் லோக வ்யவஹார : தேய : கிந்து பலத்யாக : தத்ஸாதநஞ்ச கார்யமேவ.
- (63) ஸ்திரிதந நாஸ்திக சாந்த்ரம் நஸ்ரவரீயம்.
- (64) அபிமான தம்பாதினம் தியாதியம்.
- (65) ததர்பித கிலாசாரி : ஸங்காம க்ரோதாபிமாநாதி கம் தஸ்மிந்நேவ கரண்யம்.
- (66) திரிரூப பங்கபூர்வகம் விதியதாஸிஸ விதியகாந்தா பஜநா,ரீகமம் ப்ரேமகார்யம் ப்ரேமைவ கார்யம்.
- (67) பக்தா யேகாந்திரோ முக்யா :
- (68) கண்டாவரோத ரோமாஞ்சாஸூபி : பரஸ்பரம் லப மாநா : பாவயந்தி குலாபி ப்ருதிவீஞ்ச.
- (69) தீர்த்தி ரூர்வந்தி தீர்த்தாபி சுஹீ ரூர்வந்தி கர் மாபி ஸச்சாஸ்த்ரி ரூர்வந்தி ஸாஸ்த்ராணி.
- (70) தம்மயா :
- (71) மோதந்தே பிதரோ ந்ருத்யந்தி தேவதாம் ஸநாத சேயம்பூர்பவதி.

- (72) நாஸ்திகதேவதா ஜாதினித்யா ரூபகுலதந க்ரியாதி
பேத :
- (73) யத : தநிபா :
- (74) வாதோ நாவலப்பா :
- (75) பாஹுஸ்யாவகாஸத்வா தநியதத்வாத்.
- (76) பக்திசாஸ்த்ராணி மநஸ்யாநி தநாந்நிபாதக க்ரியா
ணி தரணியாநி.
- (77) சுகதுக்தேச்ச வாபாத்யக்தேச சாலே ப்ரதேசத
மானே சக்தாந்நதமநி வியந்நதம் நநேயம்.
- (78) அஹிம்ஸா ஸத்ய ஸத்ச தயா ஸத்கியதாதி சாரித்
ராணி பரிபாஸியாநி.
- (79) ஸர்வதா ஸர்வபாவேந லிபிந்நிதைந் பகவாதேவ
பஜநீய :
- (80) ஸதேந்த்ரமாத : ஸீக்ரமேவ ஆவிந்பவநி அநுபாவ
யநி பக்தாந்.
- (81) திரிஸதியஸ்ய பக்திரேவ க்ரியஸீ பக்திரேவ க்ரி
யஸீ.
- (82) குணமாஹாதம்யாஸக்தி ரூபாலக்தி பூஜாலக்தி
ஸ்மரணஸக்தி தாஸாஸக்தி சக்யாலக்தி வரஸ்ஸல்
யாசக்தி காந்தா ஆத்மநிவேதனாசக்தி தம்மயதா
சக்தி பரமஹிதாஸக்தி ரூபாகதாந்நிபேதாதஸ்தா
பவநி.
- (83) இத்தேயவம் வதந்நி ஜநஜல்ப நிப்பயா ஏகமதா :
குமார வ்யாஸ சுக ஷாண்டில்ய க்ரக விஷ்ணு கவு
ண்டினிய சேஷேநாத்நவருணி மரபலி ஹதமத் விபி
ஷ்ணாதேயா பக்த்யாசார்யா :
- (84) ய இதம் நாரத ப்ரோக்தம் சிவாநுபாஸநம் விஸ்
வஸிநி சிரதந்நத்தஸபக்திமாநி பவநி சபிரேஷ்டம்
ஸபதே ஸபிரேஷ்டம் ஸபதே இநி.

**ஸ்ரீ தாரதமஹாமுனிவர் இயற்றிய பக்தி
சூத் சிவங்களின் கருத்து.**

1. நாம் இப்போது பக்தியைப்பற்றி விவரிப்போம்.
2. அதற்கு இங்கு பரமாத்மாவை பூரணமாக கிசுவர் சிப்பதாம் (என்று பொருளாம்.)
3. அது இயற்கையில் சாவற்ற சுகிர்த அமிர்தரசமாம்.
4. அதனால் மனிதன் சித்தனாகி அழிவற்ற பதவியில் இருப்பதையடைகிறான்.
5. அதனால் அவன் ஆசை, விசனம், விரோதம், உலக இன்பப்பற்று, தானென்னும் அறங்கூர மமகாரங்களை விட்டு விடுகிறான்.
6. அதை அபிபவன் தனக்குள் தான் சந்திநாடித்தையும், சாந்தத்தையும், சுகிர்தத்தையும் அடைகிறான்.
7. அது சகல ஆசாபாசங்களை விட்டொழிச்சுச் செய்வதனால் யாதொரு விருப்பத்தைக் கருதியதன்றும்.
8. உலக ஆசாபாசங்களையும், வேதங்களில் குறித்த சடங்குகளையும் விட்டொழிப்பதே துறவாம்.
9. அது சதாபூரண அன்பில் மனதை நாட்டி, அதற்கு விரோதமானவைகளை அசுட்டையாக விட்டொழித்தலாம்.
10. பூரணபக்தி பரமாத்மாவிடமிருக்கும் அன்பைத் தவிர மற்றவைகளை நிகரகித்தலாம்.
11. உலக சுகந்திற்கேற்றவைகளிலும், வேதவிதி சடங்குகளிலும் ப்ரவர்த்தித்தாலும் அவைகள் பக்திக்கு

வினோதமானவைகளாகில் அவைகளில் அகிரத்தை யாக இருக்கலாம்.

12. பக்தியில் உறுதியுண்டாகிற வரையில் சாஸ்திர விதி களை யறுஷ்டிக்கலாம்.
13. அப்படிக்கில்லாவிடில் கெட்டுப்போகவிடமாகும்.
14. பூரணபக்தி உண்டாகிறவரையில் உலக காரியங்களை யறுஷ்டித்தும், தேகமிருக்கிறவரையில் அதற்கு வேண்டி உணவாதினை உட்கொள்ளல்வேண்டும்.
15. பக்தியைப்பற்றி பலர்கொண்டிருக்கும் பற்பலவித அபிப்பிராயங்களை அறிவிப்போம்.
16. அது பரமாத்மாவின் பூஜையில் சிரத்தையாய் இருத் தல் என்று பராசரர் சொன்னார்.
17. பரமாத்மாவின் புகழைக்கேட்டு ஆநந்தமுய்வதென் னு கார்த்தர் சொன்னார்.
18. பரமாத்மாவை நாடி பக்தருடைய ஆத்மாவில் ஆநந் தமடைவதென ஷாண்டில்யர் சொன்னார். ஆனால்,
19. அது சுகலகர்மங்களாயுச்சர்வேசுவரனிடம் அர்ப்பித் துவிட்டு, அப்பரமாத்மாவை மறப்பதனால் ஓயாக் கவலை கொண்டிருத்தல் என நாரதர் சொல்லுகிறார்.
20. உண்மையாகவே இதுவே சிறந்த அபிப்பிராயம்.
21. அது பிருந்தாவனத்தில் கோபிகள் கிருஷ்ணஸிடத் தில் காட்டிய அன்பைப்போன்றதாம்.
22. பரமாத்மாவின் பெருமையைப்பற்றி கோபிகள் பூரண அன்பினால் மோகித்தது குற்றமல்ல.

23. பெருந்தன்மையைக்கருகிச் செய்யும் பக்தி செய்யா விடில், அது காமுகர் காமத்தைப்போலக் கேவலமானதாகும்.
24. இந்தக் காமுகர் அன்பு, சூண்பங்குரமானவைகளாகையால், அது பாருக்கும் திருப்தியைத்தராது.
25. பக்தியானது சகல கர்மங்களிலும், ஞானம், யோக முதலானவைகளிலும் பலமடங்கு சிறந்தது.
26. அதனாலேயே அதன் பலன் சித்திக்கிறது.
27. பரமாத்மா டாம்பிகரை விரோதித்து, கேவலமான வர்களை விஸ்வாசிப்பது பிரத்யசூதம்.
28. பரமாத்மாவின் இலகூணங்களை யறிவிக்கும் ஞானமே, பக்திக்கு முக்கியமென சிலர் எண்ணுகிறார்கள்.
29. சிலர், பரமாத்மாவை யறிய பக்தியும், ஞானமும் வேண்டுமென்று சொல்லுகிறார்கள்.
30. பக்திக்கு மிஞ்சின பலன் இல்லை என நாரதர் எண்ணுகிறார்.
31. அது ஒருவனுக்கு இராஜ அரண்மனையும் ஆகாரமுத் தியவைகளும் இருத்தல் போலாம்.
32. இத்யாதி வஸ்துக்களிருக்கிறதென்னும் ஞானத்தினால், இராஜனுடைய பசுதிராதே, அவன் அனுபவ திருப்தியை யடையமாட்டானல்லவா? அதுபோலவே.
33. பக்தியானது எல்லா விருப்பங்களை யடைவதாகும்.
34. பக்தியை அடையும் விதத்தைப்பற்றி அனுபவ ஆசாரியர்கள் பின் வருகிறபடி சொல்லுகின்றனர்.

35. அது உலக சம்பந்தமான காமசுகங்களினைத்தையும் முற்றும் விட்டொழிப்பதனாலும்.
36. பரமாத்மாவினுடன் ஏகாக்ர பிரந்தர விஸ்வாசத்தினாலும்.
37. இவ்வுலகத்தில் பரமாத்மானைப் புகழ்ந்து, அவனுடைய சத்தித்தனைகளைக் கேட்டாந் திப்பதனாலும்.
38. சாதுக்கள் சாகவாசத்தாலும், பரமாத்மாவின் கிருபையினாலுமாம்.
39. உண்மையான சாதுக்களுடைய சாகவாசம் கிடைப்பது தூர்ஸபம்; ஆயினும், அவர்கள் சாகவாசம் கிழந்த உதவியாகும்.
40. அது பரமாத்மாவின் கிருபையால் அடையலாம்.
41. பரமாத்மாவுக்கும், அவனுடைய உண்மையான பக்தர்களுக்கும், அதிக வித்தியாசங்களில்லையாயால்; அவர்களுடைய நட்பு பக்திக்கு அதிக உதவியாகவிருக்கும்.
42. பக்தியை ஏகாந்தமாக (தனியாக) அதுஷ்டிக்கவேண்டும்.
43. துஷ்டசாகவாசத்தைக் கட்டோடே விடவேண்டும்.
44. கெட்டவர் சாகவாசம், காமம், ருரோதம், இவைகள் ஞானம் முதலான சுருணங்களைக் கெடுக்கிறபடியால், அவைகளைவிட்டொழிக்க துஷ்ட சாகவாசத்தை நிக்ரகம் செய்யவேண்டும்.
45. துஷ்டர் சாகவாசம் முதலில் சுருமாகப்பிரகாசிக்கும், பிறகு பயங்கரமான பாபக்கடலில் மூழ்த்திவிடும்.

46. உலக மாயையையும், உலகப்பற்றுக்களையும் விட்டு
 டொழிக்கவல்லவர் யாவர்? சாதுசங்கத்தையுடைய
 வர்களும், ஸ்திரபுத்தியுடையவர்களுமேயல்லவா?
47. ஏகாந்தமான விடத்திற்கேகி, உலகப்பற்றுக்களை வெ
 றுத்து, சத்துவ ரஜஸ் தாமஸ்குணங்களை ஜயித்து,
 சொத்து சுதந்தரத்தை விட்டொழித்தவர்களல்ல
 வா? பக்தராவார்கள்.
48. அவர் கர்மபலனை தியாஜ்யம்செய்து, சந்தேகம், பய
 முதலான குஞ்சித குணங்களை விட்டவர்களல்லவா?
49. அவர்கள் வேதாசார சடங்குகளை விட்டொழித்து,
 பரமேஸ்வரனிடம் பூரண அன்புள்ளவர்களல்லவா?
50. ஆம், உண்மையாகவே சம்சாரசாகரத்தைக் கடந்த
 வர்களாகிப் பிறரையும் கடக்கச் செய்பவர்களாம்.
51. பக்தியின் பெருமையைச் சொல்லிமுடியாது.
52. அது ஒரு ஊமை மனிதன், தானறிந்த ருசியைச்
 சொல்ல வகையற்று விழிப்பதைப்போலாம்.
53. அது யாரோ சில மஹான்களிடத்தில்தான்
 பிரத்யக்ஷமாகத் தோன்றும்.
54. அது முக்குணமும், மூவாசையும் விட்டொழித்து,
 அதிக அல்பமும் குறைவுமற்று சதா ஊறிக்கொண்
 டிருக்கும் உணர்ச்சியேயாம்.
55. அந்தவித பக்தியை யடைந்தவன் அது தனிமேக
 மானதாகக் கண்டும், கேட்டும் நிதானிக்கிறான்.
56. பக்தியை, சத்துவ, ரஜஸ், தாமஸ்குணங்களுக்
 கேற்றபடி மூன்றுவகையாகச் சொல்லலாம்.

57. இவைகளில் முதலாவது இரண்டாவதையிடவும், இரண்டாவது மூன்றாவதையிடவும் சிரேஷ்டமாகம்.
58. பத்திசாதனம் ஜீவன்முக்திக்கு மற்ற சாதனங்களை விடச் சலபமானது.
59. அது சுவானுபவத்தாலயிர்தானந்தமடையக்கூடியதாக இருப்பதால், அதற்கு வேறு உதாரணம் வேண்டியதில்லை.
60. அது சாந்தமும், சிறந்த சாதனமுமாக இருக்கிறது.
61. தனது ஆக்மாவையும், உலக ரகசியத்தையும், வேதங்களையும் அயிர்த்தோர் உலக சுகத்தை விரும்பார்கள்.
62. பூரண பக்தியை யடையும்வரையில் பலாபேச்சை யற்று உலகசுகத்தை யனுபவிக்கலாம்.
63. அதற்கு ஸ்திரீகளுடைய வார்த்தை, பொருளவா, நாஸ்திகர் நடவடிக்கை இவைகளை விட்டொழித்த வேண்டும்.
64. டம்பம், சூது முதலான துர்க்குணங்களை விட்டொழிக்கவேண்டும்.
65. எல்லாவித கர்மங்களையும் எஸ்வரார்ப்பிதம் செய்ய வேண்டும்.
66. விருப்பம், விரும்புவோன், விரும்பிடத் தக்கவன் என்னும் முப்பேதங்களை விட்டொழிக்கச்செய்து, தான் தேவனுதனாகிற விதமாக பக்தியைச் செய்ய வேண்டும்.
67. இப்படிப்பட்ட பக்தியையுடையவர்களே உண்மையான பக்தர்களாம்.

68. இப்படிப்பட்ட பக்தர்கள் தமது பக்திவிஷயத்தில் வாய்முழைப்பேசி, அது விஷயத்தில் கண்ணீர்விட்டு குழந்தைகளைப்போலிருப்பர். அப்படிப்பட்ட உத்தமர்களால் அவர்கள் குடும்பமும் 'இவ்வுலகமும் புரிதமாகும்.
69. அவர்கள் பரிசுத்த ஸ்தலங்களுக்குப் பரிசுத்தத்தையும், கர்மங்களுக்கு உந்நதியையும், சாஸ்திரங்களுக்கு யஸஸையுமுண்டாக்குகிறார்கள்.
70. அவர்கள் சதா பரமாத்மாவில் அடைக்கலமானவர்கள்.
71. உண்மையாகவே அவர்களுடைய முன்னோர் சுகிர்தமடைகின்றனர், தேவர்கள் ஆரந்த நடனமாடுவர், அவர்களால் உலகம் பொஷிக்கப் பெறுகின்றது.
72. அவர்கட்குள ஜாதி, கல்வி கலன், ஆஸ்தி, தொழிற்சம்பந்தாதி பேதங்களில்லை.
73. ஏனெனில், அவர்கள் பரமாத்மாவின் உண்மைத் தோழர்கள்.
74. வின் வார்த்தைகளை விட்டொழிக்கவேண்டும்.
75. அது வின் வாதத்திற்கும், சந்தேகத்திற்கும் இடமாகிறதல்லவா?
76. பக்தியைப் போதிக்கும் புத்தகங்களைப் படிக்கவும், அதற்கருணமான கர்மங்களை யனுஷ்டிக்கவும் வேண்டும்.
77. உலக சுகம், துக்கம், ஆசை, ஆதாயம் காலத்திற்கேற்றபடி மாற்றமுடையவையாகையால், அவைகள்விஷயத்தில் அரைநொடிப்பொழுதையும் போக்கக்கூடாது.

78. பிறருக்குத் தீங்கு செய்யாமை, சத்தியம், சார்தம், பஸ்சாதாபம், சாஸ்திர நம்பிக்கையாதி சத் காரியங்களைக் கவனிக்கவேண்டும்.
79. பரமாத்மா ஒருவனையே மனோ சார்தியுடனும், ஹிருதய பூர்வசமாகவும் வணங்கவேண்டும்.
80. பரமாத்மாவைப் புகழ்ந்து கொண்டாடுவதனால், தான் பக்தருக்கேற்றபடி தோன்றி அவர்கள் உள்ளத்தைக் குளிரச்செய்விக்கிறான்.
81. பக்தியானது முக்காலத்திற்கும் சிரேஷ்டமானது.
82. அப்பரமாத்மாவின் அநந்த கல்யாணகுணங்களைக் கருதி சிரத்தையைக் காட்டுவதும், அவன் ஸ்வரூபத்தை எங்கும் கண்டெண்ணங்குவதும், அவனது பூஜையில் சிரத்தையாக இருப்பதும், அவனைச் சதா தியானிப்பதும், அவனுக்கு ஒரு ஊழியனைப் போலவும், சிரேகிதனைப்போலவும், சிரேகியைப் போலவும், சிசுவைப்போலவும் நேசிப்பதும், கயலாபத்தை விட்டொழிப்பதாவும், அப்பரமாத்மாவோடு கூடியிருப்பதாக எண்ணுவதும், அவனை விட்டுப் பிரிவாற்றாமையால் வருந்துவதும் 'இப்பதினொருவித சத்த்குருமங்கள் பக்தியின் அங்கங்களாம்.
83. இவ்விதமாகப் பிறருடைய ஹேளனத்திற்கும்' கன் டிப்புக்கும் பயப்படாதவர்களாய், ஒரேமனதாக அல்லது ஏகாக்ரசித்தராகி சனத்ருமாரர், வியாசர், சுகர், ஷாண்டிலியர், கார்க்கர், விஷ்ணு, சேஷர், துருவர், யாதவர், அருணி, பஸி, ஹதமார், விபீஷணர் முதலான மஹான்கள் பக்தியின் பெருமையைப்பற்றி சொல்லியிருக்கிறார்கள்.

44. அரணருளைப்பெற்ற நாரதரும், பக்தியின் பெருமை இப்படிப்பட்டதென்றும், பூரணமான பக்தியினால் பூரண அன்புற்று பரமாத்மாவையடைந்து பூரண சுகத்தைப் பெறலாமென்றும் சொல்லுவற்றார்.

இந்த நாரதருத்திரங்களுக்கு அநேக பாஷ்யங்களும், வீருத்தியுரைகளும் இருக்கினும் காணாதேசத்தில் ராவேரக பரசராமபட்டர் குமாரர் கோவிந்த ஸர்மா அவர்கள் டைய பாஷ்யத்தைத் தழுவி இக்கருத்துகளைச் சொல்லப்பெற்றது; வீரமராக அறியவிரும்பில் ஐத பாஷ்யத்தைப் பார்க்கக்கடவர்.

வினா—இந்த பக்தியைப்பற்றி இதிஹாசபுராணங்களில் என்னமாகச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது?

விடை—இதிகாசபுராணங்கள் யாவும் பக்தியைப்பற்றியே சொல்லும் கிரந்தங்கள்; ஆயினும், இரண்டொரு உதாரணங்களை இங்கு சொல்லுகிறோம்.

மஹா பாரதத்தில், பீஷ்மர் தருமரைப்பார்த்து பின் வருகிறபடி சொல்லியிருக்கிறார் :—

பக்திமாந்யஸ்ஸதோத்தாய சசிஸ்ததக்த்தமாநஸ:
தேவஸ்யநாமநாமேதத்ப்ரகீர்த்தநயேத்.

(இ-ள்.) எவன் பக்தியுடைபவனைப் எப்போதும் உத்யுத்தனாய், பரிசுத்தனாய், அவனிடத்தில் சென்ற மனதோடு வாசுதேவனுடைய நாமத்தைக் கீர்த்தனம் பண்ணுகிறானோ அவன்,

யசு:பாப்நோதிவிபுலம் யாதிப்ராதாந்யமேவச
அசலாம்ஸ்ரேயமாப்நோதிஸ்ரேய:ப்ராப்நோத்யயுத்தமம்.

(இ-ள்.) விசாலமான தீர்த்தியையும்டைகிறான், பிரதானமான தன்மையையும்டைகிறான், குறைவற்ற சம்பந்தையையடைகிறான், ஈழல்லாத மோசத்தையுமடைகிறான் என்றும்.

விஷ்ணுபுராண முதலானவைகளில்.

“ப்ரியோஹிஞ்ஞாநோத்யர்த்தம், பஜதாம்பரீதி பூர்வகம் இதி, துஷ்யந்திச ரமந்திச இதி, நாதயோநி ஸ்ஹஸ்ரேஷு இதி, யாப்ரீதிரவிவேகாநாம் இதி, தத்ஸம்ருத்யாஹ்நாதஸம்ஸ்தித: இதி, தந்மாம்ஸமரணேக்ஞத புலகஸஸுரபிஞ்சவ இதி, ஸேவாபத்தஸமாஹ்யாத ஞாந வஸநயாகிருதா, உத்பந்நாயாம் ததஸ்தஸபாம் ஸநேஹ பாவஸ்வப்பவேதி, பரமாத்மரியோரக்தோவிரக்தோ பரமாத்மரி, ஸநேஷணவிநிர்முத்த ஸபைஷம்யோக்து மர்ஹதி இதி, ஸநேதேவஸுரபயாஸ் ம்ருத்யாஸம்யுநக்து இதி”

(இ-ள்.) ஓ! பகவானே! நீ ஞாநிக்குப்பிரியனன்றோ? உன்னை பிரீதியுடன் பஜிப்பவர்கள் சந்தோஷத்தையடைகிறார்கள். ஓ நாதா? ஆபிரம் ஜன்மமெடுத்தாலும் அவைகளில் உன் பக்தியே உண்டாகவேண்டும், அவிவேகிகளுக்கே சப்தாதி விஷயங்களிலுண்டாகும் பிரீதி உன்னிடத்திலுண்டாகவேண்டும், என்றும்,

பரமாத்மாவைத் தியாசிப்பதனுண்டான சந்தோஷத்தினால் பிரஹ்மாதர் பாம்புகள் கடிப்பதையும் கவனித்திலர், அவன் நாமஸ்மரணத்தால் தேஹம் புளகிததார். ஞானவாசனையுடன் பண்ணப்பட்ட சேவை பக்தி என்னப்படும். அது உண்டாயிற்றுதில், அநந்தரம் தன்னடையே சநேஹ பாவமுண்டாக்கினிடம். பரமாத்மாவினிடம் ராகமுண்டானவன் இதர விஷயங்களில் வைராக்யமுடையவனாகி, ஈஷணத்திரயமுமற்று, பிசைக்கொண்டு காலங்க

ழிக்கும் அதிகாரியாவன். அந்த தேவன் நம்மை நல்ல நினைவுடன் கூட்டக்கடவர் என்றும், மின்னும் ஷிஷ்ணு புணம் 1, 11, 16-லும், 1, 11, 17-லும், 4, 15, 12 லும் பலவிதமாகச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வினா—பாகவத புராணத்தில் பக்தி எத்தனைவிதங்களாக வர்ணிக்கப் பெற்றிருக்கிறது? சொல்லுங்கள் கேட்ட போம்?

விடை—பாகவதம் 7-வது அத்தியாயம் 22, 23-வது வாக்கியங்களில் சரதாரணமாய் உலகத்தில் பண்டித பரமரர்களால் ஆசரிக்கப்பட்டு வருகிறதும், கிரந்தங்களிலுரைக்கப்பட்டதுமான பக்தி ஒன்பது விதங்களாகும். அவை ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், சேவை, அர்ச்சனை, தாஸ்யம், வந்தனம், சக்யம், ஆத்மநிவேதனம் என்னப்பட்டவையாம்.

1. ஸ்ரவணமாவது=சிவ கேசவாதி தெய்வங்களின் மஹிமாத்ரிசயங்களை விளங்குச்சொல்லும் பல கிரந்தங்களைத் தகுந்தவர்கள் சொல்ல, கிரந்தையுடன் கேட்டலாம்.
2. கீர்த்தனமாவது=ஹரிஹராதிகளைச் சித்த சுத்தியுடன் புகழுதல், தம்புரு தாளம் மிருதங்கம் முதலிய விசேஷ வாத்தியங்களுடன் பஜனை செய்தலாம்.
3. ஸ்மரணையாவது=மந்திரத்துடன் கூடியதாயிருக்கும் கடவுள் நாமங்களை யேகார்தமா யோரிடத்திலுட்கார்த்து உச்சரித்தலாம்.
4. சேவையாவது=பாவனாருப தெய்வங்களை மிகவும் வணங்கி தரிசனஞ்செய்தலாம்.
5. அர்ச்சனையாவது=இஷ்ட தெய்வத்தை மனதினால் அர்ச்சித்தலாம்.

6. தாய்மாவது = தேகம் முதலிய அபிமானங்களை விட்டு, பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் பக்தியுடன் தொண்டு செய்தலாம்.
 7. வந்தனமாவது = பக்தன் தன் கரங்கள், பாதங்கள், மார்பு, நெற்றி, புஜங்கள் என்னும்படியான ஈட்டு அங்கங்கள் தரையில் படுப்படி தண்டத்தைப்போல் கீழே விழுந்து நமஸ்கரித்தலாம்.
 8. சக்யமாவது = தோசாரியரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் கீதையில் 18-வது அத்தியாயத்தில் 'சர்வ தர்மார்பரித்யஜ்ய' என்றுரைத்த சுலோகக் கருத்தின் படி, தெய்வமே ரீதியே தஞ்சமென்று பரதந்திரனாய் உறுதிமனதுடனிருப்பதாம்.
 9. ஆத்மநிவேதனமாவது = எல்லாவற்றையும் மறந்து, ஒரே மனத்தையுடையவனாய், தன்னைப்பகவானுக்கு அர்ப்பணஞ்செய்து, கவலையற்று ஆனந்த பரிதனாக விருத்தலாம். இதையே பரமைகார்த பக்தியென்று பெரியோர்கள் சொல்லுவார்கள்.
- வினா—ஸ்ரீ பிரஹ்மான்ந்தராகிய கேசவசந்திரர் இயற்றிய பக்திசூத்திரங்களைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.
- விடை—சொல்லுகிறோம் கேளும்.

ஸ்ரீ பிரஹ்மான்ந்தர் கேசவசந்திரருடைய
விவிலாசாவஸ விவ்ருதி:

பரவர்த்தநா.

ஆயமயே பரமேச்வராது சரணம் ஸ்வீக்ருத்ய லப்தா
தரா, ஸர்வானே ஹ்ருதயம் ப்ரதிஷ்டிதமேவ நித்யம்

குருத்வம் நசேத், ஹந்தாருயே நயதா பரீக்ஷணவிதே:
காலேயமாயாயதி, ந்யூநத்வம் பரிவேத தாஸ்புடத
ரம் பூஷமாக மாச்சாதிதம். (1)

ப்ரலோப நான்யம்க விபக்விதாதா
ஜுஜாமருஜீவனவர்த்மநீஷ
பபூவஸந்தி ப்ரதியோத்து காமா
விநாஹி விச்வாஸ மஹோபதந்தி. (2)

நதார்மிதத்வம் நசஸாதுதா புநர்
நசாபிப்ரக்ஞா ஸ்திரதாமுபேயாத்
காலேபரீக்ஷா குவிதேகிலாகிமாத்
விசர்யமாணாய பிகட்டநாத்யத். (3)

விஸ்வாஸ ஏஷாம் கலுபக்தி பூமி :
ஸ்திதிர்விதேயாத்ர ஸதாஹ்யமீஷாம்
க்ருதம்புனஸ்தஸ்து த்ருடம்ப்ரதிஷ்டா
ஹ்நம நகிந்து ப்ரபதேத் விசீர்ணம். (4)

பூபம்புநஸ்தஸ்து விஸுத்தஸ்தய
விஸ்வாஸஸ்ருங்கோ பரிநிர்மித்வம்
கஜ்யபயோராசி விலோலவிசி
ப்ரத்யாஹதம்ஸத் விஸ்ருஜேந்நமார்கம். (5)
இதி பிரதமோத்யாய:

விஸ்வாஸ:

பரேஸ்பரகாலௌஸம் பஸ்யத்யுத்தசக்ஷ்ஷா
ஸரக்ஷாத்நர்ஸநமேவாஸா விஸ்வாலோத்ருஸ்யஸ்துந:

சாஸ்த்ரோக்தமதமுத்தீதம் நைவாஸாலௌகிகீபுந:
காதாவாசிதஸம்மான புராகாலஸமாகதா. (2)

ப்ரத்யக்ஷவ்யதிரேகாயாம் ப்ரமிதௌநகதாசந
க்ருதஸம்ஸ்ரயயேவாஸா வ்யவதாநாஸஹஸ்சிரம். (3)

இதிஹாஸாத்கதாமஸ்ய தர்ஸநாத்யுக்திகர்க்கஸராத்
நாததாநிஸ்வரூபம்வா நிகிலாதிபதேஹஸா. (4)

புராணப்ரதிபக்ஷமாஸௌ ந்யாயதர்ஸநசம்மதம்
தேவமுத்திஸ்யபஜதே தண்டாவநதிமுத்படாம். (5)

ஜீவந்நித்யவித்யமாந முபாஸ்தேஸத்யமேவஸு: (6)

விஸ்மயோத்திபகம்நித்ய “மஹமஸ்மி” ஸ்வேரோஸ்யச
காலேதுநாரித்யமேவ தேஸேநத்ர ஸநிரக்தரம். (8)

ஸம்ஸ்க்ஷிப்தஸாஸ்த்ரமஸ்யாதேநா தவிஸ்யோதேசகாலயோ:
நாங்கிகேரோதிப்ரஸ்தாநம் யதந்நிகதமோவிபு: (9)

யதாபாஹ்யேவஸ்துஜாதே ஸாக்ஷாத்பஸ்யதிதம்ததா
ஹ்ருதயாந்த:ப்ரதேசேஸௌ ஜீவம்தம்தேவமீஸ்வரம்.

நேத்ரேநிமலதஸ்ஸாக்ஷா தந்தர்ஹ்ருதயகோசரம்
ராஜபந்தம்பரமாத்மாநம் ப்ரகாசயதளவவா (11)

ஸௌந்தர்யகாரவேணுசௌ வாக்யநிதேஹாஜதே
யதாப்ரநஸ்யப்ராணோத்ரா நர்க்காஹேஹாத்ஸாஹசம்ப்ருத
ததேகாஸ்யஆத்மாதம் பூஜயந்ரமாத்மநி
ஸம்ஸக்தஹ்ருதய:பூர்ணே யோகாநந்தே விசத்யுத. (12)

நேத்ரேசோந்மீலதஸ்தம்ச ப்ரகாசயதஹ்ஜவஸம்
வஸ்துஜாதம்பவார்நிஸ்வ ஸ்திதாஸாவித்யமாநதா. (13)

ஸர்வேவகாசாஸ்தத்பூர்ண: ப்ராக்ப்ரத்யக்தக்ஷிணோத்
தரா. (14)

தஸ்யே“ருமந்நிரம்நிஸ்வம் சிதசித்ப்ரக்ருதிஸஸுபா
ஸ்தேநாத்ரம்ஹ்யுதிரயந்திவ மவாம்நேப்ரதிபாஸதே. (15)

தத்ஸஹாதுபவேநாய மாந்மாஸம்மிஸிதஸ்தயா
ஆராதநேபுரேஸஸ்ய சிதம்தகாம்வீபிததாந்நயன், (16)

தத்வர்த்தமாநதாருப ப்ரஜ்வலஜ்வலநர்த்தரே
ஏவமந்தர்பவார்த்தியம் விஸ்வாஸோபிவஸத்யடுஸௌ. (17)

ப்ரத்யகேக்ஷணோபஸ்தவ்யாத் த்ரஷ்டவ்யாபித்யமாநதா
நாதிகமயேயமஸ்மாசம் சிஷ்யாஸ்மரணேநவா (18)

நவாநிர்வாஸ்யமாணேயம் ஜீவிதேப்ரக்ருதௌததா
அநுப்ரவிஸ்யஸம்வ்யாப்ய க்ருத்ஸநம்விஷ்டப்பவர்த்ததே
தமித்ருணயுகதாலேயம் ஹ்ருதயஸ்நாயுஸம்ஹிதம்
உஜ்ஜீவ்யதஉல்லாஸம் ரோம்நாம்ஸம்விதாதிச. (20)

அத:கரியாநுஷ்டாநம்வா ம்ருதம்வாநூரவர்த்தநம்
தேவமுத்திஸ்யஸத்யேயம் நக்ஞேயாதநுபாஸநா. (21)

கிந்துதேதிப்யமாநேஸ்மிந் ஸம்யக்ஸம்முசுவர்த்திநி
பக்திப்ரதர்ஸநம்பாஸை: பூர்ணஸ்யைவார்தநாத்மந: (22)

ஸநிக்ருஷ்ட: ப்ரியோஹ்யேஷு ப்ரக்ருதேர்நியமோமத
ஸுஸ்வரோதிப்யமாநோஹி பரம: ப்ரேமவாநடுஸௌ (23)

அதோத்ரயுங்க்தே விஸ்வாஸ: ஸநித்யம் பரமாத்மநி
ப்ராணாந்ப்ரியதரேயோசம் ஜீவந்தம் ப்ரியமேவஹி (24)

நிபந்நாதிபிதாபுத்ர
ஸாக்ஷாஸ்ஸம்பந்தமப்யத. (25)

நிர்மிமீதேஹ்ருதிப்ரேம்நா வேதம்நிஸ்வேஸ்வராயஸ:
மஹேஸ்வரமமபிதா இதிவாகம் இப்ரகாயதி (26)

யநாத்ர்த்தரூஷ்டிவிக்ஞாதம்த்வம்பதம்ப்ரார்தநோத்திதம்,
சத்யம்ப்ரேம்நாததாஸ்ய தாரணாபுருஷஸ்யச. (27)

பாவோஷ்மஸமமௌஜ்வல்ய மஹபூதேர்ஹிப்ரத்யய:
நிர்பரஸ்தயோர்ஞான ப்ரீத்யோஸ்ஸைசகத்வமத்ரவா. (28)

இதி த்வீதியோத்யாய:

விவஸ்த்யேஷ்வரீர்ப் வாஸோ
பேஷுபாகஸூரீத்யதா, (1)

பவிஷ்பச்சிரராந்ராய
சூர்யவாஸிகேதநம். (2)

ஸவாஸ்தவேஸம் நிததாதி சாச்வதேச
ப்ராத்ரி கேஜ்வனபக்ஞிபூமிம்.
நாவஸ்துஜேதத்ரவிமோஹமுலே
யத்காலஸம்பூதமதைதந்நமலளகிகம் (3)

ஸத்யமஹபேஹாக்ரீடநகாபணையம
ஸம்ஸாரஷஷ்ப்ரசலத்ப்ரவாஹ :
ஈஸஸ்சகிக்ஞானமிமோஜஹாதி
ஸாரார்த்தஸந்தர்சிஸ்தூரமேவ. (4)

ப்ரமோததேக்ரீடநகேஷிமூடஸ்
துச்சேசலமுந்மாத்யநிசார்தஜாதே
பீர்ப்வாஸவநாமநனுவம்சநாரோ :
கவேஷ்பத்யேஷ்வரீவஸ்துசாரம், (5)

விமோஹமுலம்பரமார்த்ததூர்யம்
சர்வமஹபஸாவேவந்தி ததைஹிகஞ்ச
ஜசாகிலாஷாநூரீநதேதநாம
விநஸ்வராணம்பணதேகதாசித், (6)

ந்வர்த்மதஹர்ஷ சோக
ஸவஸ்துப்யவஸ : (7)

விபீர்ப்யுநசனா : க்காங் மோதாஸ்யரநப ச்ரயாம்ஸி
ரர்த்திவாகிம்ஞேதாயந்தத் ப்ரபாயிம்ப்ரதிப்தஸ்தா,

நவீகஸ்கக்ஷம் ரேவாயம்

விழ்வாஸ - பரமாததத: (9)

ஸேயம்மருத்யுந் தேதஸ்யஸ்யோஜ்

ஜீவநம்சாத்மந:கரு (10)

அத்யதாமருத்யாயமபயஸ்கநாநி

ப்ரஜீஹேலாகபரபவாணஸ்யச

அநந்தகாலேஸ்வரயோஸ்துநித்யம்

விராஜதேப்ரானஸமந்விதேதாயம். (11)

சித்பகாலகதவஸ்துநாஸதா

வேஷ்டிதேதாஸ்யத்ருடபூமியாஸ்கித:

காமமத்ரசர்விஸ்வசஞ்சலம்

தத்பவாதுஷிநசஸ்யஸம்சயாத்

ஆதநாதிபஸ்யமபப்ரபோஷணம்

ஜீவனம்சதநுதேதசிரம்தநம்

சாயஸ்வதஸ்யபரமேஸிதுஸ்ததேதாத்
ஸங்கபஷ்சிரஸாந்நிகாரணே. (12)

பரலோகதேததந்நதஞ்ச ஜவத்யேயஷ்யயகணாடிதம்

யந்நம்கேவலமாநிஷ்டச்யம்ருதந்வாயசர்வகா (13)

யாவுஸ்தவததந்நதஞ்சஸமஸுருத்:பரஸ்தவ்ந்த்யஸௌ

தாவஸ்தவயந்ந்யஸ்ய கம்பீரம்பரிசிந்நநம். (14)

ஏவம்பத:க்பீடநகமயதாபுரே

க்பீணந்நிம்ருத்யந்ந்யநவஸ்கிதேதந

கௌநூநூலேநாபிஸஸம்சநிக்ய

ம்ருதத்வதேதாதுபாயமசஸ்யபலம். (15)

ம்ருத்யோ: பரம்ராஜ்யமதீவவிஸ்க்ருதம்

தத்யாஸ்யசித்தம்ஹிநிபத்யத்யத்ர

ஸத்யம்க்ருஹம்ஸ்வம்பிதரஞ்சபஸ்ரயண்
ஸாந்திம்பராம்ஸோநுபவத்யநாரதம். (16)

ஹிசுஷ்காதுமிதிர்நைவ பரலோகோஸ்யஸந்திதௌ
ஹிஸ்பதம்க்ருஹவஸ்தூநாம் த்ருஸ்யஸ்துககசாந்தித
தந்நைவாநுபவத்யேஷ க்ருஹாநுரதிமஸ்யச
ககபூர்ணம்ஸுமதுரம் நிலவயம்ஸுசிரந்தநம். (18)

கதம்தம்ஸுகதம்ஞர்யாத்
யத்நோலக்ஷயம்சதத்ரவா. (19)

விநிர்முத்த : பாபாதபகதகிரக்லேவிவதேஹாநிருத்
வேகோம்ருத்யோர்விவஸயிதுமத்ரஸ்வநிலயே.
ஸதாப்ரார்த்திஸோயம்நியதமதுலாநந்தருணௌ
ஸ்ரயேஸ்ரேயஸ்மஸ்காத்யதுநிநமதாசாபரிம்ருத :

இதி த்ருதயோத்யாய :

விநௌ விஸ்வாஸ :

சித்தம்பதாஸ்திரபதம்லபதேம்ருதத்வே
தேவேபரேசஸ்தயோருபஸ்பதேச
ஸம்பந்தஉத்ஸ்ருஜிதிசைததாஸ்வமீசே
ஸம்பந்தஸ்துதேநியதயத்நபரோபரஸ்மே. (1)

ஹிஸௌவிஸேஷ்டதேநித்யம் தர்மாயபரமேஸிது :
ஸயேவஸேவநம்ஸத்யம்ஸம்பலம்பாரலௌகிகம். ()

ஏகாந்தோபரிவர்த்யோஸா விதிர்தர்மஸ்யஸந்தம்
பஹுநோக்தேநகிம்ஸோய ச்சேவேஸஸ்ஸம்மத :

அகண்டேயநதுபூர்ணத்வே
நாசாரக்ஷதிதம்ஸதா. (4)

கரோதியச்சிந்தயதீநயத்வா
வதத்யதேநாயந்நிகிலம்ததேவ
ஸத்யாத்ருதேநாயமிதிப்ரகாமம்
ததர்ப்பணேஸௌஸமயேநபத்த: (5)

அங்கீக்ருதஸ்யாபரிசால்யயாயம்
ஸம்யக்ஸுவிஸ்வஸ்தத்யாநுயாதி
ஒளசிட்யமேவாநுசீதம்ஜ்ஜஹாதி
ஸர்வாஸ்வவஸ்தாஸுவிசாரகூர்ய: (6)

ஸேரயம்ஜ்ஞுப்ஸதேஸந்தேர்
விபக்தாத்நாமதோப்யுத
விபக்தாயேநசேவாத்ர
ஸம்ஸக்ருத்யாஸ்வராயச: (7)

ஸஸ்வரம்கேவலம் நிக்யம்
ப்ரபும்தவாஸஸேவதே: (8)

நஸமர்த்தயதேதக்ஷத்ரம்
மஹஸ்த்வாபாபமண்வபி: (9)

ஜ்ஞுப்ஸ்யோஸ்ட்ருஸ்யவாஸ்ய
த்ருஷ்ட்யைந: ஸம்ஸ்ரவோஸ்பக: (10)

பாவித்ரயம்பாபகூர்யத்வம்ரேயோஸ்யகல்மஷம்புந:
யத்தத்வதம்யதகாரம் நிக்யம்தஸமாஜ்ஞுப்ஸதே:

அநுதினமநாகச்சதீஸ்வர
விதிமதீஸ்யிதோச்சலக்ஷணம்
ஸஸகலவிஷயேஷுபூததா
மபிதபரிசிரோதிஸாநுதாம்: (12)

இதி சதுர்த்தோந்யாய: :

து:கஞ்சதார்பல்யம்தாபயபாவம

ஜயத்யுசெளயத்விதிதாஞ்சஸத்திம்
ஆநந்தபுஷ்டிபரமேஸ்வரேத்ர
ஸம்பஸ்யதிப்ராணாகேதவநித்யம். (1)

ஸத்யேநசாத்மநாபிண்ட.

ஸம்ஸுருத்தேயார்விஜயஸ்த்வஸௌ. (2)

தார்பல்யசுந்தரம்ஸேயம் மர்யதேஸுநூராத்மதாம்
தத்யோகிவசநம்சாபி ஜுருப்ஸிதயமிரிகம். (3)

விசர்ஹ்யம்பாரயேநேதி

வாக்யம்ஜாநூவாசயேத். (4)

கிரியேச்சயோரந்தரேசௌபர்

நானம்ருஜுமீஷதே. (5)

யதிச்சதிகரோத்யத்ர

ஸந்தேதக்திரக்துதார்த்ததாம். (6)

ஆயவஸீஸ்நாயுமாண்ஸூரோ

வயக்தாவதீரநேஷண: (7)

ருதஸ்சநாஸௌநபிபேதிஜாநுசித்

பராக்ரமை: க்யாதிமதேதாஜுநஸ்ய

ஸபஷிகாமபிதிகரம்சதர்ஜநம்

த்ருணௌயஸம்யக் கலுமந்யதேச. (8)

ஜநாதிபாபிதிப்ரகம்பிதாஸ்த

தக்திரேதிதாம்தம்ஹிஹதௌஜஸ்ஸதே

பலாதிவாக்ஷதிகேதஜுஸாயம்

கிரீடமௌலேரநூலாம்ஸபர்பாம். (9)

கரோதிபூஸாயிரௌவகோட்யர்

புதாண்ஜநாண்ஸம்முகஸங்கரேஸுகம்
அக்யாயுதம்ரஜ்வலதாபிரகரே
லிகாதமீசஸ்யசுதேநகேதநம். (10)

விஸ்மாயயத்யத்புதக்ருத்யபூதை

ரஸம்பவாண்ஸம்பதயம்ஸ்வஸேஸாயம்
வதந்திலேகாநாகுமிவிதோயம்
ஜ்ஜோஜநாதிதக்ருத : கரோதி. (11)

ஸர்வஸர்த்திமதஸர்பாகத்தயாஸக்திமாண்ஸரக்திரஸ்யசு
அநதேகநமணியாஸௌ விஸ்மயம்ஜூநயத்யத : ()

இதி பஞ்சமோத்யாய :

ஆந் ஸம்மர்ப்பணம்.

ஐதரிகாஹாரஸமய :

ஸதத்பாலஸமேவ்சு. (1)

குருலப்ரக்ருதிஸ்தஸு

கோஷஸஸம்ஸாரௌவவா (2)

தேஸேதக்ருதேதர்விஸதீநா

பாவம்வேத்திகம்சு. (3)

யத்ரான்யேரோதனபரா ஜீவிகாயசமந்யதே [ஜோ
தக்ருணயக்ருச்சரமாஸ்வஸ்தேர ஜீவநம்நிர்விசத்ய (4)

நஸ்வஸ்தநாஹாரக்ருதேதகதாசு

விசிந்தயத்யேஷ்வாஸஞ்சயஞ்ச

பவிஷ்யதேபார்த்திவஜ்விசாயா :

பரமந்யதேஸௌகஹஸம்ஸயாத்மகாம். (5)

ஏகாந்தாஸ்வஸ்தவாரேஷு
விதாவாத்மார்ப்பணஸ்தித : (6)

யஜுஷிதிப்பம்பதகாமஸ்ரீசஷிஷ்ட
பதாஸ்ரயாண்வந்யபகூம்ஸ்ரீசமத்ஸ்யாண்
ஸ்வச்சந்தஜாந்கூமிருஹாண்பிபத்தி
வஸத்யஸாவாஸ் வஸிதஸ்ரீசதஸ்மிந். (7)

நதுயந்ரபரஸ்ஸேயம் க்ரஸாப்பாதசந்க்ரதே
ஆஸ்வஸ்த : ஸசநிஸ்வந்தோ யதாதேத்ரரிராகுலா : (8)

ஸம்சயேசந்நராஸ்திகஞ்சன
தாஷ்டசௌக்யநிரதாயதாததே
சீரவாஸ்வஸிதோகபர்த்ருகஸ
சேத்ததாபிலததாரிரந்தரம். (9)
இதிஷ்ஷடோக்யாய :

ஆநந்த :

ஆநந்தமயவாரஸௌ நித்யாநந்தம்பஹத்யலம்
ஆநந்தம்சாநுபவதி தத்ஸேவாயாமமேயகம். (1)

சலத்பாக்யஸ்யசாஞ்சல்யை :
சாந்தோயம்நசலத்யதேஹ. (2)

பூந்ரகம்பிரஜலதி :
சாந்தேதர்நோநயதிக்வசித். (3)

நிசீததமஸாசேந் பரதேதாரிர்விஸ்த்யஸௌ
அந்நாமத்யாஹநமார்த்தண்ட மரீசிம்ஸ-சிரந்தரம்.
சமோநாத்மார்ப்பணோநாங்க
துக்கதாராம்பிரத்யஸௌ. (5)

ஆசயாதேநதைர்யேண சய்யாயாகண்டகாசிதா
க்ரியதேபாடலாபுஷ்ப ஸந்தேஹவிகிதேவஸா. (6)

துக்கஸம்ஸ்பர்ஸமேவாதி வர்த்ததேதஸிரந்தரம்
பததுக்ரஹஸம்பத்திர் தநாந்யஸ்யாஶ்யாணிஹி. (7)

ஸம்ருத்யுசய்யாசயிதோபிதேவவத்
பிபர்த்திருபம்ருசிரம்ஸமுஜ்வலம்
ஷேவிர்த்தயந்தேதபரிதோவிஸாரிணே
பலாஹகா:சோபனதாஞ்சகௌரவம். (8)

இதி ஸப்தமோத்யாய:

ஆத்மவிஸர்ஜனம் :

ஆத்மவிஸர்ஜனம்ஸோயம்
விக்க்ரோபரமேஸ்வரே. (1)

நாயம்சிந்ததிகிம்ஸவாதேத் பிபேத்வாகிந்துதம்பரம்
கதம்ஸேவிஷ்யதேதஸ்ய க்யாபயிஷ்யதிகௌரவம்.

ஸர்த்யமாத்மா நமதாத்ரஸம்ஸ்ருதிம்
பலிம்கரோதிஸ்வரவேதிஸந்திதௌ
யதஸ்யமக்ரேணஹ்ருதாப்ரவக்த்து
மஹந்தவைவேதிததாஶ்வேமோயம். (2)

யத்தஸ்யாஸ்திஸமஸ்தம்தத் விக்ரண்தேஸசேஸ்வர-
ம், அதுகச்சதிகிஞ்சிந்ர ரஶுத்யாத்மாந்ததேவது.

தேஹம்மேநாஸௌ ஹ்ருதயஞ்சஜீவநம்
ஸமக்ரமாத்மாந மதோபரேஸா
ஸமுதஸ்ருஜ்யயக்க நமேதவேச்சா
ஸம்பர்யதாமித்யபிவக்திரித்யசி: (3)

ஹர்ஷம்ஸம்வாஹி கணய்யஸாயம்

கர்த்தவ்யமேகம் பரிசிந்தரீபம்

வ்யாபாரமஸ்யாத்ர கரோதில்கந்தபம்

இச்சாம்பரேசஸ்யசகேவுலம்வா. (6)

விஸ்வாஸபரிணாமோயம் ப்ரேமாரபதௌவயத், [ம்.

ஸ்ததேநகத்வமாப்நோதி ப்ரேமநாவாக்ஷுபூர்ணதா

கர்த்தவ்யமஸிலாஷஸ்ச

ததைகத்வம்ஹிவிந்தத: (8)

வதத்யாத்மாததாஸோயம்

பிதாஹம்ஸைகஇந்யனௌ. (9)

இதி அஷ்டமோத்யாய:

விநய:

ஸ்வத்ருஷ்ட்யாகுணவத்தாஸ்ய

வாசிடேதவநனியதே. (1)

நிவ்ருத்தாநி வஸத்யேஷபாத்யதாயாநிரந்தரம் [க:

அபேஷ்யாப்ரவ்ருத்தேஸ்சநிஜேச்சாயா: பரார்ப்பி

விதேதேயாயம்விவேகஸ்ய ப்ரபலேநலலேநது

க்ரியாபரோநிஜேச்சாயா போகோ ஸர்பஸ்வதத். (2)

நாஹமக்ருதாவர்ப்பணௌஸம்யக்

நவாத்மப்ரகர்ப்பலேதநாயாம்

நகௌரவேஸஸ்யதுகேவலம்ப்ரபோ

நாநந்தமாப்நோதிப்ருஸம்வனோயம். (4)

ஸோயம்கஸ்யாணக்ருத்யேயத்ஸாதனம்பர்மேஸது:

கரோம்யாஹமிதிஸ்வாதேசிந்திதும்ஸாஹவீநது.

பாபாரிந்நூததாஸ்சாஸ்ய
கேவலம்ஸ்வஸ்யநிஸ்சிதம் (6)

தேவத்வேப்யஸ்யத்வஸ்தவஸ்த
பரஸ்யகௌரவம்மஹத்
ப்ரக்யாபிதம்ஸ்வதோஷேஷா
ப்ரபுத்தோயந்நுநித்யதா. (7)

அதஸ்கௌரவம்சர்வம்ப்ரஸம்ஸாம்சபரேஸ்வரே
அநாரதம்ஸுக்ருந்யாயகல்பாணயப்ரயச்சதி. (8)

க்வேசநிந்தேவிபஸ்ம்குத்தூந்
க்ருஹ்நுநிஸ்வாம்சவத்ஸது. (9)

க்ருதம்கல்பாணமுத்திஸ்ய கர்வம்நவஹதேக்வசித்
பந்நஸம்பாதிதம்தஸமைதாபம்சாநுபவத்யலம். (10)

கேவலம்கணயத்யேஷாநி பூர்ணதாமக்ருதந்ந்வஸ்த்,
க்ருதம்சாத்மநஆலஸ்யம் விஸ்வாலோயததஸ்சிரம்.

யத்யப்யம்மங்களமப்ரமேயம்
கரோத்யகண்யாரநிஜாதிவம்சாண்
பூத்யாந்ரபுந்தேபிசவேத்திலோஸ்ய
நாலோகஸ்சஸ்யநுபுண்யபாரேநஃ (12)

நிபரோஸ்யசததைதநிகூடஃ
ஸ்வப்ரபும்ப்ரதிபதஸ்யநிதாந்தம்
பூஷணம்சநியதோவநிதர்ஸ
ஏகஏவ-விநயோநிஸுரம்யஃ (13)

நாயதேநேநவிஸ்வாஸஸ்த
சத்ஸௌந்தர்யமிஹவது.

இதி கவமோத்யாயஃ

விஸ்வாஸோபிக்குதாஸக்த்யா
தைவிகமஹதிசயா. (1)

நீசபார்த்திவலோகாத்
புத்தேஸஸாயம்ஜுகுபஸ்தே. (2)

மூர்க்காணம்கணிதம்சாஸ்த்ரம்
ஸேயம்லோகாநுகாமிநாம். (3)

ஹயத்யாகமஞ்சேயம் பரிமாதிபலாபலம்
ஷத்திம்சத்ருத்திம்கணயத்யஸ் யாஸஸ்த்யேநசாதரம்.

இதஸ்ததஸ்ஸாலயதே சக்ஷகபத்ரம்யதாநில:
தாஹிகாபிக்குதாபுத்தாம்ஸ் ததாலஜ்ஜாபயம்சதாந்.

நாபிக்குதாத்மனஸ்தேஷா ஹப்ரேஷாம்மதைச்சதே
பணந்தேவ்யவஹாரந்தி தத்யத்யல்லோகம்ரயோஜநம்

ஆத்மநோநாஹதேந்யேஷா
மாத்தமேவாநுகதாஸ்யதா. (7)

நவியதேக்ரியாமூலம் தேஷவாயுவேஸநதே
இதஸ்ததப்ரதாவந்தி ப்லவந்தேசௌகதாடனத்.

க்ருஷ்கோக்ஞானவாண்தேப்ய தர்ஸஸ்யஹபத்தா நம்
பாலோபிஷ்டமௌவஷாம் விப்யேதம்வாஹேஹயா.

அஹோஜநாவிப்ரலப்தா விக்ஞாஸ்வகர்வவதே
தாஸலோகாநுகாகந்ய கல்பநஸ்யசந்தியதா. (10)

அதூராகம்வாகஸ்பம்வா லோகாநாந்நுகதாசந [ஸௌ]
விஸ்வாஸோநாஹஸ்தத்தே நதாத்ருக்த்வம்பஜ்ய

அப்ரத்ருஷ்ய :ஸ்திரஸ்ச்சாஸௌ
க்ரியாமூலேஷுஸம்ஸ்தித : (12)

அபிக்ஞகாமுஷ்யசஸத்யமூலா
நஸாவிபர்யேத்யநல : கதாசித்
துஷாரதுல்யோயதிவார்தகாரம்
வமத்யபுஸ்ரந்திவஸாதிபோதி. (13)

உந்பாவநத்வம்ஸ்வாதந்தர்யம் சாத்மநிக்ரஹவச
சந்த்யஸ்யஸம்ஸ்ருதேதஸ்ஸாஷா க்ரஹணம்நாநு
[மோததே. (14)

தார்த்யேநாநுஸாத்யேஷ விவேகஸ்ய துமந்த்ரணம்
ஸாபிஸ்யக்பரேசாபி ப்ராயஸ்யயத்ஸூகிஸிதம். ()

இதி தஸமோத்யாய :

உந்நதி :

அஷிஸ்ப்ரந்தோந்நதிஸ்வர்க்க
முத்திஸ்யம்கிரம்தரி. (1)

அவஹாநாதிஸகூணண்ணம்மார்கம்சோத்பதிக்ரமாத்
யதாந்யேவகூஸாபூமிம் ஸ்ப்ருசந்தோபிஸரந்த்ய
[ஹோ. (2)

அவதிரயதேஸாஸௌ ஸம்ஸ்ருதேஸ்ஸாஸநம்ஸதா
அநோதூரம்மார்கமஇத்யாதேசம்சாவமந்யதே. (3)

ஸந்த்யந்தேஸ்யேஸ்ப்வா : ஸிமா
நிபமம்நாநுமோததே. (4)

உந்நதிர்ஜுவநந்தஸ்ய
ம்ருத்யுர்கதிநிரோதநம். (5)

நைநம்த்ருப்யதிஸாதுத்வ முஸ்ரிதம்நிகிலம்யதா
ஸம்ஸ்ருதேதாத்மமேவைதத் வஹத்யாத்மநிஸர்வதா.

உச்சதமேஷைச்சதரம் கபிரதரமேவச
யத்கபிரதமேஷ்டத்ர ஸோந்விஷ்யதிரந்தரம. (1)

இதி ஏகாதஸோத்யாய உ

அந்வித்யந்விதம்.

ஸோயமத்விதியோநித்யம் சலத்பாந்மக்ருதேபதி
நகோபிஷ்டமவாந்தஸ்ய வந்ம்நோநிர்ணயேபுந : (1)

ஆபாமபரிணுஹாநாம் பரிமாணபலாசந
ரேகாசக்யாகிநிர்ணேனும் பூகோளேநகதாசந. (2)

காலம்கணயிதும்நாஸ்ய கணினும்ஜீவநஞ்சநி
இதிவ்ருத்தம்வந்ணயினும் ஸஷ்டமம்வாபிஜாநுசித்.

சுதம்ருதேதாவிநிர்ணேனும் தர்ஸநம்சக்ருதோத்யமம்
வ்யர்த்தமநோரதம்ப்ரச்சா தயதேவதநம்வ்யயா. (3)

நாரம்தஸ்யக்யாபோத்யா
ரஹஸ்யம்ஜீவநம்சதத். (5)

கஸ்யிந்ப்ரமத்ததாபுத்தி
ப்ரஷ்டதாரோபணம்தத உ (6)

[ப்ரமத்ததே
துஸ்யலோகோத்தரோத்ஸாஹோ லோகத்ருஷ்ட்யா
ஸர்வாகுதிர்மூர்க்கதாச ஸர்வதாபரிமூர்த்தத : (7)

த்யம்ஸமர்ச்சயதிபுத்தலகாங்கபிர
பாவேவயாமூபஹஸ்த்யதரம்புநஸ்தரம்
வந்ணம்த்ருணஞ்சஸமமேவஹிலோகதேஸா
வாபாநிமூர்க்கதுஸஸம்ஸுநிஸந்நிதௌதத்.

[ஸ்தர்

ஸ்சோர்மத்தேதாயஸ்மாத்தபரிஹரதிபந்தானமகிலம்
ஸம்ஸாரஸ்யப்ரமதநியமாதிதஸுபக்தை:

[விஸேஷார்

ஸமுத்ஸாரணஹஸ்யம்பாதயத இஹசஸ்வஸ்யவிததார்
காவாம்ப்சக்ஷதிமகணிதாம்சாஸ்யருருதே (9)

லோகேநஸம்மதிஸ்சாஸ்ய சிந்தாநுநுபமேவவா
கரோதிவக்திசரயம்தத் சூனாநேவஸுஸ்த்வம்.()

[டம்

நிக்தாயாம்மாநஸமவாயம் க்ருச்ரேநிசாரந்தமுத்
லோகதேந்ருத்யதிஸுகம் கோரஸம்கடஸம்ருல:()

ஸமயதேயம்ருதந்த்யந்யே யத்தலோகபரிசீநிதை:
கச்சத்யயம்துயத்ராந்யே மோதயத்தேஹர்ஷவிஹ்வ
லா: (12)

ஆத்புதர்சரணம்தஸமிந் பஹுளம்வித்யதேஜநை-
தந்நித்யமகூலமர்போத்து மவஸ்யம்சோபஹஸ்யதே.

கேந்த்ரந்தத்வரிதேரஸ்தி ரர்மூலம்பரமார்த்தத:

லோகத்ருஷ்ட்யாபலப்திப்யாம் நிதாந்தோச்சதரம்
[ஹியத் (14)

ஸ்வஸ்யலோகேவஸுத்யேஷ ஊர்த்வம்சனஹவேதநர்த்
பார்த்திவாரிகிலாநூர்த்வம் விஸ்வாஸே1 கணராச்சிரம்.

யத்தத்தேசஸமுத்தூதா யேபுநஸ்யமஜாதய:

ஆத்மாநஸ்தேஷுவிக்ஞாதோத்ருஸ்யேலோகேசம்
[மவஸண். (16)

இதி த்வாதஸோத்யாய:

விச்வாலோகரஸாத்நிமேயா
 தூரத்வேவைவஸம்ஸுருதே : (1)

யாவதாக்கரஸாத்நிஹதாவதா
 ஸ்வல்பதாமதுபஜந்திஸங்கிர :
 யாவதாதுஸமவேத்ருமண்டலம்
 தாவதாவிஷ்டமவைரிதாபுத : (2)

மருத்வக்ரேசாந்திமேம்ருத்யு
 கரமிர்வாதநம்த்ருவம். (3)

தர்மூல்யம்ஸம்ஸுருதே : ப்ராப்யம்
 ததூர்த்வம்வர்த்தநஸ்யது. (4)

உபஹஸந்தபத : கேசித் கேசிநிந்தந்திதம்புர :
 ஜுருப்யந்தேதத : கேசித் கேசித்தம்தர்ஷயர்யதேஹா.

ஸம்ஸாரோயம்நஸஹதேதம் ஜீவத்ப்ராஜ்வஸம்தத :
 கிர்வாபயத்யம்திமேது ம்ருத்யுநாகர்த்ருமேநச. (6)

ஸயதாரபதேநியதிம்
 ஸ்வஸ்யசஸம்ஸுருதிஸாவஸம்மதிமஹ
 பரிசிர்நாயதிஜிஹ
 யததோபஹாஸபரிமுத்ரயாவா. (7)

விச்வாலோகரஸாத்யஸௌஹ்நியதம் திக்கரபா
 க்ஸம்ப்ரதி, ஸம்ஸாரோயமஹேவாவ்ருத்தவிதத க்ரோ
 தாநிவிஸ்வேஷண : , கர்வம்ஸவார்த்தபரத்வமுக்தரமா
 சாரம்ஸமாரோபயத், யாபத்வர்த்தநவம்சகோயமதிதிம்
 சாத்ராபியுத்தேதராம். (8)

யதிபுநரஸோஸ்வகருதமய
 ப்ரபவதிபரிநிஷ்டயேஹத்ருடயாஸ்ய
 ஸம்ஸாரஸ்யவிசாராத்
 கோராம்ஸபதேவாதண்டாக்ஞாம். (9)

யாதநாசமரணாத்மிகார்பிதா
 வுஸ்யதர்மநிஹதோஸ்வராஜஸ்த
 சங்குவித்த இஹ்வாக்நிமந்தரா
 திப்தமந்தமதிசௌரவேணவா. (10)

நிர்தாத்வேஷஜஹ் ஃபஸநோபஹஸித க்ரோதாதிநிர்ப
 த்யக,பித்யுத்பாதநயந்த்ரணவிதரண ப்ரணத்பயாநித்யதா
 விஸ்வாஸாபரவத்வயோர்நிவஸதே ரேவம்விதாநுர்ஜநே
 ஸம்ஸாரேஹயநிவரவிஸ்புர்புரஸ் காராநிகாராகரா: (11)

இதி தாயோதஸோத்யாய :

தேவந்வாரோபணம்.

ஸந்திவாதத்ராத்யேயே
 மோஹாதவிசாரணாததாக்ஞாராத்
 ப்ராரந்தேந்யஸ்மிண்சரமே
 பூர்வாபிவாதாத்ப்ரதாவந்தி. (1)

பூமவ்நிநிபத்யேதே
 பஸிமுபஹாரார்ச்சநேசநியேந
 சிததநிபரிநிந்த்யாங்க
 ஸோயம்விச்வபதேரிதிதம்ஹி. (2)

அர்ச்சாமிவபரிமோஹாத்
 குர்வந்த்யஸிந்ஜநோத்தராம்சுமதாம்
 ஸ்வவிதாம்சாரோப்ய
 ஸமர்ச்சயந்தியதாவதாரம். (3)

கிரியா கருமதவாத்ர-

தேவத்வச்யசததாஸமாரோப:-

யாததுபயம்

சவ்யநக்திகேவலமதுகஞாதாமதம.

(4)

தேவத்வமாரோப்யசதத்ரவித்தா -

சக்தவஜ்ஜநாதிக்ருணம்ஹிதஸ்யந்

நூநம்ஜநவ்கோயமுரீகரோதி

பேர்தாக்ஷமத்வம்சததாவ்யநக்தி.

(5)

ஏகோவிதிர்நிஷேதோந்ய :

ப்ரமாணமுபயம்ஹிதத்.

(6)

ஏகேபவாஷ்க்ருத்ய ஜுகுப்ஸயாபுவோ

யயம்ஜந்யப்ருதவிபுவதாமசம்ஸயம்

ஸம்ஸபர்ஸயம்தோதிவம்ங்கதிவ்யதாம்

நூநம்ததாந்யேஸ்புடதாம்நயந்திச.

(7)

இதி சதுர்தஸோத்யாய :

உஜ்ஜீவநம்.

ஸயதாநிக்ஷடவஸதிஸமஸருத

ரேஷாததம்ஷடமாபோத்தம்.

(1)

போத்தம்ஸைஷாக்ஷவ்ஸததாயை

ப்ரகிஷததூசிதனூரத்வம்வா.

(2)

ஸோகோத்தரோதஸ்வக்ருதேஜுகுப்ஸாம்

நிந்தாம்சமாநமலபதேவிதேசே

நூங்கேகரோதிஸவயஜந்மபூமிர்

ஸவதேசிகா : ச்ரத்தயதேஸ்வந்நதம்.

(3)

அதவாஸ : ஸ்ருதிரேஷாபேஷ
த்யேவஸவத்ருஷ்டிசுத்யர்த்தம்
உபத்ருசமுபநயதேதாம் .
ம்ருத்யுரிதஹவாகேவலம்தஸ்யே. (4)

யதநந்தரமிஹம்ருத்யோஸ்
தநந்தராத்ருஸ்யதேவாவிச்வாச :
வர்க்ணை : கருபரமார்தஸ
கஸ்யதமபிபோததிசஸுஷ்டி. (5)

ஸம்ஸக்ருதிஹேதாரங்கநதரா
ஸம்பவதித்ருஷ்டிவைஷம்யம்
ஹிம்ஸாக்ஞாநம்சாத்ராகிஸம்
விநிவர்த்ததேதஸ்வதோஹி. (6)

அதோவாலோகோத்தரபூருஷாத்ர
த்யஜந்புந : ஸம்ஸருதிமந்யதீயை :
விகர்ஹணைஞர்த்வமஹோதநோர்ஹி
ஃமம்சிரம்விந்ஸுகிகௌரவாய. (7)

ஏவமுஜ்ஜீவநேஸாய
ராஜதேஜீவநாதஹா. (8)
இதி பஞ்சதஸோத்யாய :

ஸம்பூரிணையம் க்ரந்த :

ஸ்ரீகேசவசுந்திர பிரஹ்மாதந்தருடைய பக்தி சூத்திரங்களின் கருத்து.

1-வது பிரகரணம்.

பிரார்த்தனை.

1. ஞானஸ்வரூபத்தினால் பிரகாஸிக்கின்ற ஸ்ரீபரமேசுவரனுடைய பக்தியை அங்கீகரித்து அதன்படி நடக்க பிரதிதினமும் அந்த யதார்த்த பக்தியிலே மனதைச் சஞ்சலப்படாமலிருக்கச் செய்யுங்கள்.

இன்றேல், அந்தோ! சோதனைக்காலத்தில் பக்தி இல்லாமை யினால், தரும முதலானவைகளை யறுஷ்டிக்காமலிருந்தோமே என்ற தருமைகளைத் தெள்ளத்தெளிய அறிவீர்கள். சோதனையல்லது கஷ்டங்கள் வந்தபோது சத்தருமக்குறைவு உண்டாகாதபடி முதலிலேயே ஜீவாத்மாவை உறுதியான பக்தியுள்ளதாய்ச் செய்து கொள்ளவேண்டும்.

2. ஓ! சாதகர்களே! லோபத்தை புண்டாக்கும் விக்ஷிணங்களாகிய பிரதிபந்தங்கள் அநேகம் பெரும்புயற் காற்றைப்போல ஜீவமார்க்கத்தில் சஞ்சரிக்கின்றன. அப்பயங்கரகாற்றுடன் புத்தஞ்செய்து ஐயிக்க விரும்புவோர் யதார்த்த பக்தியில்லாமை யால் தருமத்தினின்று விலகுகிறார்கள்.

3. சோதனையினால் கஷ்டங்களை யடைந்த காலத்தில் தருமாத்மாவான சிலத்துவமும், கன்னடக்கையும், ஞானமும், நிலைநிற்கமாட்டா. இது சத்யம். பிரதிகூலமுண்டான காலத்தில் அவைகளைல்லாம் பொடிப்பொடியாகப் பறந்துபோம்.

4. மேற்சொன்ன தரும முதலானவைகளுக்குப் பக்தியானது உண்மையான அஸ்திவாரம் போல இருக்கின்றது. எப்போதும் தரும முதலியவைகள் அந்தப் பக்தியினாலேயே நிலைகொள்ளவேண்டும். பக்தியினால் நிலைகொள்ளாத தரும ரூபமானது இடிந்து விழுந்துபோம்.

5. ஆகவே கீழ்கள் சுத்தமாயும், சத்தியமாயும், நிரந்தரமாயும் இருக்கும் பூரணபக்தியாகிய பர்வத சிகரத்தின்மேல் தருமரூபமான கிருஹத்தைக் கட்டிடுங்கள். அப்படி கட்டிய கிருஹம் கர்ச்சித்துக் கொண்டெழும்பும் சமுத்திர அலைகளினால் மோதுண்டாலும் பயமில்லை. என்றால், பக்தியினால் நிலைகொண்ட தரும முதலியவை எவ்வித விக்किनங்களினாலும் கலக்கமுறா தென்பதாம்.

2-வது பிரகரணம்.

பரமேசுவரரிடம் உண்மையான பக்தி.

1. பக்தியானது பரமேசுவரனையும், பரகாலத்தை, (உலோகசக்தையும்) ஞானநேத்திரத்தினால் கண்ணாகப் பார்க்கச் சாதனமாக இருக்கிறது. அது அதிருஸ்ய உஸ்துவைப் பார்க்கப் பிரதான சாதனமாக இருக்கிறது. பரமேசுவரனையும், பரகாலத்தையும் பார்ப்பதென்றால் புதம்பாண கண்களால் பார்ப்பதென்றும் கருத்தல்ல.

2. அது பரலோகத்தில் பிரசித்தமாகி சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட மதமும்ல்ல, காலக்கிரமத்தில் உலகத்திறுண்டாகி வெகுசாலமாக மரியாதை யடைந்திருக்கும் கதைபுமல்ல.

3. அது பிரத்தியட்சத்தைத் தவிர வேறுவித பிரமாணத்தை ஒருகாலும் ஆசிரியிப்பதில்லை; அது ஒன்றினால் மறைவடைய சகிப்பதில்லை. ஈசுவரனுக்கும் பரலோகத்திற்கு மிடையில் ஒரு மறைவிறுப்பதாயாவது, ஈசுவரனுக்குச் சமனமான பிரதிநிதி முதலியவர்களின் மத்தியஸ்தத்தால் ஈசுவரனையடையவேண்டுமென்றாவது அது அங்கீகரிப்பதில்லை யென்பது கருத்தாம்.

4. அது ஜகத்பதியான பரமேசுவரனுடைய பெருமை இதுகாசத்தினின்றாவது, அவர் சொருபத்தை தர்க்கத்திலாவது கடினமாயிருக்கிற தரிசன சாஸ்திரத்தினின்றாவது கிரகிப்பதில்லை.

5. அது புராணங்களில் பிடித்தராயும், நியாய சாஸ்திரங்களில் அறுமாணிக்கப் பட்டவராயும் இருக்கும் தேவனைக் குறித்து அதிக உயர்வான சாஷ்டாங்க நமஸ்காரத்தைச் செய்வதில்லை.

6. அது ஜீவந்தரும் நித்தியருமான சத்திய சொரூபனையே சூழிக்கின்றது.

7. பக்தியினால் காணும் ஈசுவரானுவர் நித்தியராய் ஆச்சரியத்தையுண்பெண்ணுபவராகி 'எங்கும் நான் இருக்கின்றேன்' என்று பிரகாவிக்கிறார். பயங்கரமான இருள் குழந்திருக்குங்கால் மனோலயத்தை யடைந்த யோகி தன்னுள்ளத்தில் 'நான் இருக்கின்றேன்' என்ற ஈசுவர வாக்கியத்தைக் கேட்கிறான். அதவே இந்த பக்தியின் ஈசுவரனென்பது கருத்தாம். 'இது லிஷயத்தில் "அஜஸ்ரமுச்சரம் தம்ஸ்வம்"' என்பது பூர்வீகர்களின் அனுபவம்.

8. அவர் கால சம்பந்தத்தில் நித்தியராகவே இப்போதிருக்கிறார். தேச சம்பந்தத்தில் இங்கே யிருக்கிறார். இதனால் பரமேசுவரன் எல்லா காலங்களிலும் இருப்பவரென்பது கருத்தாம்.

9. ஆகையால், அதன் ஸங்கிரகமான சாஸ்திரம் தூரமான தேசகாலங்களில் யாத்திரையை அங்கீகரிக்கிறதில்லை. ஏனெனில் அவர் எல்லா வஸ்துலிலும் வியாபகராய், சமீபத்திலிருக்கிறானோ?

10. அது அந்த பரமேசுவரனை வெளியிலுள்ள பதார்த்த சமூகத்திலே நேராகப் பார்ப்பதுபோலவே, உள்ளத்தின்கண் அவரை ஜீவந்தராயும் பிரகாச சொரூபியாயும் பார்க்கின்றது.

11. கண்கள் மூட, இருதயராச்சியம் அதற்கு நேராக நோசரான பரமத்துமாலை நிச்சயமாப்க் காண்பிக்கின்றது.

12. அந்த பரமத்துமா அநிர்வசநியமான செளந்தரிய மகிமையோடு பிராணனுக்குப் பிராணனாக இருதய ராச்சியத்தில் விளங்குகிறார். அந்த ஈசுவரனெருவரையே ஆசிரயித்த ஆத்மாவானது அறியக்கூடாத உற்சாகத்தால் நின்றது அவரைப் பூசித் து அவரிடத்திலேயே நிலைத்த சித்தமுள்ளதாய் யோகாநந்தத்தை அனுபவிக்கின்றது.

13. கண்கள் நிறை, வெளியிலுள்ள எல்லா பதார்த்தங்களும் அந்தப் பிரகாசமான பரமத்துமாலை விளக்குகின்றன. அவரது சாந்நித்யம் (இருப்பு) எல்லாவிடங்களிலும் உசுவாச ரூபத்தால் காணப்படுகின்றது.

14. கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு ஆகிய சகல திடை
வெளிகளும் ஆவரால் நிறைந்திருக்கின்றன.

15. ஜகத்தெல்லாம் அந்த பரமாத்மாவுக்கு விசாலமான
ஆலயம். சுபகரமான சேதனசேதன பிராகிருதியானது (சிருஷ்டி)
அவரது மகிமையைக் குறித்து கானம் செய்வதுபோல் விளங்கு
கின்றது.

16. இந்த ஜீவாத்மாவானது அந்தப் பிராகிருதியுடன் சம்
பந்தித்து முன் சொல்லப்பட்ட கானத்தை விருத்தி செய்து
அத்துடன் பரமேசுவரனது ஆராதனையில் சேருகின்றது.

17. இந்தப்படி உண்மையான பக்தியானது உன்னும் புற
மும் பிரதிதினமும் அந்த ஈசுவரனது சார்ந்தியமாகி ஐவலி
த்து கொண்டிருக்கிற அக்கினியின் மத்தியில் வசிக்கின்றது.

18. இந்த சார்ந்தியம் நேரில் அதுபவிக்கத் தக்கதும்,
பார்க்கத் தக்கதுமேயன்றி, படிப்பதும், நினைப்பதும் அடைய
த்தகுந்ததல்ல.

19. இந்த சார்ந்தியம் ஜீவனத்திலும், சுவபாவத்திலும்
நிலைகொண்டு முழுவதும் ஒதப்புகோதம்போல பின்னிக்கொண்டு
நீக்கவேண்டுமென்றாலும் நீங்காமலிருக்கின்றது.

20. இந்த சார்ந்தியம் மின்சாரத்துடன் கூடினதாய்,
இருதயத்தையும் நரம்புகளின் கூட்டத்தையும், உயிருள்ளதாய்ச்
செய்கின்றது, அன்றியும், தேகம் புளகாந்திதமாகி மயர் கூச்சறச்
செய்கின்றது. மின்சாரமானது வலுவற்ற நரம்புகளுக்கு
வலுவை யுண்டாக்குவது போல இந்த ஈசுவர சார்ந்தியம் பக்
தியை விருத்தி செய்கின்றதென்பது கருத்தாம்.

21. ஆகையால், அசேதனமாயும், தூரத்திலிருப்பதாய் மி
ருக்கிற தேவனை யுத்தேசித்து செய்யப்படும் கிரியாறுஷ்டானமா
வது, அதன் ஆடம்பரமாவது சத்தியமான உபாஸனையென்று
எண்ணப்படுவதில்லை. ஆனால், நித்தியப்பிரகாச முடையவராய்,
எதிர்முகமாயிருக்கிற பரமேசுவரனிடத்தில் சமந்த குணங்களி
னாலும் பூர்ணமாயிருக்கிற ஜீவாத்மாவின்மூலம் பக்தி விகாசமான
து உண்மையான உபாஸனை யெனப்படும்.

22. (ஆனால்) சமீபத்திலிருப்பதே பிரேமைக்கு இடம். இது ஸ்வபாவ நியமமென்று அறியத்தக்க விஷயமல்லவா?

23. அன்றியும், அந்த ஈசுவரன் எப்போதும் பிரகாச சுபாவனாகி அதிகரிக்கத்தக்க பிரேமையுள்ளவராயிருக்கிறார்.

24. ஆகையினால், அந்த பக்தியானது பிராணனைப் பார்த்தாலும் பிரேமைக்கிடமான பரமேசுவரனிடத்தில் எப்போதும் ஜீவந்தமாயும், பிரிபகரமாயுமுள்ள அதுபவருடமான யோகத்தையே அப்பியசிக்கின்றது; என்றால், ஈசுவரனிடம் ஆத்மாநெருங்கிய சம்பந்தமுடையதாய் அவரது தியானத்தாலுண்டாகும் பேரின்பத்தை யடைய எப்போதும் முயற்சியுள்ளதாயிருக்கிறதென்பது கருத்தாம்.

25. அது பிதாபுத்திரனென்கிற நேரான சம்பந்தத்தை ஸ்தாபிக்கின்றது.

26. பிரேமையினால் அது இருதயத்தில் பரமேசுவரனுக்கு உபாஸனா ஸ்தானத்தை யுண்பெண்ணி, ஒனனது ஈசுவரா! ஓ! எனது பிதாவே! என்று துதிக்கின்றது.

27. அந்தர் திருஷ்டியினால் (உட்பார்வையினால்) அதுபவிக்கப்பட்டதாயும், பிரார்த்தனையினால் குறிக்கப்பட்டதாயுமுள்ள நீ என்கிற பதப்பொருள் நிச்சயமாயிருப்பது போல, அந்த புருஷனை பிரேமையினால் இருதயத்தில் அடையும் அதுபவமும் நிச்சயமேயாம்.

28. பக்தி பாவத்தாலுண்டான தாபத்தின் அளவாகவே ஈசுவராதுபவப் பிரகாசம் உண்டாகின்றது; என்னில், இந்த உண்மையான பக்தியில் பிரத்திய நிர்பரங்களுக்கும் (நிச்சய நம்பிக்கைக்கும்) ஞானப் பிரீதிகளுக்கும் பேதமில்லை யல்லவா?

இருதயம் பக்திபாவங்களால் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு ஈசுவரனுடைய அதுபவ முண்டாகின்றது, மேலும், எது நிச்சயமோ அதுவே நம்பிக்கை! எது ஞானமோ அதுவே பிரீதி; இவைகளுக்குள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமில்லை. உண்மையான பக்திமானிடம் ஈசு

வா நிச்சயமும், ஈசுவரனிடம் நம்பிக்கையும், ஈசுவர விஷயமான ஞானமும் ஈசுவரனிடம் பிரீதியும் ஒன்றுக்கொன்று விரோதப் படாமல் ஒற்றுமைப் பட்டிருக்கின்றன வென்பது கருத்தாம்.

3-வது பிரகரணம்.

பரமலாகத்தில் பகீதி.

1. பக்தியானது அபேட்சையோடு நிச்சயமாய் எப்போதும் வசிக்கின்றது.

அது பரலோகத்தை நிரீட்சித்துக்கொண்டு அதை யடைய வேண்டுமென்கிற விருப்பத்தோடும் வசிக்கின்றதென்பது கருத்தாம். பரலோகத்தில் விசுவாச மில்லாதவர்களுக்கு விருப்பப் பொருள் ஒன்றுமில்லை; அவர்கள் விருப்பமெல்லாம் இவ்வுலகத்துடன் முடிவு பெறுகின்றது.

2. அதற்கு வாசஸ்தானம் வெகு காலமுள்ள எதிர் காலமேயாம். அந்த பக்தி நிகழ்காலத்தி லிருந்தபோதிலும், அபேட்சைவினாலே நித்தியமாக எதிர் காலத்திலேயே வசிக்கின்றதென்பது கருத்தாம்.

3- அது ஜீவனத்தின் அஸ்திவாரத்தை மறுமைக்குரியதாயும், அழிவில்லாததாயு மிருக்கிற சத்திய பதார்த்தத்தில் ஸ்தாபிக்கின்றது. காலத்திலிருந்து உண்டாகி க்ஷணத்தில் நாசமடையத்தக்கதாயும், இம்மைக்குரியதாயுமுள்ள பொய்யும் போககாரணமுமான பதார்த்தத்தில் அது ஜீவனத்தின் அஸ்திவாரத்தை ஸ்தாபிப்பதில்லை.

4. உண்மையாகவே, இந்த உலகம் விநியாட்டுச் சாமரீன்களின் கடை; இந்த காலம் பிரவர்த்தித்துக் கொண்டிருக்கும் வெள்ளம்; சாரமான 'வஸ்துவை' கிரகிக்கும்படியான பதார்த்த ஞானமுடையது இவைகளிரண்டையும் விடுகின்றது.

மூடன் விளையாட்டிற் காமான்சுகளிலே சந்தோஷமடைகிறது. அன்றியும் மிகவும் அற்பமான வஸ்துக்கூடத்தில் பைத்தியம் பிடித்தவனாகிறது. ஆனால் இந்த உண்மையான பத்தியானது சாரமான வஸ்துவைத் தேடிவதால் நிலையில்லாப் பதார்த்தங்களிலுள் மோசம் போவதில்லை.

6. அது உலக சம்பந்தமானவைகளை யெல்லாம் மோகத்திற்குக் காரணமென்றும் பொய்யென்றும் அறிகின்றது; ஆகையால், தனது ஆசை, கோரிக்கை, பிரியம் ஆகிய இவைகளைக் கண்ணப் பருமானு லெளகிக வஸ்துக்களினிடத்தில் எப்போதும் போக்கு வதில்லை.

7. அது சந்தோஷம், துக்கம் முதலிய நிலையற்ற வஸ்துக்களுக்கும் மேற்பட்டிருக்கின்றது. இவைகளில் சம்பந்தப்படுவதில்லை பென்பது கருத்தாம்.

8. பூமியின் கண்ணுள்ள துக்கங்கள் அதைக் கிசேசப்படுத்த மாட்டா; பிரிய வஸ்துக்கள் அதை மோகிக்கச் செய்யமாட்டா; ஏனெனில் அது அவைகளின் சாமர்த்தியத்தினிடம் கவலையுற்றிருக்கின்றது.

9. அது உண்மையில் ஒரு தூதன் இருஷ்டியாகப் பிரகாசிக்கின்றது என்றால், அது முன்னிருந்த நிலையை விட்டு தூதன் நிலையை யடைவிக்கிறதென்பது கருத்தாம்.

10. இந்த இருஷ்டியானது நிச்சயமாய் தேகத்துக்கு மிகுந்த யுவாயும், ஆத்மாவுக்கு உஜ்ஜீவசமாயும் ஆகின்றது. விஷயங்களிலிருந்த பற்றுக்கள் நீங்கி நசித்தபடியால் தேகத்துக்கு மிகுந்த அல்லது மாணமென்றும், விஷயங்களால் ஜயிக்கப்பட்டிருந்த ஆத்மா அவைகளினின்றும் விடுபட்டு உந்தி மார்க்கத்தை யடைந்தபடியால் ஆத்மாவுக்கு உஜ்ஜீவனமென்றும் சொல்லப்பட்டது.

11. ஆகையால் அந்த பத்தியானது இந்த லோகத்தின்கண்ணுள்ள பயத்திலும், லோபத்திலும் முற்றும் கவலையற்றிருக்கின்றது. அது தினமும் இறுதியற்றகாலத்திலும், ஈசுவரனிலும், உயிர்வாழ்ந்துகொண்டு விசேஷமாக விளக்குகின்றது என்பது கருத்தாம்.

12. அது நித்யகாலத்தின் (பரலோகத்தின்) அழிவில்லாத உஸ்தக்களால் எப்போதும் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. அதன் (பரலோகத்தின்) சலியாத பூமியை அடைந்திருக்கின்றது. அதில் செவ்வையாய் நிலைகொண்டு சந்தோஷிக்கின்றது. அதனுடைய டான ஒப்பற்ற பயிர்களின் கூட்டங்களினின்றும் விசேஷமான போஷணை சாமக்கிரிகளைக் கொடுக்கின்றது. சாகவதனான பரமேசுவரனுடைய நித்தியசாந்திக்குக் காரணமான படியில் நித்தியகாலமுள்ள ஜீவனத்தை விஸ்தரிக்கின்றது.

13. அது பரலோகத்திலும், பரலோகத்தின் பொருட்டும் வசிக்கின்றது; நிச்சயமாக எல்லா முயற்சியையும் அபிருத்தித்து வந்தை (நித்திய வாழ்க்கையை) யடைபுட்பொருட்டே செய்கின்றது.

14. இந்தவுலகம் பரலோகார்த்தமான சாதனத்தை எவ்வுளவுக்கு அடையச் செய்கின்றதோ அவ்வளவுக்கு அதனும் அந்த விசுவாசத்தினுடைய மேன்மையான ஆலோசனையை ஏடுகின்றது. அந்த பக்தி பரலோகசாதகமாய் இவ்வுலகத்தினுண்டாகும் நன்மைகளையும் கவனிக்கின்றதென்பது கருத்தாம்.

15. இவ்விதமாய் - அந்நியர்கள் (புத்தியில்லாதவர்கள்) உலகத்தினின்றும் விஜயாபிஷேகமான்களை வாங்குகிறார்கள். அதன் நிலையில்லாத சந்தோஷத்தினால் கூத்தாடுகின்றார்கள். ஆனால் அந்த பக்தியானது அதினின்றும் அபிருத்தித்துவந்துக் கொடுக்கின்றது அடக்கத்தையும் பருமானத்தையும் சேகரிக்கின்றது.

அது உலக வின்பங்களையெல்லாம் கைப்பற்றவைக்கின்றது அறிந்து அடக்கமுடையதாகி நிலையான தருமத்தையே 'சிறந்த பருமானமாக சேகரிக்கின்ற மகென்பது கருத்தாம்.

16. யிருத்யுவுக்கு அத்தமாயும், அத்தியுத்தம் விகாசமாயும் யாதொரு இராச்சியமுண்டோ அந்த இராச்சியத்திலே தனது சத்தியமான் கொடுத்ததையும் பரமேசுவரனையும் பார்த்துக்கொண்டு அது எப்போதும் சிரேஷ்டமான சாந்தியை அநுபவிய்கின்றது.

17. ஐதனிடம் பரலோகமென்பது ரசமற்று ஊகையினால் நீர்த்தேசிகைப்பட்டதல்ல; ஆனால் (அது விசுவாசிக்கும்) பரலோகம் கிரகத்திலுள்ள வஸ்து சமூகங்களுக்கு இருப்பிடமாய் சுகசார் திகழை கொடுக்கப்பட்டதாய் காட்சிக்கேற்ற ஸ்தானமாகவிரக்சிதை.

18. அது பரலோகத்திலேயே கிரகசம்பந்தமான பிரிவினையும்; தனக்கு சுகபூர்ணமானதாயும், மதுரமானதாயும், நித்தியமானதாயும் இருக்கின்ற கிரகத்தையும் அறுபவிகின்றது.

19. அதன் யத்தனமும் லட்சியமும்மெல்லாம் அந்த கிரகத்தை எப்படி சுகமுள்ளதாய்ச் செய்வதென்பதாம்.

20. சுபத்தை விரும்பினதான அந்த பக்தியானது பாபத்தினின்றும் வெறுகால உபத்திரவங்களினின்றும் விடுபட்டு மிருத்யு ப்யுயில்லாததாய்க் கொண்டு தனது கிரகத்திலே ஒப்பும் இடதியுயில்லாத கருணையை வடிவமாகவுடைய பரமேசுவரனது ஆசிரயத்தில் வெறுகாலம் வசிப்புதற்கு எப்போதும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டும் ஆசையோடு கூடிக்கொண்டிருக்கின்றது.

4-வது பிரகரணம்.

தருமநியமத்தில் பக்கி.

1. சித்தமானது பரலோகத்தினிடத்திலும் பரமேசுவரனிடத்திலும் சஞ்சலமற்றதாகி அவைகளிரண்டிடத்திலும் தனது சம்பந்தத்தை யடைந்தவிடத்து பக்தியானது தன்னை ஈசுவரனிடத்திலே சேர்ப்பிக்கின்றது. மேலும் பரலோகத்தின் பொருட்டு எப்போதும் முயற்சியுள்ளதாகின்றது.

2. அது தருமத்தின்பொருட்டு பிரதிநிதனமும் முயற்சிசெய்கின்றது. ஏனெனில் அந்த தருமமே பரமேசுவரனுடைய யதார்த்த ஸேவைபுக் பரலோக சம்பந்தமான பருமானமுமாகும்.

3. அந்த தரும நியமமானது எப்போதும் ஒன்றின் நிச்சயமுடையதாயும், தன்னக்கூடாததாயுமிருக்கின்றது. அதிலுள்ளவார்த்தைகளால் பல்பொருள்? அந்த நியமமானது ஈசுவரனுடைய நியமமென்று அறியத்தக்கது.

4. அந்த பக்தியானது கண்டமில்லாமலும், பூர்ணமாயும் அந்த தரும நியமத்தை எப்போதும் காப்பாற்றுகின்றது.

5. அது இந்த உலகத்தில்செய்வதும் நினைப்பதும் சொல்லுவதும் ஆகியவெல்லாம் சத்தியத்தைத் தவிர வேறில்லை என்று எல்லாவற்றையும் சத்தியத்தினிடம் அர்ப்பிப்பதில் தானாக அங்கீகாரத்தினால் கட்டுப்பாட்டிருக்கின்றது.

அது சத்தியத்திற்குக் கட்டுப்பாட்டே எனையும் செய்கின்றது; அதையே நினைக்கின்றது; அதைப்பற்றியே சொல்லுகின்றதே தவிர அசத்தியத்திற்கு எப்போதும் பாத்தியப்படுவதில்லை யென்பது கருத்தாம்.

6. உடன்படிக்கை செய்தவன் அந்த உடன்படிக்கையின் படி தப்பாது நடப்பதுபோல அது எல்லாநிலைகளிலும் சத்தியத்தினின்றும் மாறாமல் உசிதமான காரியத்தைச் செய்வையாய்ச்செய்கின்றது. உசிதமல்லாதவைகளை விடுகின்றது.

7. அது அதருமத்தோடு சேர்ந்திருக்கவும், யகாஞ்சம் உலகத்தின்பொருட்டும், கொஞ்சம் ஈசுவரன்பொருட்டும் என்று தருமம் பிரிந்திருக்கவும் விரும்புவதில்லை. தருமம் பிரிந்திருப்பதென்பதால் தனது பணிலிடை ஈசுவரனுக்கு கொஞ்சமும் உலகத்துக்குக் கொஞ்சமும் பிரிந்திருப்பதென்று அர்த்தம்.

8. அதுதினமும் அது ஈசுவரன் ஒருவனையே பூஜிக்கத்தக்க பிரபுவென்று அறிந்து சேசுரிக்கின்றது.

9. பாபம் சிறிதானாலும், பெரிதானாலும், அதை அணுவாங்கிலும் அது பலப்படுத்துகிறதில்லை.

பாபகாரியம் எப்படிப்பட்டதானாலும், அதற்கு நியாயஞ்சொல்லி அதைப் பலப்படுத்த முயலாமல் அதைக் கண்டிக்கின்ற கெண்பது கருத்தாம்.

10. அத்தன்பார்களையில் அற்பமான பாபவுற்பத்தியும் வெறுக்கத்தக்கதாயும், அபரிசுத்தமானதாயுமிருக்கின்றது; என்றால் இது அற்பபாபத்தையும் சிறிப்பதில்லையென்பது கருத்தாம்.

11. பரிசுத்தமும் பாபமில்லாமையும் அதன் விருப்பத்துக்குரியவனாகுள்; புரவம் ஏவவிதமானாலும் எந்த ரூபமானாலும், அதிலின்றும் அது அருதினமும் வெறுப்படைகின்றது.

12. அது அதிக மேன்மைபான லகஷணத்தையுடைய நசுவானது தருமரியமத்தை அருதினமும் அதுசரிக்கின்றது. எல்லாவிதபுயல்களிலும் பரிசுத்தத்தையும் சாதுருணத்தையும் அப்பியளிக்கின்றது.

பஃவது பிரகாணம்.

பக்தியின் சக்தி

1. பக்தியானது துக்கத்தையும், பலவினத்தையும், வறுமையையும், ஜயிக்கின்றது; ஏனெனில், அது பிராணனுக்குள்ளே யிருக்கிற பரமேசுவரனிடத்தில் ஆரந்தத்தையும், போஷண சாமக்கிரகணையும் பலவிதமான சக்திகளையும் நிச்சயமாய் அருதினமும் பார்த்துக்கின்றது.

2. அந்த ஜயம் சக்தியத்தினால் உலகத்தையும் ஆத்மாவினால் தேகத்தையும், ஜயிப்பதை குறித்தது. சக்தியத்தையும் யனுகரிப்பதால் அசத்தியமான உலகத்தையும் யனுகரிப்பதால் அசத்தியமான உலகத்தையும் வாசனாநிவிருத்தியினால் தேகத்தையும் ஜயிப்பதென்பது கருத்தாம்.

3. அந்த பக்தியானது துர்பலத்தாலுண்டாகும் எண்ணத்தைத் துஷ்டத்தனமென்றும், அந்த துர்பலத்தாலுண்டாகும் வாந்தையை நிச்சயமாக வெறுப்பானதென்றும் எண்ணுகின்றது.

4. அது என்னாலாகாது என்ற அதிக நிந்தையான வார்த்தையை ஒருக்காலும் சொல்வதில்லை.

5. (ஏனெனில்) கிரியை, இச்சையாதிப... இவைகளினிடையிலும் அது கோரான் மார்க்கத்தைப் பார்த்தின்றது.

ஒரு காரியத்தைச் செய்ய இச்சிப்பதும், அதைச் செய்யதும், அதனிடம் இயல்பாக விருக்கின்றது. ஆகையால், என்னாலாகாது என்கிற வெறுப்பான வாக்கியத்தை அது ஒருக்காலும் சொல்வதில்லை. அது ஈசுவர சியமத்திற்கு அநீனப்பட்டு நடப்பதால் அந்த சியமத்துக்கு மாறுபட்ட எதையும் விரும்புவதில்லை. ஆகையால் தன்விரும்பத்தை முடிக்க அஞ்சுவதில்லை யென்பது கருத்தாம்.

6. அது எதை இச்சிக்கிறதோ அதைச் செய்கிறது; அதில் காரியத்தினைய சந்தேகிக்கிறதில்லை.

7. அது இரும்பினால் செய்யப்பட்ட நாமப்பையும்; பிரகாசமும் அலட்சியமுமுள்ள பர்வையையும் உடைய ரூபணப்போல பலமுள்ளதாகின்றது.

8. அது ஒருவனிடத்திலும் பயப்படுவதில்லை, மேலும் பராக்ரமத்தால் பெயர் பெற்றிருக்கிற ஒருவன் பயமுறுத்துவதையும் பயமுண்டாரும்கூட அதட்டுவதையும் எப்போதும் நிச்சயமாக அசட்டை பண்ணுகின்றது.

9. அதற்குமுன் இராஜாக்கள் பயத்தினால் நடுங்கி அத் தியந்தம் பலந் குறைந்தவர்களாகிறார்கள். அது தனது பிரபாபத்தினால் இராஜாக்களினுடைய ஒப்பற்ற மரியாதையை பலத்தாற் கிரகித்தது போல் கிரகிக்கின்றது.

10. அது கோரான் யுத்தத்தில் கோடிக்கணக்கான ஜனங்களை யாதொரு பிரயாசையுமின்றி பூமியில் தன்னாண்டவர்களாகச் செய்கின்றது. மேலும் பிரங்கியின் பிரகாசமான சோதியின் முன் பரமேசுவரனது ஜயக்கொடியையும் காட்டுகின்றது.

11. அது அசாத்ரியமானவைகளைச் செய்து கொண்டும், அற்புதமான காரியங்களினால் ஆச்சரியத்தை யுண்டிபண்ணிக் கொண்டு யிருக்கின்றது. லோகத்திலில்லாத காரியங்களைச் செய்யும் இவர்கள் பக்தியுமுடையவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களென்று ஜனங்கள் ஆச்சரியமடைந்து பேசுகிறார்கள்.

12. (எப்படியெனில்) அது சர்வசத்திகளை யுடைய ஈசுவரனாக சக்தியால் சக்தியை யுடையதாக்கின்றது. அதன் சக்தியாராவும் அதிக்கிரமிக்கப்படாதது; ஆகையால் அது ஆச்சரியத்தை யுண்டு பண்ணுகிறது.

6-வது பிரகரணம்.

ஆத்ம சமர்ப்பணம்.

1. பக்தியானது பிரதிநினமும் வேண்டிய ஆகாரத்தைக் கொடுக்கும்பொருட்டு அங்கேயிருக்கின்றது; மேலும், அந்த அங்கே காரத்தை ரட்சிக்கின்றது. யதார்த்தபக்தி எங்கேயிருக்கின்றதோ அங்கே அதற்கு வேண்டிய வஸ்துக்களெல்லாம் தன் முயற்சியில்லாமலே கிடைக்கின்றது. இந்த நிச்சயத்தை அந்த பக்தியானது நழுவாது நிறைவேற்றுகின்றதென்பது கருத்தாம்.

2. ஜகதெல்லாம் அதன்களஞ்சியம், உலகத்தாரோ அதன் பொக்கிஷம், “அகந்தம்பதமேவித்தம்யஸ்யமே நாஸ்திகஞ்சந” என்பது பூர்வீகர் வசனம்.

3. திருப்பதியையுடைய தேசத்தில் அது வசிக்கின்றது, அது எவ்வித வறுமையையும் அறியாது.

4. எங்கே ஜீவனத்தின்பொருட்டு பிறர் வியசனப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்களோ, அங்கே அது அந்த வருத்தத்தைத் துரும்பைப்போல மகிக்கின்றது. அது சிந்தையின்றி ஜீவனத்தை யடைகின்றது.

5. அது நாளைவேண்டிய ஆகாரத்தின்பொருட்டு உலக சம்பந்தமான பொருளைச் சேகரித்து வைப்பது ஈசுவரனிடத்தில் பக்தி குறையென்று எண்ணுகின்றது.

6. (எனினும்) அது ஈசுவரனிடத்தில் ஆத்மாவை ஒப்புவித்திருக்கின்றது. ஆனதால் அது எப்போதும் சமீபமற்ற நம்பிக்கையுள்ளதாயிருக்கின்றது.

7. யார் அதுநினமும் ஆகாயத்திலிருக்கிற - பட்சிகளையும், வனத்திலிருக்கிற மிருகங்களையும், ஜலத்திலிருக்கிற மச்சங்களையும், தாமராக முளைத்திருக்கிற மரங்களையும், இரட்சிக்கிறோரோ அந்த ஈசுவரனிடம் அது பரப்பி இளைப்பாறுகின்றான்.

8. எப்படி அந்த பட்சி முதலியவை சங்கையற்றிருக்கின்றனவோ, அப்படியே அதுவும் சிந்தையற்றதாய் ஆகா வள்கொங்களை சம்பாதிப்பதில் முயற்சி பண்ணுவதில்லை.

9. அந்த பட்சி முதலியவை தமக்கு யாதொரு சேர்க்கைப் பொருளில்லாதிருந்தும், சந்தோஷமும், சுகமுமுள்ளவைகளாயிருப்பனபோல, அந்த பக்தியும் பிறறல் வஸ்திரத்தையுடையதாயும், சோழிக்கும் ஜீவனில்லாததாயும் இருக்கினும் எப்போதும் சந்தோஷமும் சுகமுமுள்ளதாயிருக்கின்றதல்லவா?

7-வது பிரகாசம்.

ஆரந்தம்.

1. பக்தியானது ஆரந்த சொரூபனான் ஈசுவரனிடத்தில் அத்தியந்தம் நித்தியாநந்தத்தை அநுபவிக்கின்றது. அவரது ஸேவையிலும் அளவில்லாத ஆரந்தத்தை யனுபவிக்கின்றது.

2. அது சாந்தியை அடைந்திருக்கின்றது. ஆகையால் நிலையல்லாத வாக்கியத்தின் சுஞ்சலத்தினாலே சலிக்கிறதில்லை.

3. அது சாந்தியினால் பூர்ணமும், ஆழமுமான சமுத்திரமாகின்றது. அது ஒருக்காலும் வற்றுமிறதில்லை.

4. அது அந்தகாரமான இருட்டினால் சூழப்பட்டிருந்தாலும், உள்ளே வெருகாலமுள்ள மத்தியான சூரியனுடைய கிரணத்தை அநுபவிக்கின்றது.

5. ஓ சாதகர்களே! இந்திரிய நிக்கிரகத்தினாலும், ஆத்ம ஸமாப்பணத்தினாலும், அது துக்கத்தினுடைய கூர்மையான முன்னைய மழுங்கச்செய்கிறது.

6. அது ஆசையினாலும், தைரியத்தினாலும் முட்கள் நிறைந்த படுக்கையை பாடலிபுத்தங்கனாஸ் பரவப்பட்டது போலச் செய்கின்றது.

7. வறுமை முதலிய துக்கம் தன்னை யணுகாதபடி அது அறுதினமும் அவகளை அதிகாரமித்திருக்கின்றது; ஏனெனில், அதன் குறைவில்லாத தனங்கள் ஈசுவர அருக்கிரகமாகிய சம்பத் தல்லவா?

8. மரணத்தாலையில் படுத்திருந்தாலும், அது தேவன்போல ஜீவலித்துக்கொண்டும், மனோகரமாயுமிருக்கிற ரூபத்தையடைகின்றது. நான்கு திக்குகளிலும் பரவியிருக்கிற மேகங்கள் அந்தகாலத்தில் மகிமைமையும் அழகையும் விருத்தி செய்கின்றன.

8-வது பிரகரணம்.

ஆத்யவஸுஜனம்.

1. பத்தியானது பரமேசுவரனிடத்தில் ஆத்மாவை ஒப்புவிப்பதென்று அறிபத்தக்கது.

ஒரு பசுவுக்குடையவன் அந்த பசுவை விற்பின் அந்த பசுவின் விஷயமாய் எவ்வளவும் சிந்தையற்றிருக்கிறது போல, தன்னை பரமேசுவரனிடம் ஒப்புவித்து பின்பு தன்விஷயமாய் எவ்வளவும் சிந்தையற்றிருப்பது ஆத்மவிஸர்ஜனம் என்னப்படும். இதன் படி ஆத்மவிஸர்ஜனமானது தனது கர்த்தருத்வத்தை களிக்கச்செய்து ஈசுவரனது கர்த்தருத்வத்தை அறியப்பதாகும்.

2. அது எதைச்சாப்பிடும், எதைக்குழுக்குமென்று ஆலோசித்திடில்லை; ஆனால், பரமேசுவரனை எப்படி சேவிக்கிறது? அவரது கௌரவத்தை எப்படி பிரசித்தப்படுத்துகிறது? என்பதை ஆலோசிக்கின்றது.

3. அது நான் உன்னுடையென்று மனப்பூர்வமாகச்சொல்லத்தக்கதாய்; தன்னையும் உலகப்பற்றையும் ஈசுவரவேதியின்

முன் பலியிடுகின்றது. ஆத்மாவை ஈசுவரனிடத்தில் காணிக்கையாக ஒப்புவிப்பாமல் நான் உன்னுடையென்று சொல்ல சாமர்த்தியமுள்ளதாகிறதில்லை என்பது கருத்தாம்.

4. அது தன்னிடமிருப்பதையெல்லாம் விக்கிரயம் பண்ணுகிறது, பின்பு ஈசுவரனைப் பின்பொருகிறது. தன்னிழித்த மனதையும் காப்பாற்றுவதில்லை. என்றால் ஈசுவரனுக்கே எல்லாவற்றையும் ஒப்புவிக்கின்றதென்பது கருத்தாம்.

5. ஓ சாதகர்களே! அது தேகத்தையும், மனதையும், சித்தத்தையும் மற்றெல்லாவற்றையும் தன்னையும் பரமேசுவரனிடத்தில் பலிபாகச் செய்கின்றது. எனது இசையைல்ல, உனது இச்சை நிறைவேறுவதாக என்று எப்போதும் சொல்லுகின்றது.

6. அது சந்தோஷத்தையாவது, துக்கத்தையாவது என்னுமல் தான்செய்யவேண்டிய கடமை யொன்றையே சிந்திக்கும் விஷயமாகும். ஈசுவரனுடைய இச்சையொன்றையே லட்சியமாகவும் செய்கின்றது.

7. இந்தப் பிரேமையானது பக்தியினுடைய பரிபாகம். அந்த பக்தியானது எந்த ஏகபாவத்தை (ஒற்றுமையை) ஆரம்பிக்கின்றதோ அந்த ஏக பாவத்தை பிரேமை நிச்சயமாக பூரணஞ் செய்கின்றது.

ஈசுவர பரலோகங்களின் பக்தி அவைகளிடம் பக்தியை விருத்திசெய்விக்கின்றபடியால், பிரேமை அல்லது பக்தி விசுவாசத்தின் பரிபாகமெனப்பட்டது. டக்தியானது ஜீவனுடைய இச்சையை ஈசுவரனுடைய இச்சைக்கு அதீனப்படுத்துகின்றது. பக்தி பெருகப்பெருக, ஜீவனுடைய இச்சை நசித்து ஈசுவரனுடைய இச்சையில் ஏகபாவத்தை யடைகின்றது; ஆகையால் பக்தி ஆரம்பித்த ஏகபாவத்தை பிரேமை பூரணஞ்செய்வதாக சொல்லப்பட்டது.

8. அப்போது தனது கர்த்தவ்யமும், தன்னு் விருப்பமும் ஏகபாவத்தை அடைகின்றன.

தனது கர்த்தவ்யம் அதாவது தான் செய்யவேண்டிய, கடமை எதுவோ அதையே அது விரும்புகின்றது. தனது கட-

299—ஒள.

மைக்கும் தனது விருப்பத்துக்கும் விரோதமில்லையென்பது கருத்து.

9. அப்போது ஆத்மா பிரோடிந் நானும் ஒன்று என்று சொல்லுகின்றது. பிரோடிந் நானும் ஒன்று என்றதனால் இச்சையின் ஐக்கியத்தாலே ஒன்று என்பதே தவிர பதார்த்த ஐக்கியத்தால் அல்லவென்பது தெரிந்துகொள்ளத்தக்கது.

ஜீவாத்மாவின் கர்த்தருத்தவமும், இச்சையும் பரமாத்மாவின் கர்த்தருத்தவத்திலும் இச்சையிலும் ஐக்கியப்பட்டு ஜீவாத்மா பரமாத்மாவின் தியானாதந்தத்திலே மூழ்கி தன்னை மறந்து தான் என்கிற பாவம் தனக்குத் தோன்றாமலிருக்கிறதென்பது கருத்தாம்.

9-வது பிரகரணம்.

விநயம்.

1. பத்தியானது தன்பார்வையில தன்னிடம் ஒரு விசேஷ குணமிருப்பதாகக் காண்பதில்லை.

2. பரமேசுவரனிடம் தன் ஆத்மாவை ஒப்புவித்திருக்கிற இந்த பத்தியானது தன்னிச்சையினுடைய பிரவிருத்தியைவிட பணிவாகிய நிவிர்த்தியில் எப்போதும் வசிக்கின்றது.

தன்னிச்சைப்படி நடப்பதே பிரவிருத்தியையும், பிறகு ஸ்டய ஆக்னைக்கு பணிந்துநடப்பதே நிவிர்த்தியையும் உண்டாக்குகின்றன; ஆகையால், தன்னிச்சையின்படி காரியங்களைச் செய்ய விரும்புவதைவிட, ஈசுவரனுடைய ஆக்னைக்கு அமைந்து நடப்பது மேலென்று தெரிந்து தனது கர்த்தருத்தவத்தை காண்கு நாள் குறைக்கின்றதென்பது கருத்தாம்.

3. அது விவேகத்துக்கு அதிகமாய், அந்த விவேகத்தினுடைய பலத்தினால் கிரியைகளைச் செய்கின்றது. ஆனதால், தன் இச்சையின் பலம் குறைகின்றது. அது தரும நியமங்களை ஈசுவர பிரேரிதமான விவேகத்தால், அறிந்து கொள்ளுகின்றது.

வைகளைச் செய்யத்தனக்கு விருப்பமிருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் அவைகளைச் செய்கின்றது.

அப்படி அது விவேகத்துக்கு அதிணமாய்த் தான் செய்யவேண்டிய கடமைகளைச் செய்வதால் விவேகபலத்தால் கிரியைகள் நடக்கின்றனவேயன்றி இச்சையின் பலத்தால் அல்லவென்று சொல்லப்பட்டது. பாரதினானுக்குத் தன் இச்சையின் ஆதிக்கியமில்லையாதலால், இந்த பக்தியின் இச்சை நாளடைவில் பலவீனப்படுகிறது.

4. அது நிச்சயமாய் அத்தியந்தம் சந்தோஷத்தையடைவது தனது அபிமானத்திலல்ல, ஆனால் தன்னை ஈசுவரனிடம் எப்போதும் ஒப்புவிப்பதில்; தனது அதிகமான பலத்திலல்ல, ஆனால் ஈசுவர பிரார்த்தனையில்; தனது பெருமையிலல்ல, ஆனால் ஈசுவரனுடைய பெருமையிலாம்.

5. அது நற்காரியங்களைச் செய்வதில் ஈசுவரனுடைய கருவியாக மாத்திரமிருக்கின்றது; ஆகையால் தன் மனதில் நான் செய்கிறேனென்று நினைக்கத் துணிகிறதில்லை.

நற்காரியங்களைச் செய்வதில் தான் பரமேசுவரனது கருவியாக மாத்திரமிருப்பதால் தனக்கே உரித்தான அபிமானமில்லையென்பது கருத்தாம்.

6. தனது பாபங்களும் குறைவுகளுமாதிரியே நிச்சயமாகத் தன்னுடையது. ஏதாவது பாவமும் குறைவும் காரணப்பட்டால், அவைகள் ஜீவனைச் சேர்ந்தன. அவைகள் ஈசுவர இச்சைக்கு விரோதமாய் நடப்பதால் உண்டாகின்றன.

7. அதன் நற்குணங்களோ பரமேசுவரனது மகிமையைப் பிரதித்தம் பண்ணுகின்றன; ஆனால் அது தன் குற்றங்களை எப்போதும் தன்னுடையதென்று அழிகின்றது.

8. ஆகையால், அது நற்காரியங்களின் டொருட்டு தனக்குண்டாகும் எல்லா கௌரவத்தையும், துதிப்பையும் எப்போதும் பரமேசுவரனிடத்திலே ஒப்புவிக்கின்றது.

9. அது கிலேசத்தையும், நிர்ணயத்தையும், விசன்னைதையும், மாணத்தையும் தனது பாகமாகக் கிரகிக்கின்றது. கிலேசம், நிர்ணய முதலியவைகள் இந்த வலகத்தில் சம்பலிப்பவைகளென்று அது தெரிந்துகொண்டு, அவைகள் வந்தவிடத்து வருத்தப்படுவதில்லை என்பது கருத்தாம்.

10. அது தான் செய்த நற்காரியங்களைக் குறித்து ஒருக்காலும் கவப்படுவதில்லை; ஆனால் நற்காரியங்களைச் செய்யாததைத் குறித்து வருத்தப்படுகின்றது.

11. அது தனது குறைவையும், தான் செய்யாததையும், பிசகாகச் செய்ததையும், தனது சோம்புலையும் வெகுநீரால் மூய்ந்தியோடும் யோசிக்கின்றது.

12. அது அபரிமிதமான நன்மைகளைச் செய்வதாலும் கணக்கில்லாத ஜாதியார்களையும், வமிசத்தார்களையும் செல்வத்துடன் சேர்ப்பித்தாலும், அந்தப் பிரகாசம் தன்னுடையதாகாமல் புண்ணிய சூரியனான பரமேசுவரனுடையதென்று அறிகின்றது.

13. அது தன் பிரபுவினிடம் அநிர்வசனியமான ஆசிரயமுடையதாகையால் ஒப்பற்றதாயும், அதிக மனோகரமானதாயும் இருக்கும். விநயமானது அதற்கு பூர்ண அலங்காரமாயும், நிச்சயமாய்க் காண்பிக்கப்பட்ட திருஷ்டாந்தமாயுமிருக்கின்றது.

14. இந்த விநயத்தினாலே சரியான பக்தி அறியப்படுகின்றது. இந்த விநயத்தினாலே தான் அதன் அழகு விளங்குகின்றது.

10-வது பிரகரணம்.

அடிக்குறை அல்லது ஞானம்.

1. பத்தியானது யதார்த்தமான ஞானம். அந்த ஞானம் பரிசுத்தமும், சிரோஷ்டமமானது.

2. அது அற்பமானதாயும், இந்த வேக சம்பந்தமானதாயும் இருக்கிற லௌகிக புத்தியை வெறுக்கின்றது.

3. இந்த லௌலிக புத்தியானது லோகத்தையனுசரித்து கர்த்தவ்யாகர்த்தவ்ய ஞான சூர்யரான மூடர்களுக்குக் கணிதசாஸ்திரமாகின்றது. கணக்குச் செய்யாமல் யாரும் கணித சாஸ்திரத்தினுடைய பலனை அடையாததுபோல, இந்த லௌலிக புத்தியும், லாப நஷ்டங்களைக் கணக்குப்பாராமல் ஒன்றையும் செய்வதில்லையென்பது கருத்தாம்.

4. இந்த புத்தியானது லாப உற்பத்தியை நிறுக்கின்றது, லாப நஷ்டங்களை அளவிடுகின்றது, விநாத்தி கூடியங்களை கணக்கிடுகின்றது, அதற்கு சத்தியத்திலே சிரத்தையிலே.

5. காற்று சருகுகளை இங்கும் அங்கும் ஆட்டிவைப்பது போல, லஜ்ஜையும் பயமும், லௌலிக புத்தியை யறுசரிப்பவர்களை ஆட்டிவைக்கின்றன.

6. அவர்களுக்குத் தம்முடைய ஞான சர்மர்த்தியமில்லை, அந்நியர்களுடைய அபிப்பிராயங்களைக் கைக்கொண்டு அவர்கள் கிரயவிக்ரயஞ்செப்கிறார்கள். எதை எதை ஜனங்கள் அபேட்சிக்கிறார்களோ, அதையதையே விவாகரிக்கிறார்கள். லோகநிதமான சத்தியத்தை யறுசரிக்கிறதில்லை யென்பது கருத்தாம்.

7. அவர்கள் தங்கள் ஆத்மாக்களுக்குள்ளே, ஆனால் பிறருடைய ஆத்மாக்கள்போல் எப்போதும் அறுசரிக்கிறார்கள்.

உடம்புக்கு பால் ருடிக்காமல் ஊருக்குப் பால்ருடிப்பவர்களைப் போல, பிறருடைய பிரியத்துக்கும், மெச்சதலுக்கும் பேசுவதும் செய்வதுமே யொழிய, உண்மையையறிந்து உள்படி தன்னுண்மையின்பொருட்டு அடையாதசரிப்பதில்லையென்பது கருத்தாம்.

8. அவர்களிடம் கிரியைக்குத் காரணம் காணப்படவில்லை, அவர்கள் வாயுவசத்தினாலே இங்குமங்கும் ஒடுகிறார்கள். ஜல் வேகத்தினுடைய அடியினாலே இங்குமங்கும் மிதக்கிறார்கள்.

கிரியைக்குத் காரணம் அவர்களிடம் காணப்படவில்லை யென்றதனால் அவர்கள் ஒரு நிச்சயமான நிலையில் நின்று காரியங்களைச் செய்யாமல், அந்த பரம்பரையை யறுசரித்து காரியகாரனை

விசாரமின்றி போனதெல்லாம் போக்கென்று கிரியைகளைச் செய்து வருகிறார்களென்பது கருத்தாம்.

9. தெரியாதவன் அவர்களினும் அறிவாளி. அவர்களுடைய தரிசன சாஸ்திரத்தினஸ்திவாரத்தை யொருவனும் பிரயாசையின்றி நிச்சயமாய் மாற்றுவதற்குச் சமர்த்தனாகிறான்.

அறியாதவனும், பாலனும், ஸ்வபாவத்தை யதூசரித்து அவர்களை ஜயிக்கமாட்டுவானென்பது கருத்தாம்.

10. ஐயோ! அவர்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்களாய்த் தங்கள் அபிமானத்திலேயே தெரிந்தவர்களாயிருக்கிறார்கள். அவர்கள் லோக பிரிதிக்கும் சமயோசித வேஷத்துக்கும் எப்போதும் அடிமைகளாயிருக்கிறார்கள்.

11. ஆனால் யதார்த்த பக்தியானது ஒருக்காலும் ஜனங்களுடைய விருப்பத்தையாவது, சமயோசித வேஷத்தையாவது நினைப்பதுமில்லை, அதுபோன்றதைச் செய்வதுமில்லை.

12. அது பின்வாங்காததாயும், சஞ்சலமற்றதாயுமிருக்கின்றது. ஏனெனில் அது கிரியைக்குக் காரணங்களாகிய மிகவும் ஸ்திரமான மதஸம்ஸ்காரங்களில் நிலைபெற்றிருக்கின்றது. அது தான் செய்யும் கிரியைகளுக்குக் காரணங்களைப் பெற்றிருப்பதால், அதற்குச் சஞ்சலமாவது தோற்பாவது இல்லையென்பது கருத்தாம்.

13. அதன் உண்மையான ஞானம் சத்தியத்தை அஸ்திவாரமாக உடையது. ஒருக்கால் அக்கிரியானது பணிபோல் குளிர்ந்தாலும், குரியன் எப்போதும் அந்தகாரத்தைக் கக்கினாலும் அந்த ஞானமானது பிசகாது.

14. அதற்கு ஞான விக்ஷிபங்களைக் கிரகிக்கும் சமர்த்தியமும் ஸ்வாதீனமும் ஆகும்பிராரமும் (தன்முயற்சி வலிமையும்) இருக்கின்றன; அன்றியும், அது உலகத்தாரினின்றும் வித்தையைக் கிரகிக்க சம்மதிக்கிறதில்லை.

15. அது விவேகத்தினுடைய ஆலோசனையை உறுதியாக ஆதரிக்கின்றது; ஏனெனில் அந்த ஆலோசனை நிச்சயமாக நல்லா அபிப்பிராயத்தின் பிரகாசமேயாம்

11. வது பிரகரணம்.

உந்நதி.

1. பக்தியானது சொர்க்கத்தைக்குறித்து நிச்சயமாய் ஓய் வில்லாத உந்நதியாகின்றது.

அதன் உந்நதிக்கு ஒருக்காலும் ஓய்வில்லை என்பது கருத் தாம்.

2. அது காண்பிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தை அலட்சியஞ் செ ய்கின்றது. ஆ! ஆ! பிறர் மார்க்கினால் குழந்தைபோல் பூமியில் தவழுவதால் அது மேல்நோக்கி உயர்ந்து செல்லுகின்றது.

3. அது எப்போதும் உலகத்தாரின் ஆக்ஞையை அலட்ச யஞ் செய்கின்றது. இதைக்கடந்து செல்லாதே என்று சொங் ளும் அவர்கள் ஆக்ஞையையும் பரிகரிக்கின்றது.

4. அதன் லட்சியப்பொருள் ஈசுவரனேயாம். இதைக்க டந்து செல்லாதேயென்று எல்லைப்படும் நியமத்தை அது அங் கீகரிப்பதில்லை.

5. உந்நதியே அதன் பிராணன், அந்த உந்நதியைத் தடுப் பதே அதன் மரணமாம். உந்நதியின்றி அது இருப்பதில்லை யென் பது கருத்தாம்.

6. அநியுத்தமான நற்குணங்களில் உலகத்தின் எல்லா மதங்களும் அடங்குமானாலும் அந்த நற்குணங்கள் இந்த பக்தி யைத் திருப்தி செய்வதில்லை. இந்த பக்தியானது லோகாதித மானதால், உலகத்திலுள்ள எல்லா மதங்களும் அதைத் திருப்தி செய்யமாட்டாவென்பது கருத்தாம்.

7. இத்தவுலகத்தில் அது எப்போதும் உயர்ந்த விஷயங் களிலெல்லாம் உயர்ந்ததையும், அத்தியந்தம் ஆழ்ந்த விஷயங்களி லெல்லாம் ஆழ்ந்ததையுமே தேடுகின்றது.

12-வது பிரகரணம்.

வைசிகீகம்.

1. அந்த பக்தியானது இரண்டற்றது (ஒப்புயர்வற்று விசிற்திரமானது)

அது தன்னால் பாவிக்கப்பட்ட மார்க்கத்தில் தினமும் நடக்கின்றது. அதன் மார்க்கத்தை அந்நியர்கள் (அவ்வித பக்தியற்றவர்கள்) யாரும் நிச்சயப்படுத்த சக்தர்களல்ல.

அது லோகத்துக்கு அதிதமான மார்க்கத்தில் நடப்பதால், சாதாரண ஜனங்கள் அதை நிரூபிக்க சக்தர்களல்ல என்பது கருத்தாம்.

2. பூதோன் சாஸ்திரத்தில் தீள அகலங்களை யளந்து நானையிக்கும் ரேகைகள் (அட்சமத்ய ரேகைகள்) ஒருக்காலும் அதை நிர்ணயிப்பதற்குச் சக்தியுடையவைகளல்ல. அது அளவு கடந்த தென்பது கருத்தாம்.

3. அதன் காலத்தைக் கணக்கிட்டு நிர்ணயிக்கக் கணித சாஸ்திரமும் அதன் ஜீவனசரித்திரத்தை வர்ணிக்க இதிகாசமும் ஒருக்காலும் சக்தியுடையவைகளல்ல.

4. அது எப்படிப்பட்டதென்று (அதன் காரண காரியங்களை) நிர்ணயஞ்செய்ய முயலுகின்ற தரிசன சாஸ்திரமும் தன் விருப்பம் பிரயோஜனமற்றதாய்க் கொண்டு லஜ்ஜையினால் முகத்தை மறைத்துக் கொள்ளுகின்றது.

5. நிச்சயமாக அதன் கிரியை உலகத்தாரின் அறிவுக்கு அதிதமானதாகின்றது; அதன் ஜீவனமும் இரகசியமாயிருக்கிறது.

6. ஆகையால், அது உண்மத்தமென்றும், பாலியத்தன்மை, புத்தியில்லாததென்றும் உலகத்தார் குற்றப்படுத்தி ஏனென்றென்புகின்றனர்.

7. உண்மையில் சாதாரணமான ஜனங்களினுடைய பார்வையில் அதன் லோகாதிதமான உற்சாகமானது பைத்தியக்காரத்

தனமாயும், அதன் கடைகளைல்லாம் எல்லாவிதத்திலும் குழந்தைகள் செய்கையோல் புத்தியில்லாததாயிருக்கின்றது.

8. உலகத்தார் அத்தியந்தம் பத்தியோடு தினமும் பூஜிக்கின்ற விக்ரகத்தை அது பயமின்றி பரிஹஸிக்கின்றது. உலகச் சொர்ணத்தையும் திருணத்தையும் சமமாகத்தானே பார்க்கின்றது ; ஆகையால், அது உலகத்தார்களுக்குப் புத்தியில்லாததாகக் காணப்படுகின்றது.

9. அது உன்மத்தமானது; ஏனெனில் அது எப்போதும் உலகத்தாருடைய மார்க்கங்களையெல்லாம் விடுகின்றது. உன்மத்தமாயும், நியமத்தைக் கடந்ததாயும், ஐசுவரியங்களோடு கூடினதாயிருக்கிற உற்சாகத்தோடு பிரசித்தமான தனது அபிப்பிராயங்களை யெல்லாம் முடிக்கின்றது; மேலும் உலகத்தாருக்கு எண்ணிறந்த குறைகளை உண்டெண்ணுகின்றது.

அது உலகத்தாரால் காண்பிக்கப்பட்டிருக்கிற எல்லையைக் கடந்து, மனதில் பிரதிபலித்த விசேஷ அபிப்பிராயங்களையெல்லாம் முடித்து வெகு காலமாய் வழங்கிவரும் திரவிய சம்பாத்தியம் முதலிய உபாயங்களாகிய விவகாரங்களுக்கு ஒரு குறைவை உண்டெண்ணுவதால் அது உலகத்தாருக்குக் குறைவையுண்டு பண்ணுகிறதென்று சொல்லப்பட்டது.

10. அதற்கு லோகாசாரத்தில் கௌரவமில்லை. அது தன் மனதில் தோன்றியதைத் தாமதமின்றி அந்த கூடணமே சொல்லுகின்றது. அன்றியும் செயன்னபடி செய்கின்றது.

11. அது நிக்ஷைபிலே மானத்தையும், சுஷ்டத்திலே அத்தியந்தம் ஆசத்தத்தையுமே பார்க்கின்றது. அன்றியும், பயங்கரமான சங்கடத்தால் சூழப்பட்டவிடத்து சுகத்தோடு கர்த்தனம் பண்ணுகின்றது.

12. எங்கே பிறர் அழுகிறார்களோ அங்கே அது சிரிக்கின்றது. எங்கே பிறர் சுத்தோஷத்தினால் அறிவு இழந்து மகிழ்கிறார்களோ அங்கே அது துக்கக் குறிப்பான வேஷத்தோடும் செல்லுகின்றது. உலகத்தார் தரித்திரத்தினால் பீடிக்கப்பட்டு அழுகிறவிடத்தில் அது வருத்தமின்றி சஞ்சரிக்கின்றது. அவர்கள் விஷயபோகத்தில் உன்மத்தர்களாயிருப்பதைக்கண்டு அது துக்கிக்கின்றது.

13. அதனிடத்தில் அநேக அற்புத வியங்காங்களுருக்கின்றன. அவைகளை அறியச்சக்தியில்லாதவர்கள் அவைகளை நிச்சயமாய்ப் பரிசாசஞ் செய்கிறார்கள்.

14. அந்த அற்புத வியகாரமாகிற வட்டத்திற்கு மத்திய புள்ளியுண்டு. அது உன்மையில் காரணமில்லாததல்ல; ஆனால், அது லோகத்தாருடைய பார்வையினின்றும், அறுபவத்தினின்றும் அத்தியந்தம் உந்தமானதாயிருக்கின்றது.

15. அந்த பக்தியானது தனது பக்திலோகத்தில் உயர்ந்து வளிக்கின்றது. அது சமஸ்த லௌஹிக வாஞ்சையினின்றும், லாப கஷ்டங்களுக்குரிய பற்றுக்களினின்றும் உயர்ந்திருக்கின்றது.

16. வெவ்வேறு தேச காலங்களில் உண்டாகி ஏகஜாதிக ளான ஆத்மாக்களில் அந்த அதிருசிய லோகத்தில் அதனுடன் வசிப்பவர்களாலேயே அது அறியப்படுகின்றது.

எந்த தேசத்திலிருந்தாலும், எந்த காலத்திலிருந்தாலும் அவ்வித பக்தியினாலுண்டாகும் அறுபவத்தைப்பெற்ற ஆத்மாக்களே அதை அறிவார்களென்பது கருத்தாம்.

13-வது பிரகரணம்.

ஹிம்சை.

1. அந்த பக்தியின் உந்தி அது உலகத்தினின்றும் இருக்கும் தூரத்தினால் அறியப்படுகின்றது.

2. அது இந்த உலகத்தில் எவ்வளவுக்கு முந்துகின்றதோ அவ்வளவுக்கு அதைச் சேர்ந்த ஜனங்கள் காலக்கிரமத்தில் குறைகின்றார்கள். எவ்வளவுக்கு அதை அபிமானிப்பவர்களின் கூட்டம் குறைகின்றதோ அவ்வளவுக்கு அதற்கு உலகத்தாரின் விரோதம் உண்டாகின்றது.

3. பக்தர்களுக்கு ஹிம்சை நிச்சயமாய் உண்டாகின்றது. அந்த ஹிம்சை முதலில் மிருதுவாயும், கடைசியில் பயங்கரமாய் மிருக்கின்றது.

4. அது உலகத்தாருக்கு மேற்பட்டு நடப்பதற்காக அந்த ஹிம்ஸை அவர்களுக்குக் கிடைக்கவேண்டிய கிராமாயிருக்கின்றது. அந்த பத்தி உலகத்தாரைக் கடந்து நடப்பதால், அவர்கள் ஹிம்ஸையினால் அந்த பத்தியைப் பரிசோதிக்கிறார்களென்பது கருத்தாம்.

5. ஆகையால் சிலர் அதைப் பரிகாசம் பண்ணுகிறார்கள், பின்னும் சிலர் அதை நிந்திக்கிறார்கள்; சிலர் அதினின்றும் வெறுப்படைகிறார்கள், ஜயோ! சிலர் அதை ஹிம்ஸிக்கிறார்கள்.

6. உயிருடன் ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிற அந்த பத்தியக்கினியை உலகத்தார் சகிக்கிறதில்லை. ஆகையினால், அதை மாணத்தினாலும் சேற்றினாலும் அணைத்து விடுகிறார்கள்.

7. அது தனக்கு ஈசுவரன் நியமித்த காரியத்தை ஆரம்பிக்கும்போது உலகத்தார் அந்த காரியத்தில் தமக்குச் சம்பந்தமில்லையென்பதை பரிகாச அடையாளத்தால் அடையாளம் பண்ணுகிறார்கள்.

8. அது நிச்சயமாக அறுதினமும் முன்செல்ல, இதழ்ச்சிக்குப் பாத்திரர்களான உலகத்தார் மீண்டெழும் கோபமும் அத்தியந்தம் துவேஷமுமுள்ளவர்களாய் கர்வத்தையும் ஸ்வப்பிரயோஜனத்தையும், அதிக கடுமையான ஆசாரத்தையும் அதனிடம் ஆரோபிக்கிறார்கள். பின்னும் அதை ஆபத்தை விருத்திபண்ணும் வஞ்சகமுடையதென்று கண்டிக்கிறார்கள்.

9. பின்னும் அது தனது காரியத்தில் உறுதியாய் நின்று பராக்ரமத்தைக் காட்டுமானால், அது உலகத்தாரின் நியாயசபையினின்றும் பயங்கரமான சிட்சாரூபமான ஆக்ஷேபை நிச்சயமாய் அடைகின்றது.

10. அதற்கு மாணந்தமான கொடிய வேதனை செய்யப்படுகின்றது. பாருங்கள், இந்த பத்தி தருமத்தை காப்பாற்றும் பொருட்டே ராசத்தை யடைந்தவர்கள் இருப்பு முனையிலாவது ஜ்வலித்துக் கொண்டிருக்கிற அக்கினி மத்தியிலாவது அத்தியந்த மகிமையுடன் விளங்குகிறார்கள்.

299—கொ.

11. இந்த துவ்பத்தனமுள்ள உலகத்தில் மிகவும் உது
லகமும், இகழ்ச்சியும், பரிசாசமும், கோபமும், அப்தர்வதம்,
பயமுறுத்துவதம், வேகனை செய்வதம், கொல்லுவதம் ஆகிய
பிட்டுசைகள் பத்தியையும், ஸ்வாநேந்தையையும் கைக்கொண்டு உடப்
புரக்களுக்கு உலகத்தார் நிச்சயமாகப் எப்போதும் செய்யும்படியான
அநீவாரியமும் வியத்தமுமான பூணையாகும்.

14-வது பிரகாரணம்.

அவதாரம் - தேவநீல ஆரோபணம்.

1. அப்படியிருக்க உலகத்தாரில் பின்னும் லொ மோகத்த
னாலாவது, விசாரணைக் குறையினாலாவது, அக்ஞானத்தின
ாலாவது முன் சொல்லப்பட்டதற்கு மாறான எதிர்முனைக்கு ஒடுகி
றார்கள். உலகத்தாரில் ஸிவர் அந்த பத்தியை நித்தித்து இம்சிக்கி
றார்கள். பின்னும் ஸிவோவென்றால் அதற்கு தேவத்தன்மைய
யை ஆரோபித்து மேன்மைப்படுத்துகிறார்களென்பது கருத்தாம்.

2. ஓ சாதகர்களே! அந்த பத்தி நசுவரனுடையதென்று அவ்
வர்கள் நினைத்துப் பூமியில் விழுந்து நமஸ்கரித்து விசயமாகிய கா
னிக்ஷகனைச் செலுத்தி அதைப் பூமிக்கிறார்கள். அவர்கள் அந்த
பத்தியை நசுவராம்சமென்று அதை நமஸ்கரித்துப் பூமிக்கிறு
ர்கள்.

3. அவர்கள் அத்தியந்த மோகத்தினால் அதை யொரு வித்
கிரகமாகச்செய்து அதனிடத்தில் லோகாதிதமான சாமர்த்தியங்க
ளை ஆரோபித்து அதை நசுவர அவதாரமென்று அர்ச்சிக்கிறா
கள்.

4. ஆனால் அது விஷயத்தில் ஹிம்சை செய்வதும் தேவத்
தன்மையை ஆரோபிப்பதும் ஆகிய இரண்டும் ஒன்றே; வென
ளில், அந்த இரண்டும் அறிவில்லாமையைக் காண்பிக்கின்றன.
அந்த பத்தியை நித்தித்து இம்சிப்பதும், அதனிடம் தேவத்தன்
மையை ஆரோபிப்பதும் அறிவில்லாமையினாலேயே யுண்டாகு
தால், அவையிரண்டும் ஒன்றே யென்பது கருத்தாம்.

5. ஜனங்கள் அதனிடம் தேவத்தன்மையை ஆரோபித்தாலும், அல்லது அதை இரும்புருளையில் அடித்தாலும் அதனிடம் லோகாதீத ருணங்களிருக்கின்றன வென்பதை நிச்சயமாய் அங்கீகரிக்கிறார்கள்; அன்றியும், அதை அறியத் தங்களுக்குச் சாயர்ந்திப்பில்லை வென்பதைக் காட்டுகிறார்கள்.

6. அதை தேவதைபென்று நிச்சயிப்பது விதிபட்சம்; அதில் எவ்வளவு சாரமில்லையென்று தண்ணுவது நிகேதபட்சம். விதி நிகேதங்களாகிய இரண்டு பட்சங்களும் பிரமாணங்களேயாம்.

7. நிகேத பட்சத்தார் அதை வெறுப்பினால் இம்சித்து நுயிமினின்றும் பல லோசத்தை யடைவித்து அது நிச்சயமாய் பிருத்திவி சம்பந்த மல்லாததென்பதை வெளியிடுகிறார்கள். விதி பட்சத்தார் அதை ஆகாயமட்டும் உயர்ந்தி நிச்சயமாய் அதன் பர லோகத்தன்மையை விளங்கச் செய்கிறார்கள்.

15-வது பிரகரணம்.

உஜ்ஜீவனம்.

1. அந்த பந்தியானது சமீபத்தில் வசிக்குங்கால் உலகத்தார் அதையறியச் சக்திபற்றவர்களாயிருக்கிறார்கள். அது நம் கேதிரங்களுக்குப் பிரகாசத்தை யுண்டுபண்ணும் பொருட்டு உள்தமன தூரத்தில் இருக்க அபேட்சிக்கிறார்கள்.

கண்வலி வந்த காலத்தில் சமீபத்திலிருக்கிற பதார்த்தம் தெரிகிறதில்லை, தூரத்திலிருப்பது தெரிகின்றது; அதுபோல, உலகத்தார் அந்த விசுவாசத்தைத் தூரத்தில்வைத்துப் பின்பு, யதார்த்தமாகக் கிரகிக்கிறார்கள்.

2. ஆகையினாலே லோகாதீதனை புருஷன் தனது கிரகத்தில் இகழ்ச்சியையும், நிந்தனையையும், புறத்தில் சன்மானத்தையும் அடைகிறான். அவன் ஸ்வதேசத்தார் அகலினை அங்கீகரிப்பதில்லை, அந்நிய தேசத்தார்களோ அவனைத் தங்களில் ஒருவனாக சிறந்ததையுடன் அங்கீகரிக்கிறார்கள்.

3. இல்லாவிட்டால், உலகத்தார் தமது பார்வையின் சுத்தியின் பொருட்டு கண்ணாடி யொன்றை அபேட்சிக்கிறார்கள். இங்கே மாணமொன்றே அத்தக் கண்ணாடியை அவர்களுக்கு அடைவிக்கின்றது.

4. எப்படியெனில், மரணத்தின்பின் அதன் மூலமாய் அத்த விசுவாசமானது யதார்த்தமான வர்ணங்களில் காணப்படுகின்றது; மேலும், அதை ஜனங்கள் நன்றாய் அறிகிறார்கள். மரணத்தின்பின் எல்லாரும் அத்த பக்தியை மரியாதை பண்ணுகிறார்கள். இவ்வுலகத்தில் அது இருக்குங் காலத்தில் அதை அறிந்து சன்மானிக்கிறதில்லை யென்பது கருத்தாம்.

5. ஓ சாதகர்களே! மரணத்தினால் ஹிம்சை, அக்ரூனம் முதலியவைகளெல்லாம் தானாகவே நீங்கிப்போகின்றனவாகையால், மரணத்தின்பின் எம்ஸ்காரத்தினுண்டாகும் திருஷ்டி எவ்வகைமும் நீங்குகின்றன மரணமானது எவ்வபாவ நியமத்தினாலே ஹிம்சை, அக்ரூனம் முதலியவைகளாலுண்டாகும் விரோதத்தை நீக்குகின்றதென்பது கருத்தாம்.

6. ஜகையால், லோகாதிதான புருஷன் இந்த வுலகத்திலு மனமுறிந்து இகழ்ச்சியை அடைந்தவனாய்ச் சரீரத்தை விட்டபின் நிலையான கௌவத்தின் பொருட்டு கீர்த்தி சூசகமான மந்திரத்தை நிச்சயமாயடைகிறான். ஜனங்கள் அவனுடைய ரூப சார்த்தம் கோயில், கோபுரம், பிருந்தாவனம் முதலிய கட்டிடங்களைக் கட்டி வணங்கி அவதார புருஷர்களாக எண்ணி வணங்கி வருகிறார்கள்.

7. இவ்விதமாய், உண்மையான பக்தி இகஜீவனத்தையிட மஜீவனத்தில் அதிகமாய் விளங்குகின்ற தென்பது நினைம், நினைம்.

பக்தியின் இலகூணம்.

இப்பிரபஞ்ச தத்துவங்களைப் பரிட்சித்துப் பார்ப்பவர்களுக்கு, மானவஜ்ஜிபிராபாகிய நாம் சில மதஸ்தர்கள்

சொல்லுவதைப்போல எடுத்த எடுப்பில் (ஆதாம் ஏவாள் வயிற்றில்) மனுஷராக ஜனிக்காமல், ஒரு காலத்தில் நாம் தாது (mineral kingdom) வர்க்கங்களாயும், பிறகு பல பல்லாண்டுகள் சென்ற பிறகு கந்த (vegetable kingdom) மூலங்களாயும், பிறகு பல பல்லாண்டுகள் சென்ற பிறகு, ஜீவ (animal kingdom) ராசிகளாயும், பிறகு பல பல்லாண்டுகள் சென்ற பிறகு இப்போதிருக்கும்படியான நரஜீவர்களாயும் (human kingdom or life) மாறினதாகவும்; இனி நமது முயற்சிகளினால், நாம் புருஷோத்தமர்களாக (divine life or kingdom) மாறலாமென்றும் தோன்றும் இந்தக் கொள்கையைக் கேளாம் தத்துவ சாஸ்திரிகள் சொல்வது மாத்திரமல்ல. பிரபஞ்சத்தில் பெருமை பெற்ற நமது பரதகண்டத்து ஆதி வைதீக சாஸ்திரிகளும், ஏனைய நாட்டு சில மதாசாரியர்களும் இப்படியே கொண்டிருக்கிறார்கள். இப்படி மனுஷனுனவன் புல்லாகி, பூடாகி, புழுவாகி, மரமாகி, பல் மிருகமாகி, பாம்பாகி, பறவையாகி, கல்லாகி, மனிதராகி, பேயாகி, கணங்களாகி, வல்லகரராகி, முனிவராகி, தேவராய்ச் செல்லாநின்ற இத் தாவர ஜங்கமத்துள் எல்லாப் பிறப்பும் பிறக்கும் காலங்களிலெல்லாம், ஜீவாத்மங்கள் பரமேசுவரிடத்தில் யாதோ ஓர்வித பத்தியினால் பந்தப்பட்டிருக்கிறது ஸ்பஷ்டமாகும். எப்படியெனில், நமது சரீரம் வெளிப் பார்வைக்கு எவ்வளவோ அழகாய் இருப்பதாகத் தோன்றினும், தத்துவ ரீதியாகச் சோதிக்குங்கால் இது தோல், நரம்பு, நசை, திரிசுத்தம், எலும்பு முதலானவைகளால் கூடி, ஜீவாத்மா வசிக்ஞும்படியான ஓர் விநோத கட்டடமாயிருக்கின்றது. இந்தக் கட்டடம், இதற்குக் காரணரான பரமேசுவரரென்னும் அஸ்திவாரத்தின்மேலாதாரப் பட்டிருக்கிறதென்று சுருதிகளுரைக்கின்றன. இதனால் மானுஷிக தேகக்கூ,

மீம், பரமேசுவரரென்னும் அஸ்திவாரமும், மண், கல் முதலான தாதுவர்க்கத்துக்கேற்ற உபமான உபமேயங்களாகையால், இது தானுவர்க்க ரீதியாகப் பார்த்தபோதிலும், ஜீவாத்மா பரமாத்மாவினிடத்தில் பக்தி யென்னும் பந்தத்தினாலாதாரப்பட்டிருக்கிறதாக ஸ்பஷ்டமாகும்.

2. ஜீவாத்மா பரமாத்மா சம்பந்தத்தை ஒரு விருஷத்திற்கும், அதன் கிளைகளுக்கும் ஒப்பிட்டு சில சுருதிகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதாவது :—ஒரு விருஷமானது தனது ரசத்தினால் அதன் கிளைகளைப் போஷித்து வருவதைப்போலவே, பரமாத்மா என்னும், விருஷமும் தனது சக்தியாகிய ரசத்தினால் ஜீவாத்மாக்கள் என்னும் கிளைகளையும், போஷிக்கின்றது. ஜீவாத்மா என்னும் கிளையும், பரமாத்மா என்னும் விருஷமும் இரசத்தினால் போஷிப்பதென்னும் பக்தியும் கந்த, (vegetable kingdom) மூலவர்க்க உபமான உபமேயமாகலால், மூலவர்க்க ரீதியாகப் பார்த்தபோதிலும், ஜீவாத்மா பக்தி என்னும் பந்தத்தினால் பரமாத்மாவில் ஆதாரப்பட்டிருப்பது ஸ்பஷ்டமாகும்.

3. சில சமய நூல்களில் ஜீவாத்மா பரமாத்மா சம்பந்தத்தை (ஓர்) சிரசிற்கும், தேகத்தின் மற்ற அங்கங்களுக்கும் ஒப்பிட்டுச் சிரேஷ்டப்படுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இதனால், ஒரு தேகத்திலிருக்கும் சகல அங்கங்களிலும் சிரசு பிரதானமெனவும், சிரசையும் மற்ற அங்கங்களையும் பந்தப்படுத்தும் சுழத்தைப்போன்ற பக்தியானது ஜீவ (animal kingdom) வர்க்க ரீதியாகப் பார்த்த போதிலும் ஜீவாத்மா பக்தி சம்பந்தத்தினால் பரமாத்மாவைச் சார்ந்து நிற்பது ஸ்பஷ்டமாகும்.

4. சில சுருதிகளில் ஜீவாத்மா நாயகியாகவும், பரமாத்மா நாயகனாகவும், நாயகி நாயக பாலத்தை யறுசு

ரித்துச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது :—அதாவது ஜீவாத்மா என்னும் நரபகியின் ஹிருதயமும், பரமாத்மா என்னும் நரபகியை ஹிருதயமும் அன்பினால் ஒன்று சேர்வதெனில், மானுவதீக (human kingdom) வர்க்கத்தைச் சார்ந்த உபமான உபமேயமாகிறது. இதனால் ஜீவாத்மா, பக்தி சம்பந்தத்தினால் பரமாத்மாவைச் சார்ந்திருக்கிறதென்பதுஸ்பஷ்டமாகும். இந்த நான்கு வித உபமான உபமேயங்களால் ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் தாது, கந்த, மூல, ஜீவவர்க்கங்களிலிருந்த காலங்களிலும், மானவ ஜாதியாக இப்போதிருக்கும்படியான ஸ்திதியிலும் பரமாத்மாவிடம் பக்தியினால் பந்தப்பட்டிருப்பது பிரத்தியக்ஷமென்றும், இனி மானவ ஜாதியாகிய நாம் இந்தப் படியில், மற்ற மூன்று ஜன்மங்களிலிருந்த அறிவைப் பார்க்கிலும், விசேஷ அறிவைப் பெற்றிருப்பதால், நமக்கு இயற்கையாகவுள்ள பக்தியை இந்த ஜன்மத்தில் பரிமளிக்கச் செய்து புருஷோத்தமர் (divine life) படியைப் பெறவேண்டுமென்றும் ஸ்பஷ்டமாகிறது.

5. வேறொரு சுருதியானது ஜீவாத்மா என்னும் விருக்ஷமானது பரமாத்மா என்னும் பூமியிலிருந்து சகல சாராம்சங்களைப் பெற்று கொப்பும் கிளைகளும், பூ, பிஞ்சு, காய், கனிகளாலும் பல்வித பிரகாஸிக்கிறதென்று சொல்லியிருக்கிறது. ஒரு விருக்ஷமானது பூமியிலிருக்கும் ரசத்தைக் கிரஹிப்பதற்கு அநேக வேர்களிருக்கின்றன. இவ்வேர்களின் பெரும்பாலும் மயிரினும் சிறியவைகளாகி அந்த விருக்ஷத்தைச் சுற்றியிருக்கும் பூமியில் வெகுதூரம் பரந்து கிடந்தாலும், மேற்படி விருக்ஷத்தை மழை, காற்று முதலான கஷ்டங்களிலிருந்து பாதுகாக்க மூன்று பெரிய ஆணி வேர்களிருப்பதாக (botany) கந்த மூல தத்துவ நூல் முறையிடுகின்றது. இந்த மூன்று

ஆணி வேர்களால் எப்படி பிரமாண்டமான விருகூடம். பூமியில் பிடிபட்டிருக்கிறதோ அப்படியே, பரமாத்மா என்னும் பூமியிலிருக்கும் ஜீவாத்மா என்னும் விருகூடமும் காமக் குரோதாதிகளென்னும் வெயில், காற்று, மழைகளால் கெட்டுப் பட்டுப்போகாதபடி பக்தி, யோகம், ஞானம் என்னும் மூன்று விசேஷ வேர்களால் பிடிபட்டிருக்கிறது. இதனால் பரமாத்மா என்னும் பூமிக்கும், ஜீவாத்மா என்னும் விருகூடத்துக்கும் சம்பந்தப்படுத்த ஆணி வேர்களாகிய பக்தியாதிகளிருப்பன ஸ்பஷ்டமாகிறது. இத்தியாதி திருஷ்டாந்தங்களால் பக்தியானது நாம் தாது, கந்த, மூல ஜீவாதி ஜன்மங்களிலிருந்த போதும் இருக்கிறதென்று ஏற்பட்டாலும், இத்தியாதி உபமான உபமேய உதாரணங்கள் ஜடத்தத்துவ, ஆத்மத்தத்துவ சாஸ்திரங்களை ஆராய்ந்தறிந்த சிலருக்கே யன்றி சாதாரண ஜனங்களுக்கு ஸ்பஷ்டமாகாதாகையால், நாம் மனுஷரென்று உடம்பெடுத்த பிறகு நமது சுவானுபவத்துக்குத் தெரியக்கூடிய சில திருஷ்டாந்தங்களைப்பற்றி விசாரிப்போம்.

பக்தியின் முதற்படியாகிய பீதி அல்லது பயம்.

கானல் ஜாதியாராகிய நமக்குப் பால்யம், யௌவனம், முதுமை என்ற மூன்று விசேஷ படிகள் எப்படி இருக்கின்றனவோ; அப்படியே, பக்திக்கும் (1) பீதி அல்லது (first stage or root of Bakthi) பயம்; (2) பிரீதி அல்லது அன்பு, (3) பக்தி அல்லது பஜனை என்னும் மூன்று படிகளிருக்கின்றன. எப்படியெனில்—பிரபஞ்சத்தில் பிறக்கும் ஒவ்வொருவரும் தம் பிதாமாதாக்களின் சுக்கில சுரோணித சேர்க்கையினால் மாதாவின் கர்ப்பத்தில் கருக்கூடி சிறு பிண்டமாகியும், பிறகு நாளாவட்டத்தில் கர சரணாதி அவயவங்களுடன் பல்கிப்

பிராணனையும் பெற்று மாதா உண்ணும் உணவினால் ஓர் வித உணவும் பெற்றும், நிச்சிந்தையாகவு மிருந்து, பத்தாவது மாதத்தில் பிரபஞ்சத்தில் பிறக்கிறது. சிசுவானது தாயின் கர்ப்பமாகிய அந்தகாரத்தில் அசைவதற்குப் போதுமான இடமும், சுகத்துக்கு வேண்டிய மற்ற சாதனங்களும் அற்று இருக்கையில் மெளன யோகி பைப்போலிருந்துவிட்டு, பிரகாசமும் போதுமான இடம் பொருள் எவல் முதலான பல சாதனங்களும் உள்ள பிரபஞ்சத்தில் வந்த மாத்நிரத்தில் சுதமிக் சுதமி அழுகின்றது. அப்படி அழுவதற்குக் காரணம் யாதென்று நிதானித்துப் பார்ப்போமாகில் விர்தையாக விளங்கும். சிசுவானது தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்தபோது கேவலம் அந்தகாரத்தில், தன் கர சரணுகள் அசைந்தாடச் சாதனங்களற்று இருந்தது. அந்த சிசுவானது இனி உலகத்துக்கு வேண்டிய வியாபாரங்களை நடாத்தும் பொருட்டும், அதற்குத் தன்னிடம் இயற்கையாகவிருக்கும் பரமாத்மசம்பந்தமான பக்தியை யறுஷ்டிக்க வேண்டியே சிசுவின் கண்கள் தம் தொழில்களைச் செய்ய பிரகாசத்தையும், கரசரணுகள் கருவிகளை அசைத்து ஆட்டி நீட்டிக்கூட்டி தம் தொழில்களைச் செய்ய காற்றும், உஷ்ணமும், குளிர் முதலானவைகள் அபரிமிதமாகப் பிரபஞ்ச வெளியில் படைக்கப்பட்டும், அவைகள் அந்தச் சிசுவுக்கு இதற்கு முன் கண்டுக் கேட்டும்மறியாத அநியாயமான அற்புதங்களாயிருப்பதாலும், அவைகளைக் கண்டும் கேட்டும் பயந்து பீதியால் அழுகின்றது. இந்தப் பீதி அல்லது பயம் என்பதொன்றில்லாவிட்டால், அந்த சிசுவானது வரிசைச் கிரமமாக ஒங்கி வளர வகையில்லை. ஆனதுபற்றியே, அருள் வள்ளலாகிய பரமேசுவரருக்குப் பிரபஞ்சத்தில் தொண்டு செய்யத் தேவதூதனாக வந்த சிசுவுக்கு அதன் சிசுப் பிரகிருதியையும்

அதன் காலத்தையும் அறுசரித்து பக்தியின் முதல் படியாகிய பயத்தை நியமித்திருக்கிறார்.

செவ்வானது தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்தபோது அதன் உங்கங்களை ஆட்டியாட்டி அவைகளுக்கு வேண்டிய சாதனங்களையும்; அச்சாதனங்களால் திடனையும் பெறுவதற்கு எப்போது பிரபஞ்சத்தில் பிறப்போமோ என்று ஏக்கம் கொண்டிருந்தது. இந்த ஏக்கம் இயற்கை நியமனம்; இந்த ஏக்கத்தின்படி பிறந்த பிறகு தனக்குத் தோன்றும் சகல பூதங்களும் தனது மேற்கதிக்கு (future life) அற்கூலமாகப் படைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அவைகள் தனக்கு அக்கால ஸ்திதிக்குத் தக்கபடி அமைந்திருப்பதை யறியும்படியான ஞானமற்று அவைகள் தனக்கு கிடைக்குமோ கிட்டாவோ என்னும் பாவனைப்பாகப் பயந்து அடிக்கடி யழுதும், அவைகளை யடைவதற்கு அடிக்கடி கண்களைத் திறந்து பார்த்து, மூடியும் கர சரணுகளை யடிக்கடி அசைத்தாட்டியும், அவைகள் கிட்டியபோது புந்நகையால் காட்டியும், அச்சாதனங்களைப் பின்னும் அதிகமாகப் பெற அடிக்கடி புரண்டு விழுந்தும், தவழ்ந்தும், குந்தியும், குனிந்தும், உட்கார்ந்தும், நிமிர்ந்தும், நின்றும், தத்தித் தாவி நடந்தும், ஓடியும் இத்திபாதி கருமங்கள் அனைத்தும் செய்வதெல்லாங்கூடி செவ்வானது ஓர் தேவ தூதனை இந்த உலகில் ஐனித்திருப்பதால், அதற்கு இரவும் பகலும் தன் தேவ தொழிலைச் செய்து முடித்து மேற்கதியை நாடிச்செல்ல பல இடையூறுகள் இருப்பதாகப் பாவித்து பயந்து பல கஷ்டங்களை யதுபவிக்கின்றது. பயம் என்னும் பதத்திற்கு இலக்கிய விலக்கண நூல்களிற் பல பொருள்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கினும், பெரியோர் சிலர் அதற்குத் தம் அதுபவார்த்தங்களைச் சொல்லுகின்றனர். அதாவது : பயம் என்னும் பதத்தில் ப=பகவான், ஆம்=ஐ வர்த்

மா=பிரபஞ்ச பொருள்ரூபமாகவிற்கும் பகவானை ஜீவாத்மா பார்த்துப் பேசியடைவதற்கு சிசு பிரகிருதி யின் அழகையால் காட்டுவதேயாம். பிறகு நாளேற நாளேற சிறு உணவுகளை யுண்டும், உடல் வளர வளர கிஞ்சித் புத்தியும் தைரியமும் வீருத்தியாகியும், பெற்றோர் பிறந்தோர் இனத்தாருடனும், தம்மைப்போன்ற வயதுடைய பிள்ளைகளோடும் கூடிக் குலாவி நடக்க ஆரம்பிக்கிறது. இந்தத் தசையிலும் தனது மேற்கதிக்கு வேண்டியவைகள் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ வென்று பயந்து அழுது பிரயாசப்படுகையில், பெற்றோர்களைப்போல பேசவும் நடக்கவும் அவர்களைப்போல போலித்தொழிலைச் செய்யவும் ஆரம்பிக்கையில், பெற்றோருடைய சகாபத்தினாலோ அல்லது மற்றவர்கள் சகாயத்தினாலோ கல்வித் துறையில் பிரவேசித்து பலவித நூற்களைக் கற்றுத் தெளியத் தெளிய முன் தான் சிசுப் பிரகிருதி தசையில் எந்தெந்த பூதங்களையும் காரியங்களையும் கண்டு பயந்தாலோ அவைகள் இன்னின்னவை யென்றும், அவற்றின் தத்துவங்கள் இன்னின்னவையென்றும் விசாரிக்கப் பிரவர்த்திக்கிறது. இப்படிப் பிரவர்த்திக்கும்போது தனக்கு இயற்கையாகப் படைக்கப்பட்டிருந்த பீதி அல்லது பயம் என்னும் பக்தியின் முதல் படியானது சற்று மாறி, அதுவே பிரீதி அல்லது பிரியம் அல்லது அன்பு என்னும் இரண்டாவது படியை யடைகிறது. இந்த இரண்டாவது படியாகிய பிரீதி அல்லது அன்பினால் ஜகத்தில் வாழும் ஜனங்களுடைய பெரும்பாகமான காரியங்கள் நடப்பதால் இனி அனைப்பற்றி சற்று விசாரிப்போம்.

**பக்தியின் இரண்டாவது படியாகிய
பிரீதி அல்லது பிரியம்
அல்லது அன்பு.**

பிரீதி அல்லது பிரியம் என்பது ஸமஸ்கிருத பாஷா பதம். இந்த பதத்துக்கும் இதற்கு முன் படியாக நின்ற பயம் என்னும் பதத்துக்கும் வித்தியாசம் இடையிலுள்ள ரீ என்ற ஒரு எழுத்து மாத்திரமே அதிகம். இதற்குச் சரியான தமிழ்ப் பதம் அன்பு. இந்த அன்பு என்பது இன்னதென்று அங்காதிபாத சாஸ்திரிகளும், இரசாயன சாஸ்திரிகளும் தெரிந்து சொன்னார்களில்லை. அணுதரி சினி அல்லது சூக்ஷ்மவீக்ஷிணி முதலான கருவிகளை உபயோகப்படுத்தும் ரிபுணர்களும் நிரூபித்தார்களில்லை, இதன் இருப்பைப்பற்றி,

“அன்பிற்கு முண்டோ அஃதக்ருந்தா நூர்வலர்
புன்கணீர் பூசறநம்”—என்று

திருவள்ளுவ நாயனார் சொல்லியிருக்கிறார். அதாவது:—அன்பு என்பது எல்லாருடைய ஹிருதயத்தி லிருப்ப தென்பதற்கு அதன் தொழிலாகிய சுக துக்கங்களைக் காட்ட அவரவர்கள் கண்களிலிருந் தொழுகும்கண்ணீரே சாஷி யென்று சொன்னார்; என்றால், அன்பு என்பது ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தில் பதியப்பட்டிருப்பதி னால் தான், மாந்தர் மிதமிஞ்சிய மகிழ்ச்சியை யடையும் போதும், மிதமிஞ்சிய துக்கத்தை யறுபவிக்கும் போதும் அன்பின் இருப்பைக்காட்ட கண்களிலிருந்து என்று பாடினார். மேலும், அன்பு என்பது இத்தன்மைத்தெனக் காட்ட தருக்கசாஸ்திரத்தில் சனீரோதக நியாயஞ் சொல்லப் பட்டிருக்கிறதை இவ்விடத்தில் சுருக்கிக்காட்டுகின்றனம்.

ஆலின்பாலில் பெரும்பாகமான கலப்பு தண்ணிர் என்பது அனைவருக்கும் தெரிந்ததே. அதை ஒரு பாத் திரத்தில் வார்த்து அடுப்பில் வைத்து காய்ச்சப்படுகையில் பாலுக்கு உண்டாகும் கருத்தத்தை அடைகச்சார்ந்திருக்கும் தண்ணிர் பரிசுதித்து, தான் சகித்துக்கொண்டு (பாலாகிய) அப்பனைக்காக்கும் பொருட்டு தான் சுண்டிப் போக, பாலானது அந்தோ! தனது அன்பனாகிய (தன்னோடு சதா கலந்திருக்கும்) தண்ணீருக்கு இக்கஷ்டமுண்டானதே என்று வருந்தி, சகிக்கமுடியாததுபோல ஹைபாத்திரத்திலிருந்து (பால்) பொங்கி எழுந்து தீயில் விழுந்து எரிந்துபோக முயலுன்கையில், தண்ணிர் சகிக்காமல் மறுபடியும் ஹைபால் மேல் விழுந்து ஹைபால் நெருப்பில் விழாதபடி தடுப்பதுபோல் அன்பானது பரஸ் பர சேஷமத்தில் பந்தப்பட்டிருப்பது பிரத்தியகூடம்.

மேலும் அன்பின் இலக்ஷணத்தைப்பற்றி ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து பார்ப்போமாகில் அது (1) சராசரப்பொருள் அன்பு, (2) தலைவி தலைவன் அன்பு, (3) ஆன்ம அன்பு என மூன்று பிரிவினையாக வகுக்கக் கூடியதாக விருக்கிறது.

எப்படியெனில், முதலாவதாகிய சராசரப் பொருளன்பினால், பிரபஞ்ச ஜடாஐடப் பொருள்களின் தாரதம்மியத்தைத் தக்கபடி விசாரித்தறிந்து, பொதுவாக விவேகிகளான உத்தம சிநேகிதர்களுடைய அன்பைத் தேடிச்சேர்வதாம். அதிகாரமும் அர்த்தமும் உண்டான காலத்தில் அநேகர் வந்து அன்பைக் காட்டுவார்கள். அவர்கள் அன்பு உண்மையானதாவென்று அறிவதற்கு தரித்திரம் உரைகல்லாகக்கொண்டு சோதித்துச் சேர்வதே யாம். இப்படி சோதனையினால் கண்டு தெளிந்த சிநேக அன்பு பல வருஷங்கள் வரையில் பாராட்டி வரலாம்.

ஆனால் ஒருவன் உலகில் உள்ளநான் உள்ளவரையில் ஓயாத அன்பினால் கட்டுண்டு வாழ்வதற்கு மேற்சொன்ன சாதாரண சிநேகிதர்களுடைய அன்பினால் முடியாததாகையால், (2) இரண்டாவதாகிய கலை தலைவன் அன்பு இன்றியமையாததாயிருக்கிறது. இப்பூவுலகில் ஒருவன் கல்வி கேள்விகளில் எவ்வளவு சிறந்தவனாகிலும், பெற்றோர் பெரியோர்களால் பலவித புத்திமதி, நீதி, ஸாதகன் சொல்லப்பட்டும், பண்டு பலாதி கனக பூஷணதிகளை பெல்லாம் வேண்டியமட்டுங் கொடுக்கப்பட்டும் பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்துவந்தாலும், நீதி வழிகளில் நெறி பிசகாமல் நடக்கும் நல்லாரோடு கூடிக் குலாவியும்படி செய்தாலும், அவனுக்குப் பாலியதனை கிட்டி வருமாகில் (தன்னு மனோராச்சியத்துக்குவந்த) மன்கையிடம் மனது புருந்து பதறிப்பதறிப் பரிதவிப்பது பிரதயசூகம். இதைப்பற்றியே யல்லவா! “பலவான் இந்திரியக்ராமோ விதவாம்ஸ மபிகர்ஷதி” என்ற வாக்கியத்தை முன்னோருரைத்திருக்கின்றனர். இந்த வாக்கியத்தைச் சொன்னதற்குக்காரணம்,—

“வேதவியாசரிடத்தில் பிரம்ம வித்தை யை அப்பிய சித்தவர்களில், வெகு திருட்சித்தரும் நியதாசாரருமாகிய ஜைமினி என்கிற ஒரு ரிஷி ஒரு காலத்தில் வியாசரால் எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகத்தைப் படிக்கும்போது, அந்நில “வித்வாம்ஸ மபிகர்ஷதி” என்கிற வாக்கியத்தைக்கண்டு “இது என்ன புதுமை, நம்மையொத்த பண்டிதர்களும் காமவிஷயத்தில் மதிமயங்குவது சாத்தியமோ, வியாச ஸாலாசிரியர் பிழையாய் எழுதினார்” என்று போசித்து, அதைத் திருத்தி “வித்வாம்ஸநாபகர்ஷதி” என்று திருத்தினார். அதை அறிந்த வியாஸர் அவருக்குத் தம் கருத்தை திருஷ்டாந்தப்படுத்த ஒரு நாள், தன் ஆசிரமத்தைக்காக்க அந்த ரிஷியை வைத்து வெள்ளி

யில் எழுந்தருளின சமயத்தில், கனமழை பெய்ய ஆரம்பித்தது. பிறகு சற்றுநேரத்தில் அந்த வியாசரே அப்ஸரசுகளெல்லாம் பணி செய்யத்தக்கவும், சிருஷ்டியிலுள்ள அழகெலாம் திரண்டு வந்தாற்போலவும் ஒரு பெண்ணுருவங்கொண்டு, மழைக்காக ஆசிரமத்தில் தங்க வந்தது போலும் அவ்விடத்திலுள்ள சிஷ்யரைக்கண்டு அஞ்சியது போலும், நடித்த அதன் உண்மையை அறியாத அந்த ரிஷியானவர், “அம்மா நீர் அஞ்சவேண்டாம், இந்த அறையிற்சென்று புகழுத்திரை செய்துகொண்டு சுகமாயிருக்கலாம்” என்று சொல்லிவிட்டுப்போய், அருகிருந்த ஓர் அரகமரத்தடியிற் படுக்க, மழையின்னும் பூர்ணசந்திரனுதிக்கக்கண்டார். நிலைவப் பகலென்றெண்ணி குயில்கள் கூவ, காமத்தீழும்பும் தென்றல் மோத, விருகஷங்களின் இலைகள் ஒத்துபாட, சிறந்த புஷ்பங்களின் சுந்தம்வீச, ஏகாந்த ஆசிரமம் இசைந்திருக்க, அழகில் ஒப்பற்றவள் உள்ளிருக்க, மதனவெயி கொண்ட அந்த ரிஷியானவர் கதவைத் திறக்கும்படிப் பலவாரும்ப் பஞ்சிக்கெஞ்சிக் கேட்டும் திறவாமெகண்டு, காமநோய் பொறுக்காது இறப்பேறி, கூரைமீதேறிப் பிரித்துக் குதித்த உடனே, காலாந்தகனைக்கண்டகடனாளியைப்போல திடுக்குற்றுப்பயமடைந்து, மெய்மறந்து, பிறகு கண்ணிழித்து, தான் காணக்கோரிய பெண்ணுக்குப்பதில், அங்கு ஐடையும், மரவுரியும், கையுங் கமண்டலமுமாய் விடாசரெழுந்தருளியிருக்கக்கண்டு “சுவாமி நான் கெட்டேன் கெட்டேன், என் அகங்காரத்துக்குப்பட்டேன் பட்டேன்” என சாஷ்டாங்கமாய் விழுந்து அபராத சூதமரபணம் செய்துகொண்டு முன் திருத்திய நாலையெடுத்து “கர்ஷதி கர்ஷதி கர்ஷத்யேவ” என்று மும்மடங்கு எழுதினாரெனப் பெரியோருரைக்கக் கேட்டிருக்கிறோமல்லவா?

இம்மட்டோ, விசுவாமித் திராதி மஹா தபோதன
 ரும், மங்கையர் மோகத்தினால் தமது அரிய பெரிய தவ
 ங்களைக் கெடுத்துக்கொண்ட தன்மியில், இராவணாதி
 மஹா ருரர்களும் மாண்டபோனதாக மேன்மைபெற்ற
 இராமாயணாதி கிரந்தங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன
 வல்லவா? இதே மாதிரியாகவே மண்ணுலகில் மட்டும், நா
 ணார், அச்சம், பயிர்ப்பு முதலானவைகளைப் பூஷணங்க
 ளாகவுடைய பாவையரும், பாலிய பக்குவ காலத்தில்
 தம்மைப்பெற்றொரால் பலவித ஆடையாபரணங்களினால்
 அலகரிக்கப்பட்டு, தெய்வ பக்தி ரீதி போதனைகளால்
 தினே தினே தேற்றப்பட்டு, பாலிய புருஷன் பார்க்காத
 படி அந்தப்புரத்தில் அடைந்து வைக்கப்பட்டு, பாதுகா
 கப்பட்டு வந்தாலும், தமது அருமையான பிதா மாதாக்
 களுடைய புத்திமதிகளையும் கடந்து, தெய்வபக்தி ரீதி
 போதனைகளையும் துறந்து, தனக்குரிய அழகு நாயகனை
 யடைய, இரவும் பகலும் எண்ணாத எண்ணமெல்லாம்
 எண்ணி ஏழைபோலேங்கி, மன்மத வேதனையால் மனம்
 புண்ணாகி நொந்து ஏக்கமுற்று, சில சமயங்களில் தசா
 வஸ்தையையு மறுபிழிப்பது சபஜமெயல்லவா? இதைப்
 பற்றியன்றோ சிதை, ருக்மணி, தம்பவந்தி முதலான
 இராஜ மஹிஷிகளெல்லாம் தாம் விரும்பிய நாபகர்களு
 டன் தமக்குத் தர்மவிவாகம் நடந்தேறுவதற்கு முன்மே
 அவர்கள்மேல் தாங்குகொண்ட காதலினால் கண்டவரைந
 னுதனுப்பி, காமக் காப்ச்சலினால் தீண்டாடியதாகக்
 கதைகளில் கேட்டிருக்கிறோமல்லவா? இவ்விருவற்றை
 இவ்வுலக பிரஜாவிருந்தி பாழ்த்துப்போம். ஆனதுபடி
 றியே ஆங்கிலேய நாட்டு அபிவாஸிகளுக்குள் அரசனாக
 சிறந்த (Lord Bacon) லார்டு பேகன் என்றும் விஷ
 வான் “தலைவி தலைவன் அன்பு மானிடஜன்மத்தை விரு
 த்தியாக்கும், சிறைகிதர் அன்பு அனைப் பூரணப்படுத

தும், மிதமிஞ்சிய அன்பு அதைக் கெடுக்கும்” என்று சொன்னார். என்றால் (1) தலைவி தலைவன் அன்பினால் பிரஜாவிருத்தியாக, (2) சிநேகிதர் அன்பினால் அதை சிநேகிதப்படுத்த வேண்டுமென யொழிய (3) மிதமிஞ்சிய அன்பினால் சிற்றின்பத்தில் மூழ்கித் தாழும் கெட்டுத் தம் சந்ததியாரையும் கெடுக்கா வண்ணம் ஜாக்கிரதையாக விருக்க வேண்டுமென்பது கருத்து. இப்படி ஜாக்கிரதையாகியிருந்து சம்ஸார அன்பைப் பாராட்டி வர வர அதுவும் பெரும்பாலும் தீராத தொல்லைகளையும், கவலைகளையும் கொடுத்துக்கொண்டி வருவது சபைஜம், உற்றுப் பார்த்தும்போது இந்த அன்பும் கூண்பங்குரமானதாயும், கேவலம் சுயலாபத்தைக் கருதியதாயும் இருப்பதுடன், சதா சஞ்சலத்திலிருக்கச் செய்விக்கும். இதைச் சதாசகலம் சகிக்க முடியாமல், கடைசியாக தாமரை இலைக்கும் தவளைக்கும்ருக்கும் சம்பந்தத்தைப் போல (சம்சார சுகத்தில் அடிபட்ட) அன்பு தினே தினே மாறுதல்வியமாகிக்கொண்டே வந்து, பிறகு பிரபஞ்சத்திலிருக்கும் சகல ஆன்மகோடிகளிடத்தும் பரவிப் பொது நலத்துக்கீடுபட, சகலான்மரக்கள் தன்னிலும், தான் சகலான்மரக்களிலும் சஞ்சரிப்பதாகக் காணப் பிரவர்த்திக்கின்றது. இப்படிப் பிரவர்த்திப்பதே ஆன்ம அன்பு. இந்தத் தன்சையையடைவது சகலருக்கும் சாதாரணமான காரியமல்ல. சம்ஸார கோலாஹலத்தில் சிக்கித் தவிக்கும் மாந்தர் யாவரும் பூரண ஆதம் ஞானமடையவாவது, அல்லது அடையும்படி பிறருக்குப் போதித்து, போதிப்பவாவது எல்லோராலும் முடியாதென்று அவரவர் அது பவமே சாக்கி சொல்லும்; ஆனதுபற்றியே, கருணாநிதியாகிய கடவுள் சுகர், சங்கரர் முதலானவர்களைப் போன்ற சிலரைச் சுந்த பிரம்மச்சாரிகளாயிருக்கச் செய்து அவர்

கள் மூலமாக இப்பிரபஞ்சத்தில் மிகமஞ்சரிய எழும்பு என்பதில் ஜனங்கள் மூழ்கிக் கெட்டுப்போகாமல் தர்மோபதேசங்களைச் செய்விக்கின்றனர். இவ்வுலகத்திற்கு இல்லறமே சிறந்த தருமமாக இருக்கினும், பொது நலத்துக்கும், சத்தியத்துக்கும், சுவாமி பக்திக்கும் பாடுபடக் கருதுவோருக்குத் துறவறமும், பிரம்மச்சாரி வீரதமும் சில சமயங்களில் கிரேஷ்டமானவையாகத் தோன்றுகின்றன. இல்லறத்திலிருந்து மடியான அவ்வளவு கவலைகளும், அவ்வளவு தொல்லைகளும், துறவறத்திலும், பிரம்மச்சாரி வீரதத்திலும் குறைந்திருக்கிற படியால் பிரம்மச்சாரிகளும், சந்நியாசிகளும் பொதுநலத்துக்கும், நசுவர பக்திக்கும் பாடுபடப் பேர்துமான காலமும், இடமும் மற்ற சாதனங்களும் அருகாமையிலிருக்கின்றன. இவைகளுடன் நசுவரனுடைய கிருபையும் இருப்பதால், இவர்களைத் தாக்கவரும் காமக்ரோதாதி மிருகங்களுக்குச் சற்றும் அஞ்சாமல், சத்த வீரரைப்போல் அவைகளைக் கண்டித்துத் துண்டித்து விடுகின்றனர். இதற்கோர் திருஷ்டாந்தத்தைப் பாருங்கள்.

ஒரு காலத்தில் ஜனக மஹாராஜாவானவர், இப்பரதகண்டத்தில் பிரகாஸிக்கும் மஹா ரிஷிகள், தபோதனர்கள், யதிகள், முனிகள் முதலானவர்களுடைய சரித்திரங்களையும், பரிசுத்த தன்மையையும்பற்றி விசாரிக்கையில், சுசுப்பிரம்ம ரிஷிபானவர் சுத்த கௌபீன சுத்தரோன்று கேள்விப்பட்டு அதிசயித்து, அவருடைய பரிசுத்தத் தன்மையைப் பரீக்ஷித்தறியும் பொருட்டு, அவரைத் தருவித்து தகுந்த உபசாரங்களைச் செய்தும், அந்தப்புரத்தில் விட்டும், மன்மதனையே மயக்குவிக்கும் மேனியும், குயில்களை யிகழுங் குரலும், சந்திர பிம்பத்தைப்போன்ற முகாரவிந்தமும், சிறந்த மேனோக்குமுடைய மங்கையர் பலரைக் கொண்டு அந்தச் சுசுப்பிரம்ம ரிஷிக்கு ஸந்தர

ன பான போஜனாதிகளால் உபகாரம் செய்யும்படி நியமிக்க; அந்த சுகர், இடத்தையும், தசையையும், காலத்தையும் அருகிற் சகாவிருக்கும் அழகு யாவும் திரண்டு வந்த அபஸர ஸ்திரீகளைப் போன்ற அரிவையர் மேக வலைக்கு அகப்படாமல்,

“மன்னன் சனகன் மந்த போகத்தின் மகிழ்ச்சி யாவும்
அன்னவன் முன்னஞ் செய்த வவமதித் துன்பம் யாவு
மின்னவன் மனைதச் சற்று யிழுத்தில வினமுன் நென்றல்
பொன்னச லத்தின் மிக்க பொருப்பினை யிழுக்க வன்றே”

ன்னும் பாட்டில் சொல்லியபடி அந்த சுகப்பிரம்ம ரிஷியின் மனம், இளங்காற்றின் இடையிலிருக்கும் மேரு பர்வதம் எப்படி அசைவற்றிருக்குமோ, அப்படி மங்கையர் மோகத்தில் மயங்காமல் சலனமற்றிருப்பதைக் கண்டி அகிசயித்தனராம். இதனால் கேவலமான மானவ ஜாதி யாருக்கு இயற்கை இலக்ஷணமாகிய அன்பானது கூசு, சங்கராதி மஹாத்மாக்களுக்கு இல்லையென்றல்ல; அவர்கள் அன்பு கேவலம் உலக சிற்றின்பத்தைச் சாராது, பொது ஜன சமுதாயத்தைச் சார்ந்திருந்தது. மானவ ஜாதியாருக்குச் சிறந்த இலக்ஷணமாகிய அன்பு அவர்களுடைய மனைவி மக்களைச் சார்ந்து நிற்காவிட்டால், அது பொது நகரமச் செயல்களில் பேரவா உற்றிருக்கும்படித் தூண்டி விடுதல் இயற்கை. ஆகவே இவ்வித அன்பிற்குத் தான் ஆத்ம அன்பு என்று பெயர். இதைப்பற்றியன்றே ஸ்ரீதாயுமான ஸ்வாமிகள் :—

“எவ்வுயிரு மென்னுயிர்போலெண்ணி யிரங்கநின்
தெய்வ கருணையருள் செவ்வாய் பராபரமே” —என்றும்
“எல்லாரு மின்புற்றிருக்க நினைப்பதுவே
அல்லாமல் வேறென்றறியேன் பராபரமே”

என்றும் பாடினார்.

தேசோபகாரமாகவும், ஜனோபகாரமாகவும் தம் பிராணணியே பலிகொடுத்து சுத்த வீரராக சுவர்க்க த்நையடைந்த உந்தம புருஷர்களானவரும் ஆன்ம அன்பு உடையவராவர்கள். இந்த ஆன்ம அன்புடையார், காணப்பட்ட பிரபஞ்சாதி பூதங்கள் யாவும் சூண்பங்குரமானவைகளாகக் கொண்டும், இவையாவற்றிற்கும் காரண பூதரான பரமேசுவரே நிரந்தரமான வஸ்துவென்றும், அவரையடைந்தாலன்றி தமக்கு நிரந்தர சுகங் கிடையாதென்றுத் தெளிந்து, அவருக்குச் சதா தொண்டராகில், அப்போது அவர்கள் 'அன்பு பூரண அன்பாகிப் பிரகாஸிப்பார்கள். இந்தப் பூரண அன்பைத் தான் பரமேசுவர பக்தி யென்றும், ஈசுவர விசுவாசமென்றும், ஈசுவர நம்பிக்கையென்றும், பற்பல தேசத்தார்களும், பற்பல பாஷைக்காரர்களும், பற்பல பெயர்களால் வழங்கி தொன்றுதொட்டு அதுஷ்டித்து வருகின்றனர்.

பக்தியின் மூன்றாவது படி.

பக்தி எனனும பதம் வடமொழிப் பதம். இந்தப் பதத்திற்கு முன் சொன்ன முதவிரண்டு படிகளாகிய பீதி, பிரீதி, என்பவைபோல இதுவும் ப எழுத்திலாரம்பித்திருக்கிறது. இப்பதத்திற்குச் சரியான பொருள் என்னவென்று விசாரிப்போமாகில், அமரம் அல்லது நாமலிங்கா 'ருசாசனமென்னும் கிரந்த வியாக்கியானமாகிய குருபால பிரபோதம் என்னும் கிரந்தம், துவிதீய காண்டம் 123-வதில் “பிஸ்ஸா ஸ்ரீபக்தம் தொன்ன மோதலோ ஸ்ரீஸதீதிகி” என்ற சுலோகத்தினால் பக்தி என்னும் பதமானது “பஜ்ஜதி இதி பக்தம்; பஜ ஸேவயாம்—ஆசிரயிக்கக்கூடியது” என்றும், சமஸ்கிருத சப்தார்த்த கல்பதரு என்னும் பெரிய ஸமஸ்கிருத அகராதியில்,

பக்தி என்னும் பதத்துக்கு, 'பாக=பாகம், ஸேவர்யாம்= ஸேவித்தல்' என்று பொருளாகுமென நானாந்தரத் தாமாலா என்னும் கிரந்தத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதாகவும், 'சப்த ஸீங்கார்த்த சந்திரிகா' என்னும் கிரந்தத்தில் யோகே, பக்தியோகம், செய்தல், க்பாவே, அபிப்பிராயம் என்றிபொருள்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அன்றியும், சாண்டிலிய ரிஷியவர்கள் செய்த பக்தி சூத்திரங்களுக்கு வியாக்கியானம் செய்த ஸ்வப்பனேஸ்வர சுவாமிகள் அந்த கிரந்தத்தின் 56-வது சூத்திரத்துக்கு வியாக்கியானம் செய்தபோது, பக்தி என்ற பதமானது பஜன் என்னும் பதத்துக்குப் பொருளென்றும், இந்த இரண்டு பதங்களும் பஜ் என்னும் தாதுவினிருந்துண்டானதென்றும்,—அதாவது பஜயதி, இபிஷி என்பதனால், பரமேசுவரரைப் பஜிக்குந் தொழிலுக்குப் பக்தி என்றும், பஜி என்ற பதம், சகார ஜகார இலக்கண சந்தி பேதங்களினால் பக்தி என்றாயிற்றென்றும் சொல்லியிருக்கிறார். மேலும், சைதன்னிய சுவாமிகள் பக்தி என்னும் பதத்திலிருக்கும் 'ப' எழுத்து பரமேசுவரரையும், 'க்' ஜீவாத்மாவையும், 'தி' சேர்ப்பதெனவோ அது பக்தி என்று சொல்வதற்கு கூலமாகவே, வேதமூர்த்திகளான ஸ்ரீசங்கராசாரிய சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளிய சிவானந்தலஹரி என்னும் கிரந்தத்தில் "அங்கோலம்விஜபீஜஸந்திரயஸ் காந்தோபலம்ஸூசிகா, ஸாத்வீரைஜவிபும்லதாஷுதிருஹம் ஸிந்துஸ்ஸரித்வல்லபம், பிராப்தோதிஹயதாததாபகபதே! பாதாரவிந்தத்வயம், சேதோவ்ருத்திருபேத்யநிஷ்டதிஸ்தாஸா பக்திரித்யுச்யதே" = அழிஞ்சிற் செடியின் விதைகள் பக்குவமான காலத்தில் பூமியில் உதிர்ந்து மறுபடியும் யாதொருவருடைய பிரயத்தனமில்லாமல் வெடிக் செடியில் தம்மிடத்தை நாடிச் செல்லுவதைப்போலவும், ஊசிகள்

கார்த்தத்தை நாடிச் செல்வதைப் போலவும், பதிவிரதை யானவன் தன் நாயகன் பாதத்தை நாடிச் சேர்வதைப் போலவும், கொடிகள் விருகூங்களை நாடிப் படருவதைப் போலவும், நதியானது சமுத்திரத்தை நாடிச் செல்வதைப் போலவும், சித்தத்தினுடைய வியாபாரமானது சதா பரமேசுவரருடைய பாதாரவிர்த்தங்களை நாடுவதென்பதெதுவோ அதற்குத்தான் பக்தி என்று செப்பியிருக்கின்றனர்.

மநுராசாஸ்திரத்தில் பக்தி என்னும் பதம் ப-க-தி 'என்பதிலிருந்து உண்டாகியது என்றும், அதாவது ப-என்னும் எழுத்தினால் ஜனன மரணங்களைப் போக்கியும், க-என்னும் எழுத்தினால் மோகூதத்தைக் கொடுத்தும், தி-என்னும் எழுத்தினால் பிரம்மஞானத்தைப் பிரசாதிப்பது என்னும் பொருளைத் தருகிறதாம். என்றால், ஒருவனை பிரம்மஞானவானாகச் செய்தும், அதனால் அவன் ஜனன மரணக் கஷ்டங்களையடையாமல் தடுத்து, மோகூதத்தை யடையச் செய்யும் சாதனத்திற்குப் பக்தி என்னும் பொருள் எனச் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது. சில சாஸ்திரங்களில் பரமேசுவரனை நமது நாயகனாகவும், நாம் அப்பரமேசுவரனுக்கு உண்மையான அடிமையாகவுங் கொண்டு நிற்கும் நிலைமைக்குப் பக்தி என்று சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது.

விஷ்ணுபுராணத்தில் —“சாஸ்திரோக்தமாக சத்த நமங்களைச் செய்தும், சர்வேசுவரனுடைய ஆக்கனாயின்படி நடப்பதே பக்தி என்றும்,—சாஷித்திய சாஸ்திரத்தில் சாத்வீக குணமுடையவனுடைய உண்மையான (பிரஹ்ம) ஞானமே பக்திபென்றும் சொல்லப்பெற்றிருக்கிறது. இவ்விதிகளால் பக்தி என்பது தனது சுய லாபத்தையும் உலகப் பற்றுகளையும் விட்டொழிந்து, தம்

க்து யாதோன்றையும் தரும்படி வேண்டாமல், தமது உடல் பொருள் ஆவியைப் பரமாத்மாலினிடம் தத்தம் செய்வதே என்று ஸ்பஷ்டமாகும்.

இந்தப்பத்தியில், பிஹுதி பக்தி என்றும், அபிஹுதி பக்தி என்றும் இரண்டு வகுப்புகளுண்டு. இவைகளில் பிஹுதி பக்தி என்பது சாஸ்திர விதிகளின்படி அதுஷ்ட டிக்தலாம். அபிஹுதி பக்தியானது நான்கு வகைகளாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவைகளில் முதலாவது (1) கோபிகளைப்போலக் கடவுளிடத்துத் தமது காமியார்த்தங்களையடைய விரும்புவதாம். இரண்டாவது (2) இராவணனைப் போல பரமேசுவரனுக்கு பகையாளியாகவிருந்து அவரை அடைவதாம். மூன்றாவது (3) கம்சனைப்போலக் கடவுளிடத்தில் பயந்து அவரை அடைவதாம். நான்காவது (4) நாரதர், சனகர், சவுனகாதிக்களைப் போல் பூரண அன்பினால் அவரை யடைவதாம். இந்நான்கிலும் மூன்சொன்ன இரண்டு சாதனங்களைப்பார்க்கிலும், பின்சொன்ன இரண்டு சாதனங்கள் உபாசனையால் கிடைப்பனவாதலால், இவ்விரண்டே சிறந்த பக்தி சாதனங்களெனப் பெரியோர் கருத்து. ஆகவே இந்த பிஹுதி, அபிஹுதி என்னும் பக்தி மார்க்கங்களில் அபிஹுதி பக்திமார்க்கமே சிறந்தது. ஏனெனில், அபிஹுதி பக்தியானது சாஸ்திரபோதனையின்றி சுதந்தரமாகவே பரமேசுவரனிடம் இயற்கையாக இருக்கும் பூரண பக்தியானதினாலேதான்.

இந்த அபிஹுதி பக்தியையும், ஞானாங்க பக்தி, ஸ்வதந்திர பக்தி என இருவகைகளாக வகுக்கலாம். இவைகளில் ஞானாங்க பக்தியானது கல்வி, கேள்வி, ஞானத்தினால் கடவுளை யடைவதாம். ஸ்வதந்திர பக்தியானது பாடுகொருவருடைய உதவியற்று கிஞ்சித்ஞானத்தினால்

பரமேசுவரனை நேராக அடைவதாம். ஆனதுபற்றியே பகவத் கீதையில் “மோக்ஷத்தை விரும்புகிறவன் தனது முழு ஹிருதயத்தோடும், தனது முழு ஆத்மஞ்ஞாத் தோடும் என்னை நேராக வணங்கட்டும்” என்று சொல்லப் பெற்றிருக்கிறது.

மேலும் இந்த பக்தியானது உத்தமபக்தி, மத்திம பக்தி, பிரகிருதி பக்தி என்று சொல்லும்படியான மூன்று விதங்களாயிருக்கின்றது. இவைகளில், உத்தமபக்தி யானது பிரபஞ்சப் பொருள்களிலெல்லாம் பரமாத்மாவே இருப்பதாகவும், பரமாத்மாவுக்குள் எல்லாப் பொருள்களுமிருப்பதாகவும் காண்பதேயாம். மத்திம பக்தி யானது பரமேசுவரனை விஸ்வாசித்தும், அவனது அடியார்களைத் தமது அன்பர்களாகக்கொண்டும், விரோதிகளின் நட்பை விட்டொழித்தும், காருண்யம், தயை, பச்சாகாபமுதலான சகுணங்களைப் பெற்றிருத்தலாம். பிரகிருதி பக்தியானது பரப்பிரம்மத்துக்குப் பிரதிநிதியாக விக்கிரகங்களை வைத்துப் பூஜித்து பக்தர்களை விசுவாசிக்காமல் விண் பக்தியைக் காட்டுதலாம். இதையே மூடபக்தி என்று சொல்லப்படும். பாகவத புராணத்தில், பக்தியானது, (1) சாத்வீக பக்தி, (2) இராஜசீக பக்தி, (3) தாமசீகபக்தி என பின்னும் மூன்று விதங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இவைகளில் சாத்வீக பக்தியானது பிரஹ்மாதரைப்போல யாதொரு பிரதிபலனையும் விரும்பாமல் பகவத் பக்தி செய்வதாம். இராஜசீக பக்தியானது துருகரைப்போலவும், கஜேந்திரரைப்போலவும் யாதாமொரு வேண்டதலைப்பற்றிச் செய்வதாம். தாமஸீக பக்தியானது இராக்ஷசனாகும் விருத்திராசுரன் என்னும் பகைவனை வெல்லுவதற்கு கேகேவந்திரனைப்போல் வரம் பெறவேண்டிச் செய்வதாம். மேலும், பக்தியானது மானசீக பக்தி, வாசகபக்தி, காயகபக்தி என்று வகுக்கப்பட்டி.

ருக்கிறதோடு ஆர்த்தபக்தி, ஜிஞ்ஞாகபக்தி, அர்த்தார்த்த பக்தி, ஞாந பக்தி என பின்னும் நான்கு வகைகளாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது.

இவைகளில் ஆர்த்த பக்தி யானது துருவபுற முதலானவர்களுக்கு ஆபத்து வந்தபோது காட்டியபயத்தைப் போல கஷ்டகாலத்தில் காட்டும் பக்தியாம். ஜிஞ்ஞாக பக்தி யானது, பரிகூலித்து பரலோக வாழ்வைக் கருதிச் செய்ததுபோலாம். அர்த்தார்த்த பக்தி யானது இவ்வுலக சுகத்தைக் கருதி துருவர் செய்தது போலச் செய்வதாம். ஞாந பக்தி யானது பிரஹ்ம லாதர் போல பூரண பரமார்த்திக தைசையையடைபுச் செய்தது போலாம்.

பூநீமந் இராமா னுஜாசுரி யா ரவர்கள் தாம் இயற்றிய வேதார்த்த சங்கிரஹமெனும் கிரந்தத்தில் பக்தியைப்பற்றி பின்வருகிறபடி சொல்லியிருக்கின்றனர். அகாவது,

உலகில், சுயலாபத்தை முற்றும் விட்டொழித்து உடல், பொருள், ஆவியைப் பரமாத்மாவிடம் தத்தஞ்செய்யும் மனோதத்துவமெதுவோ அதுவே பக்தியாம் என்றும், அது சாதன பக்தி என்றும், சாத்திய பக்தி அல்லது பரபக்தி என்றும் இருவகையாக வகுக்கக்கூடியதென்றும், இவ்விரண்டில் முதலாவதாகிய சாதன பக்தி என்றால்=மனம், வாக்குக் காயத்தைப் பரிசுத்தமாக்கியும், தான் செய்யவேண்டிய கடமைகளைத் திருப்திகரமாகச் செய்தும், பகவத்கீதையில் சொல்லியிருக்கிறபடி. காமக் குரோத லோப டம்ப அஹங்காரங்களை விட்டொழித்துக் கொண்டும், ஜனன மரண பிணி மூப்புக்களைப்பற்றி அடிக்கடி சிந்தித்தும், சுக துக்கங்களைச் சமமாகக்கொண்டும், கஷ்ட நிஷ்டரங்களைச் சகித்தும், மனைவி மக்களாதி சம்

சார சுகத்தில் வெறுப்புற்றும், சுயலாபத்தைக் கருகாமலும், சத்தியம், சூர்தம், பரிசுத்தம், குரு விஸ்வாசத்துடனும் சுத்தமான விடத்திலிருந்து பரமாத்மாவைத் தவிர வேறு பொருளைச் சற்றுங் கவனிக்காமலும், இயம சிபமாத்மி அஷ்டாங்க போகத்தினால் சுத்த ஞானம் பெற்றுழந்து ஒருதலென்றும் இதனால் பரபக்தி தசையை உடையலாமென்றும், இப்படிப்பட்ட சாதனங்களால் அடையக்கூடிய பரபக்தி யானது பரமாத்மாவினிடம் பூரண அன்பு வைப்பதனால், ஜீவாத்மா சமாதி தசையடைந்து, அந்த பரமாத்மாவை பிரத்தியக்ஷமாகப் பார்த்துச் செய்யுமென்றும், இந்தத் தசையை யடைந்த பக்தன் சகல ஆசாபாசங்களற்று, கேவலம் தனது பிரார்த்தனையே முடிக்கிற வரையில் ஜீவன் முக்தனாக ஜ்ஞாநிப்பானென்றும், இந்தத் தசையில் அவன் யாதாவது கருமத்தைச் செய்யில் அனைத்துக் கேவலம் உலகப்பொருளின்மைக்குரியது ஈசுவரார்ப்பிதம் செய்வானென்றும், இந்தத் தசைக்கு வேதனம் அல்லது நிதித்பாசனமென்றும், இதுவே மோக்ஷத்தையுடைய சுவல்ப சாதனமென்று மாண்டீசு யாதி உபஷந்திக்குகளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதென்றும் சொல்லியிருக்கின்றனர்.

இப்படிப் பக்தியில் பல வகுப்புகளும் விதங்களும் இருப்பதாகத் தோற்றினும், உற்று நோக்குபவருக்கு இன்ன கருத்துகள் பட்டப்பகல்போலப் பிரகாசமாகும். அதாவது பக்தி என்பதினால் பரமாத்மாவினிடம் பூரண அன்பு வைப்பதனால், பக்தனுடைய ஜீவாத்மாவானது, பரமாத்மாவுக்குள் ஐக்கியமாகிப் விடத்து, மோக்ஷம் அடைவிப்பதாம். இதையே பக்தியோகமென்று சொல்லப்பெறும். தமிழ் நாட்டார் இந்தப்பக்திபை பக்தி என்று சொல்வது வழக்கம். பக்தி, நிரியம், காதல், அன்பு என்பன ஒரு பொருட் சொற்களாம்.

பந்தி என்பது பற்றுதல் என்னும் பொருள்பெற்ற ஒரு சொல்லாம். பற்றுதல் என்னுமிடத்து பற்றப்படுவதற்கு ஒரு பொருளும், பற்றுவதற்கு ஒரு பொருளும், பற்றுதலாகும் ஓர் தொழிலும் வேண்டப்படுவன. அகாலது பற்றுதல் என்பது தன்னோடு தொடர்புடையா றிடத்தில் நிகழும் அன்பு அல்லது உள்ளக்கொள்ளியாம். நான் என்னும் பதத்திற்குத் தேகமே பொருளாகக்கொண்டு அதன் சம்பந்தமான மனைவி, மக்கள், தன தான் யாதிகளாகிய பிரபஞ்சப் பொருள் கூடியதென்றும், அந்த தான் என்னும் பதத்திற்கு ஜீவாத்மாவைப் பொருளாகக்கொண்டும், அதன் சம்பந்தமான பரமாத்மா னன்றும் ஆகப் பற்றப்படும் பொருள்கள் இரண்டாம். பற்றும் பொருள் ஜீவன் அல்லது ஜீவாத்மா; பற்றுதல் செய்வதற்குக் கருவியாக இருப்பது மனம் அல்லது உள்ளமாம். ஆகவே ஜீவாத்மாவானது மனதைக் கருவியாகக்கொண்டு, பிரபஞ்சப் பொருள்களிடத்துப், பரமாத்மாவினிடத்தும் பற்றுதலைச் செய்வதற்குப் பந்தி என்று சொல்லப்பெறும்.

இப்பக்தியானது பாச விஷயமாகிய பிரபஞ்சப் பொருள்களைப் பற்றுகையால், “மாறிமறியப் பல்பிறப் பும் பிறந்தும் செத்தும்,” என்றபடி, ‘பிறந்திறந்து உழல்வதாகிய துக்கச்சுழலிற் சூழ்ந்துகிடந்து அலை’ என் னும்படியான துன்பமும், பரமாத்மாவைப் பற்றுதலை யால், அத்துன்பங்களினின்று நீங்கி அந்தமில்பேரி ன்பமான நித்தியாநந்தப் பெருவாழ்வைப் பெறுவதும் பயனாகும். ஆதலால்—

“பிறந்தேன் பெற்றமக்கள் பெண்டிரென்றிலர் பின்னுதலா தறிந்தேன் நீபணித்த அருளென்னும் ஒள்வாளுருவி எறிந்தேன் ஐம்புலன்களிடர்தீர எறிந்துவந்து செறிந்தேனின்னடிக்கே திருவிண்ணகர்மேயவனே.”

என நம்மாழ்வாரருளியபடி, பிரபஞ்ச விஷயத் தில் பற்றுதலைத் துறந்து, 'துறந்தமையால் சிறந்தேன் நின்னடிக்கே அடிமை' என்றபடி பரமாத்மாவிடத்திற் பற்றுதலைச் செய்ய முயற்சி செய்யவேண்டும். நல் லொழுக்கம், தீயொழுக்கம், கூடாவொழுக்கம் என ஒழுக் கம் பலவகையாக விருக்கினும், அடைகொடாது ஒழுக் கம் என்று கூறுதலினாலே, நல்லொழுக்கம் ஒன்றினையே குறிப்பிப்பதுபோல, இங்கு அடையின் றீகூடும் பக்தி என்றும் பதத்திற்குப் பரமாத்மாவிடத்துப் பக்தி செ ய்வதாகிய பரமேசுவர பக்தியையே பொருளாகக் குறி க்கும். இந்தப் பரமேசுவர பக்தியில் உறைந்து நிற்பத னால் தான் பாசப்பற்று நீங்கவேண்டும். ஆனது பற்று யே,

“பற்றுபற்றற்றான்பற்றினையப்பற்றைப்
பற்றுபற்றுவிடற்கு”

எனப் பொய்யாமொழிப்புலவர் சொன்னார். இப்பா சப்பற்று நீங்கவே, பிறப்பற்ற விடுபேராகும். இதனை “ப ற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கும்,” “அற்றது பற்றெனில் உற்றது விடே,” என்று முன்னோர் மொழிந்திருக்கின்ற னர். இப்பூவுலகில், ஒருவர் மற்றொருவரிடத்திற் பற் றுவைக்குங் கால், அவருக்கும் இவரிடத்துப் பரஸ்பரம் பற்றுண்டாவது இயல்பேயாம். அப்படி உண்டாகாதி ருக்கும்பயின் அவரை யாரும் மதியுடையாரென மதி யார். இதுபோலவே, எல்லாம் வல்ல பேரறிவுடைய பரமேசுவரரிடத்து பற்று அல்லது பக்தி வைக்குங்கால் ஆவரும் நம்மிடம் பக்தி வையாநிரார். ஆனால், நாம் அஃகரிடத்து வைக்கும் பக்திக்குர், அவர் நம்மிடத்து வைக்கும் பக்திக்கும் பேதமுண்டு. எப்படியெனில், நாம் அவரிடம் வைக்கும் பக்திக்கு அன்பு என்றும், பரமேசு வரன் நம்மிடத்து வைக்கும் பக்திக்கு அருள் என்றும்

சொல்லலாம். இதன் உண்மையை விரிவாகக் கூறுமிடத்துத் தாழ்ந்தோர் உயர்ந்தோரிடத்து வைக்கும் பக்திக்கு அன்பு என்றும், உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோரிடத்து வைக்கும் பக்திக்கு அருள் என்றும் சொல்லப்பெறும். இதனை “அருளொடு மன்பொடும் வாராய் பொருளாகக் கம், புல்லார் புரளவிடல்,” என்னும் திருக்குறளுக்கு உரையாசிரியர் உரைகூறுமிடத்து, “அருளொடு” என்னும் பதத்திற்கு அரசன் குடிகளிடத்து வைக்கும் பக்தியையும், “அன்பொடு” என்னும் பதத்திற்குக் குடிகள் அரசனிடத்தில் வைக்கும் பக்தியையும் பொருளாகக் கூறி இருக்கின்றார். இப்படிக் கூறியவதனால் பக்தி என்பதும் அன்பு என்பதும் ஒரு பொருள் பயப்பணவாழ்நுப்பினும், பரமேசுவரனிடத்தில் உலக விருத்தியோடு கூடிநிற நிலைக்குப் பக்தி என்றும், விருத்தி இறந்த நிலைக்கு அன்பு என்றும் ஆன்றோர் அறைந்திருக்கின்றனர். இவற்றில் பக்தி விருத்தியோடு கூடினதென்பதை “முத்திரெறியறியாத மூர்க்கரோடு முயல்லேனைப் பத்திரெறியறிவித்து” என்றும், அன்பு விருத்தி இறந்த நிலை யென்பதனை, “அன்பினில் வினைந்த ஆரமுதே” என்றும் ஸ்ரீமாணிக்க வாசகரும், “அன்பாவாய், ஆரமுதாவாய், அடியேனுக்கின்பாவாய், எல்லாமும்நியாவாய்,” “ஆராவமுதே அடியேனுடலம் நின்பாலன்பாயே நிராயிலந்து கரைய உருக்குன்ற நெடுமாலே” என ஆழ்வாரும் சொல்லி இருக்கிறார். ஆகவே பரமாத்மாவினிடம் ஜீவாத்மாவானது யாதோரு பிரதிபலனைக் கருதாமலும் உலகப் பற்றுக்களை மூற்றுமற்று கலந்திருப்பதேயாம். இதுவே பக்தியோகமென்னப்படும்.

உண்மையான பக்தி இன்னதென்றும், உண்மையான பக்தனுடைய இலக்கணங்கள் இப்படிப்பட்டவைகளென்றும் இதைப் படிப்பவருக்கும், கேட்பவருக்கும்

விபக்தமாகுமாயை யால் இனிமேலாகிலும் உண்மையான பக்தியை யறுஷ்டித்துப் பாவப்பிணிகளைப் போக்கிக் கொண்டு ஸ்ரீ பூரணநந்தத்தை அடைவோமாகவும்.

இப்படி பக்தியைப்பற்றி நமது நாட்டு புராதன சூருதி ஸ்மிருதி புராணங்கள் சொன்னதன்மையில், நாதர், பராசர், புண்டரீகர், அம்பரீஷர், பீஷ்மர், அஜாம ளர், விபீஷணர், துருவர், பிரஹ்மாதர், துரௌபதி முதலானவர்களும், மத்திய காலத்தில் ஜனித்த சங்கராசாரியர், நீலகண்ட சிவாசாரியர், இராமாநுஜாசாரியர், மதுவாசாரியர், சைதன்யர், இராமாநந்தர், வல்லபாசாரியார், குரு கோவிந்தர் முதலான மதோத்தாரர்களும்; இராமாநந்தர், ஜயதேவர், துளசிதாஸ், ஜக்காராம், கபீர் தாஸ், ராமதேவர், ஞானதேவர், நிவிர்த்திதேவர், முக்தா பாப், கூர்மதாஸர், ராக்கர், கோராகும்பர், ஜகமித்ரர், நாகநாதர், சோகா பரமாநந்தர், நரஹரிபக்தர், ஜானிபாய், முக்சேந்திரர், சாரங்கர், சோகமவுனர், பத்மநாபர், ரோகி தாசர், பிபாசார், பராங்குசர், இராமமோஹனர், தேவேந்திர நாதர், கேசவ சந்திரர் முதலான பக்த சிரோன் மணிகளும்; தென்னாட்டில் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், டானிக்கவாசகர் முதலானவைவசிக்கத்தக்க பூஷணர்களும், நந்தனார் முதலான 63-நாயன்மார்களும்; தாயுமானவர், பட்டணத்தார், பத்திரகிரியார் முதலான பக்த சிரேஷ்டர்களும்; பெரியாழ்வார் முதலான வைணவ சிகாமணிகளும் பக்தி மார்க்கமே இகபர சுகத்துக்கு இன்றியமையாத சாதனமெனக்கண்டு, தாமும் அறுஷ்டித்து, பிறரும் பின்பற்றும்படி பிரபல நியாயங்களுடன் போதித்தனர்.

TRUE FAITH.

Exhortation.

O YE who profess to be God's followers, establish your hearts in faith, lest in the day of trial ye be found wanting.

For temptations abound in the path of life, and storms and perils there are many, and whoso encountereth them without faith shall surely fall.

Neither your boasted wisdom nor goodness nor piety shall stand in the day of trial; these shall crumble even at the first shock.

For faith is the foundation whereupon these must stand, and if faith be wanting, shall not the house fall?

Therefore build your life on the rock of True Faith, and though roaring surges beat against it, it shall not give way.

FAITH IN GOD.

FAITH is direct vision; it beholdeth God and it beholdeth immortality.

It is no dogma of books, no tradition of venerable antiquity.

It relieth upon no evidence but the eye-sight, and will have no mediation.

It neither borroweth an idea of God from metaphysics nor a narrative of God from history.

It doth not bow its neck before a logical or historical deity.

It adareth the ever-living and ever-present Reality.

The God of faith is the sublime I AM.

In time He is always *now*, in space always *here*.

Hence faith has a short creed, which owns no pilgrimage to distant age or clime, for nearer than aught can be is God the immanent Spirit.

As outwardly in all objects so inwardly in the recesses of the heart faith beholdeth the living God.

The eyes close, and the inward kingdom revealeth God.

There in ineffable beauty He shineth as the Life of life; the dependent soul quickened by mysterious animation worshipping Him, and lentereth into joyful communion with Him.

The eyes open, and all objects in external nature reveal the resplendent Spirit and breathe His presence.

East, west, north and south, He filleth all space.

The universe is God's vast cathedral, where nature both quick and inanimate chanteth hymns unto His glory in solemn music.

The soul roused by sympathy joineth the service and swelleth the chorus.

Thus within and without faith liveth always in the midst of blazing fire, the fire of God's presence.

It is a presence to be seen and felt, not learned or remembered.

It is a presence not be put by, so pervading, so interwoven with life and nature.

Verily Divine presence hath electricity; it quickeneth the heart and the nerves, and maketh the very hairs of the body stand erect.

Hence true worship is no ceremony or form in honour of a dead or distant deity, but the living homage of the soul unto the living and near God.

But the near is dear by nature's law.

And God is both living and loving.

Hence faith holds living and loving communion with Him who is dearer than life.

It establisheth a personal relation, even that between the son and the father.

It buildeth a domestic altar in the heart for the Author of the universe, and saith—*My God, My Father.*

The Thou of its prayers is as much a reality perceived by the spiritual eye as a personal God held in personal attachment.

The vividness of preception is equal to the warmth of the heart, for in faith knowledge and love, belief and trust are one.

FAITH IN IMMORTALITY.

FAITH liveth in anticipation.

The future is its dwelling-house.

It fixes the foundations of life on the realities of the next world and eternity, not on the vanities of this world and time.

Verily the world is a toy shop and time a running stream, and true wisdom shuns both.

The fool delighteth in toys and doth revel in vanities, but faith is not deceived thereby, it seeketh substance and reality.

It knoweth well that all is vanity and hollowness here, and never selleth its desires, hopes and affections to temporal objects.

It is above all the fleeting phenomena of the world, above its joys and sorrows.

Earthly afflictions cannot torment it, nor can earthly sorceries fascinate it, for it is dead unto their influence.

Faith is a new creation.

It is the death of the flesh and the regeneration of the spirit.

Hence it is dead to all the temptations and fears of this world, and is alive unto God and eternity.

It is ever encompassed by the realities of eternity, it firmly walketh on its solid ground, feedeth on its luxuriant harvests, and stretcheth its endless life on the lap of the Ever-lasting Spirit.

It liveth in and unto the next world, and careth solely for immortal life.

And so far as this little world is preparatory thereto, it engageth the serious thought of faith.

Thus where others purchase toys and dance in giddy merriment, faith gathereth discipline and provisions for immortality.

Its . . . in the vast kingdom beyond the grave, and recognises its true home and its Father, . . . comforted.

The . . . world is to it not an abstract concept . . . a scene of homely realities.

Therein it feels domestic interest, its sweet and blessed home for ever.

How to render that home happy is its sole object and aim.

To dwell for ever in that home under the guardianship of Infinite Mercy, free from sin, far from suffering, and secure against death, is its only hope and prayer.

FAITH IN THE MORAL LAW.

WHEN the heart is fixed on God and immortality and perceiveth its relation to both, it devoteth itself to the one and prepareth itself for the other.

Thus faith ever striveth after righteousness, for righteousness is the true service of God and the provision of immortality.

And as the law of righteousness is absolute and immutable even as the will of the Supreme Governor.

Faith upholdeth it in its integrity and fullness.

In all that it thinks and says and does it is pledged to adhere to truth, all truth and nothing but the truth.

And with the unswerving fidelity of a covenanter it followeth in all circumstances that which is right and abjureth what is wrong.

It despiseth compromise and hateth fractional religion which divideth its service between God and Mammon.

It serveth God as its only Master.

It never justifieth evil, whether great or small.

The least contact with iniquity is abomination and defilement in its sight.

It loveth purity and holiness, and abhorreth every form and manner of sin.

It strictly followeth in all things the high standard of God's moral law, and layeth up purity and righteousness with great care.

Faith conquereth weakness, want and woe, for it findeth in God manifold power, sustenance and joy.

It is the victory of the spirit over the flesh, of truth over the world.

Faith counteth the thought of weakness weakness and the language of weakness and abomination.

I cannot—Faith never uttereth that odious phrase.

For betwixt the will and work it findeth the path straight.

That it willeth that it doth, and never doubteth success.

Faith is a mighty giant whose nerves are of steel and whose eyes speak defiance.

It feareth no man and despiseth the threats and intimidations of the mighty.

Sovereigns quail before it, and from crowned heads it exacteth homage.

It prostrateth millions in open encounter and planteth God's banners before the cannon's flash.

It worketh wonders and achieveth impossibilities, and the world in amazement doth say—what manner of man is this who worketh these miracles?

For faith is strong in the strength of the Almighty and hath invincible power.

RESIGNATION.

FAITH is the promise of daily bread and its fulfilment.

Nature is its granary and the world its storehouse of provisions.

Its habitation is in the regions of content and it knoweth no want.

Where others cry for food it mocketh privation and enjoyeth life with confidence.

It taketh no thought for the morrow and deemeth it scepticism to lay up provisions for the future.

For faith liveth in resignation and hath absolute trust in Providence.

It dwelleth secure under the kind care of that God who feedeth the fowls of the air and theau

beasts of the wilderness and the fishes of the sea
and the trees which do grow without toil.

Confident and thoughtless even as they, faith
careth not for food or raiment.

And as they are cheerful and glad though
nought be in store, even so is faith albeit penniless
and ragged.

JOY.

FAITH rejoiceth in the All-Blissful God and
findeth joy immeasurable in His service.

It is ever calm and is not ruffled by the
fluctuations fickle fortune.

It is the deep full ocean of peace and doth
never ebb.

Though midnight gloom surrounds it, it
enjoyeth within meridian sunshine.

With forbearance and resignation it blunteth
the edge of sorrow.

With hope and patience it converteth the
bed of tuorns into a bed of roses.

It is beyond the reach of penury, for its
riches are the treasures of grace.

Even on death-bed it looketh bright and
cheerful, and besetting clouds do but add to its
beauty and glory.

SELF-SACRIFICE.

FAITH is the surrender of self to God.

It thinketh not what it shall eat or drink;
but how it shall serve and glorify the Lord.

It sacrificeth self and the world on the altar of God, that it may say with wholeness of heart—I am thine.

It selleth all it hath and followeth God, and reserveth nought for self.

It dedicateth its whole life, heart and soul, mind and body unto Him and saith—Not my will but thy will be done.

It thinketh not of joy or sorrow, but maketh duty its only concern and the divine will its sole aim.

But the maturity of faith is love, for love completeth the union which faith beginneth.

Then duty and desire harmonize.

Then the soul saith—I and my Father are one.

HUMILITY.

FAITH has no merit in its own eyes. It liveth more in the passivity of obedience than the activity of the will.

It acteth under extreme force of moral compulsion, which enfeebleth the sense of will.

It delighteth in resignation not egotism, in prayer not self-sufficiency, in the Master's glory, not its own.

Faith is but the instrument of God in good works, and never ventures to think, *I do.*

Only the sins and shortcomings are its own.

God is glorified in its godliness, but self convicted in its failings.

So likewise all the glory and all the praise for good works it invariably giveth unto the Lord.

But suffering and odium, tribulation and death it readily accepteth as its portion.

It boasteth not of the good that is done, but it feels mortified for what is not done.

It keepeth account only of its omissions and imperfections, its misdeeds and idleness.

Though it may do much good and bless untold nations and generations it knoweth well the light is not its own, and belongeth to the Son of Holiness.

Such is its mysterious dependence upon the Master that humility is at once its criterion and ornament.

By it faith is known, in it lies its beauty.

WISDOM.

FAITH is true wisdom, which is noble and divine.

It loathes prudence, which is earthly and mean.

Prudence is the arithmetic of fools.

It weigheth consequences, counteth loss and gain, and measureth utility, but hath no regard for truth.

And as the wind tosseth the dry leaf so do fear and shame lead the worldly-wise hither and thither.

They have no wisdom of their own but traffic in other men's opinions, always using those in demand.

They are not their own selves, but other men's selves.

Having no principle to guide them they turn with the wind and move along the tide.

A rude rustic is wiser than they, and a child can overturn the very foundations of their philosophy.

Deluded men! wise in their own conceit, they are but the slaves of fashion and popularity.

But faith never courteth popularity nor doth it accommodate itself to fashion.

It is firm and unyielding and is built on immovable principles.

Its wisdom is the wisdom of truth, which never varies though fire should become as cold as ice and the sun breathe darkness.

Faith has originality, freedom and self-reliance, and never deigneth to take lessons from the world.

It firmly walketh upon the counsels of conscience, which are the revelations of God.

PROGRESS.

FAITH is perpetual progress heavenward.

It disdains the beaten track, it soars while others crawl.

It scorns the world's control and defies its command—'Thus far shalt thou go.

God is its aim, it refuses to obey the law of limitation.

Progress is its life, to stop is to die.

The highest form of virtue doth not satisfy ti,
though it may contain the whole of the world's
righteousness.

Above the highest it seeketh a higher still,
and beneath the deepest it seeketh a deeper still.

SINGULARITY.

FAITH is singular and moveth in its own ways,
which are past finding out.

Geography cannot find its latitude and longitude.

Nor can arithmetic compute its age, nor history
portray its true life.

Philosophy hideth its face in shame after
vainly labouring to ascertain its why and wherefore.

Veriey its actions are unintelligible to the
world, and its life is a deep mystery.

Hence it is charged with idiocy and madness.

Its enthusiasm is indeed madness in the eye
of the world, and all its movements are folly.

Faith is fool because it mocketh the idols
which the world doth gravely worship and setteth
equal value on gold and straw.

And faith is mad because it forsaketh the
ways of the world and with wild enthusiasm
effecteth its peculiar purposes and maketh much
mischief.

It hath no respect for custom and speaketh
and acteth outright as it thinketh,

It findeth honour in slander and joy in privation and it danceth in the midst of great tribulation.

It smileth where others weep, and it goeth into sack cloth and mourning where others exult.

Faith has many eccentricities which the world must needs deride.

But these eccentricities have their centre, which verily is higher than any the world can see or conceive.

Faith dwelleth high in its own world and is above all earthly computations and sympathies.

And is known only to cognate spirits who, of whatever age or clime, live with it in that invisible world.

PERSECUTION.

THE progress of faith is to be gauged by its distance from the world.

The more it advances the fewer its companions, the smaller the circle of sympathy, and the more inveterate the world's antagonism.

Persecution is inevitable; mild at first but deadly in the end.

It is the price due to the world for living above it.

Hence some laugh at it, others hate it, some revile it, others denounce it.

The world cannot bear with it and at last puts away this living fire with dirt and death.

Ridicule is the seal wherewith the world marks its disapprobation of faith when it begins its mission.

As faith advances the reprobate world waxes wrathful and malicious, charges it with arrogance and selfishness and condemns it as a dangerous imposter.

If faith still persists in its obstinate work the world's tribunal passes severer sentence.

Deadly tortures are inflicted, and behold the martyr of faith glorified amid the blaze or on the cross!

Thus ridicule and contempt, anger and hatred, slander and reviling, coercion and torture, violence and death, these are the unavoidable recompense of them that seek the honour of living unto freedom and faith in this wicked world.

DEIFICATION.

AND yet some there are who through simplicity and ignorance run to the other extreme.

They kneel down and offer homage and worship to faith for they think it to be of God.

They idolize it, attribute to it all manner of supernatural power and adore it as God incarnate.

But the phenomena of persecution and deification are essentially one and betray the same ignorance.

Whether men crucify or deify they only confess the superhuman excellence of faith and their inability to comprehend it.

The one is negative, the other is positive testimony.

The one hateth away faith from the world and thereby acknowledgeth it is not earthly, the other exalteth it to the skies and confesseth it is divine.

RESURRECTION.

THE world cannot discern faith when it lies too near.

And it requireth due distance to lend clearness to the sight.

Hence it is that the prophet who is hated and condemned at home is honoured abroad, and while the land of his birth denies him, distant nations gratefully acknowledge him as their own.

Or the world needeth a glass to rectify its vision, and this death alone presents.

For through death faith is seen in true colours and better understood.

Then the refraction through prejudice, envy and ignorance is corrected.

Hence unto the prophet that leaveth the world loaded with indignities a shrine of posthumous glory is built.

And thus it is that faith shineth more in resurrection than in life.

—*Brahmananda Kesava Chundra Sen.*

5-வது அத்தியாயம்.

பிரார்த்தனையின் இலக்கணம்.

PRAYER.

வினா—பிரார்த்தனை என்பதென்ன ?

விடை—பிரார்த்தனை என்றால்-நமக்கிருக்கும் குறைவுகளை நீக்கிக் கொள்ளவும், இல்லாதவைகளைக் கொடுக்கும்படிக்கும், பிறரை வேண்டிக்கொள்வதாம். இங்கு பிரார்த்தனை எனில், பரமேசுவரனுடைய கட்டளையைக் கட்டுந் நாம் செய்த குற்றங்களுக்காக அநுதாபப்பட்டு அப்பாவங்களை மன்னித்தருளவும்; ஆத்மோஜீவனத்திற்கு வேண்டிய சத்தியம், சாந்தம், பக்தி, பரிசுத்தம், முதலானவைகளைக் கொடுக்கவும்; துர்மார்த்தங்களுக்கெல்லாம் மூலமான காமக்குரோதாதி வலைகளுக்குட்படாமல் விலக்கவும்; சன்மார்க்கமாக வாழ சத்தியைக் கொடுக்கவும் (பரமேசுவரனை) விரும்புபவர்களை வேண்டிக் கொள்வதே யாம். இந்தப் பிரார்த்தனையானது ஸ்தோத்திரம், வந்தனம், தியானம், அநுதாப முதலான பல அங்கங்களையுடைய ஈஸ்வரோபாசனையின் ஒரு அங்கமாகும்.

வினா—ஈசுவரோபாசனையின் ஓரங்கமாகிய பிரார்த்தனை யானது ஆரியவர்த்தத்தில் ஆகியானதா? அல்லது மத்தியகாலத்தில் கிறிஸ்து முதலான மதங்களினாலுண்டாகியதா? அவைகளின்பற்றி சற்று விவரமாகச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை—இப்பிரபஞ்சத்திற்கு சிருஷ்டிகர்த்தனும், பிரபுவும் உண்டென்னும் நம்பிக்கை எங்கெங்கு உண்டோ, அங்கெங்கெல்லாம் ஈசுவரோபாசன பிரார்த்தனை ஆதிமுதல் இன்றனவும்

இருக்கிறதாக உலகசரித்திரம் முறையில்கின்றது. காடு கரடு பர்வத பிரதேசங்களி லிருக்கும் கல்வியறிவுஞ் சீர்திருத்தமு மற்ற மூடர் முதல், காடு நகரங்களில் வசிக்கும் ஜனசமூகத்தா ரும், தத்தம் கல்விகேள்விகளுக் கேற்றபடி, தம்மைச் சிருஷ்டித் துப் பாதுகாக்கும் பரமேஸ்வரனை பூஜித்து வருவது இப்போ தும் பிரதியாகும். மானவஜாதியார் வீடுவாசல்களைக் கட்டிக் கொள்ளத் தெரியாதிருந்த காலத்தில், கடவுளை காடு வளந் திரங்களில் வணங்கி பூஜித்தவர்கள், வீடுவாசல்களைக் கட்டத் தெரிந்தபிறகு தத்தம் கடவுளுக்கும் சோயில் கோபுரங்களையுங் கட்டி வணங்க ஆரம்பித்தார்கள்; ஆகையால், பிரார்த்தனையா னது சிருஷ்டிகாலமுதல் இருந்து வருகிறதென்பது திண்ணம். நாகரீகமற்ற மனுஷர்கள் தம்மையாளும் அரசர் முதலான பிர புக்களை வணங்கி பிரார்த்திப்பதற்கு முந்தியே, ஈசுவர பிரார்த் தனை இருக்கிறதாக பிரபல நூல்கள் ஸ்பஷ்டமாகுகின்றன.

சமது நாட்டார்களின் நான்கு வேதங்களில் ஒன்றாகிய ரிக்து வேதத்தின் பெரும்பாகம் ஈசுவர பிரார்த்தனை யேயாகும். அப் பாட்டுகளினால் சாங்கள் ஜனித்து, அவற்றால் நங்கித் முண்டாடு யது. அக்காலத்திய ஆரியர்கள் பாலியதசையி லிருந்தபடியால் தமக்கு எதெது சிறப்பும், மகிழ்மையும் பெற்றதாகத் தோன்றிற்றோ, அவைகளைத் தேவதாமஸங்களாகக் கொண்டும், சூரிய சந்திராதிகளையு ம், மற்றும் அக்வினி வாயுவாதி பஞ்ச பூதங்களையும் பிரார்த்தித்து வந்தார்கள். பிறகு கல்வியும் ஞானமுஞ்சற்று விருத்தியாக, அச் சூரிய சந்திரர்கள் ஈசுவரனுடைய நேத்திரங்களாக பாலித்துப் பாடிப்பிரார்த்தித்தும், கடைசியில் அச்சூரிய சந்திராதிகளும், மற்ற பிரபஞ்சப் பொருள்களைப்போல் படைக்கப் பட்டவைகள் எனக் கண்டு கொண்டு, அவைகளை வணங்காமல் விட்டு, அவைகளை எல் லாம் படைத்த அப்பரமேசுவர னொருவனையேபாடிப் பிரார்த்தித் தார்கள். அன்றியும் ஆகியிலுள்ள ஆரியர்கள் அஞ்ஞானதசையி லிருந்தபோது சுயஸபதூரத்தார்களாதி தமக்கும், தமதுமானவி மக் களுக்கும், தமது குக்கிராமங்களுக்கும் வேண்டிய இகலோக ஈச லாபங்களையே முத்தியமாகக்கருதி, அவைகளுக்காக பலி, யாகம் காணிக் கைகளால் தமது குலதேய்வங்களைப் பிரார்த்தனை செய்து வந்ததைப்பற்றி அந்நிலனுதி வேதங்களில் வெளியாகின்றது. பிறகு காளேத நாளேத கல்வியும் ஞானமும் விருத்தியாகவே, தாம் முன்

வணங்கிவந்த குத்தித கிராமதேவதை, காணிக்கை, பலி, யாக முதலான பூஜைகளை விட்டொழித்தும்; இப் பிரபஞ்சங்களை எல்லாம் படைத்தழித்தாக்கவல்ல ஏக பரமாத்மாவே பரம பிதாவாக நம்பியும், அவரால் படைக்கப்பட்ட யாவரும் சகோதர சகோதரிகளெனக் கொண்டும், தம்முடையவும், தம்மைப்போன்ற பிறருடையவும், பொது நலத்துக்கு பாடுபட்டுழைக்கவும் பிரார்த்தித்தார்கள்; ஆகவே, பிரார்த்தனையானது இந்நாட்டில் ஆதிகாலத்தொட்டு இருக்கிறதே யொழிய இடையில் இதர மதஸ்தர்களால் கற்பிக்கப்பட்டிருந்ததன்று.

வினா—இப்போதைய மனிதர் போதுமான கல்வியறிவைப் பெற்றிருப்பதால், தமது குறைவு குற்றங்களைத் தமது புத்தியின் வலிமையால் நீக்கிக்கொள்ளக் கூடுமல்லவா? ஆகவே இனிப் பிரார்த்தனை என்னத்திற்கு?

விடை—இக்காலத்திய மானிடர் எவ்வளவு சுற்றவர்களாக பிரகாசிக்கின்றும், மானிடரென்று உடம்பெடுத்த ஒவ்வொருவரும் அபரிபூரணரும், பாதந்திரர்களு மாகையால்; தமக்கு வேண்டிய இகபராசாதனங்களை முற்றும் பெற்றுய்வது அபூர்வம்; ஆகவே, சர்வசத்தியும், சர்வஞானமும், சர்வகாருண்யமு முடைய பரமேசுவரனைத் தமக்குள் உண்டாகும் பயங்கரமான ஆசாபாசங்களை விட்டொழிக்கவும், சத்தருமங்களை அறுவட்டிக்கவும் வேண்டிய புத்தியையும், சத்தியையும் பிரசாதிக்கும்படி உண்மையாக பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

வினா—கடவுள் சர்வசத்தியும், சர்வஞானமும், சர்வகாருண்யமு முடையவ ரென்று சொல்லுகிறீர்கள்; அப்படியானால், அவர் சம்முடைய குறைவு குற்றங்களைத் தாமே கண்டு அவைகளை நீக்கிவிடக் கூடுமல்லவா?

விடை—ஆம்! நீக்கக் கூடும்; ஆனால், பிரபஞ்சத்தில் பிள்ளைகளுடைய குறைவு குற்றங்களைப் பற்றித் தமது பிதாமாதாக் களிடம் சொல்லி அவைகளுக்காக மன்னிப்பைப் பெறுவதனால், அவர்களுடைய மனது, சிம்மதியை யடைந்து, இனி யப்படிப்பட்ட குறைவு குற்றங்களைச் செய்ய பயப்படுவது பிரத்தியக்ஷமல்லவா? நமக்குச் சம்பலிக்கும் கஷ்டநிவீர்த்தகளை

ஈமது ஆப்தர்களிடம் சொல்லி முறையிடுவதில் ஈமக்கு துக்க சாந்தியும், சந்தோஷமு முண்டாகிறதல்லவா? அதே மாதிரி யாகவே, ஈமது பரமபிதாவும், பரம சிநேகிதனுமாய் பரமாத்மாவின்னிடம் பிரதிநிதித்துவம் செய்யும் பிரார்த்தனையினால் தெரிவிப்பதில் மனச் சந்தோஷமும், தைரியமும், ஈசுவர பத்தியும் தினே தினே அதிக மதிசமாகப் பரிசுத்தனாகிப் பாவகாரியங்களை விட்டொழிக்க அநுகூலமாக மல்லவா? சத்தியம் சாந்தம், சுவாமிபத்தி முதலான குணச்சிறப்புகளைப் பெற்றிருக்கும் ஒரு பெரிய மனுஷனுக்கு முன்பாக ஒரு துஷ்டன் அடிக்கடிபோய் நின்றால், அத்துஷ்டனுக்கு அப்பெரிய மனுஷனுடைய பரிசுத்த நடவடிக்கைகளைக் காணுந்தோறும், அத்துஷ்டனுக்குப் பயமுண்டாகித், தனது துஷ்ட எண்ணங்களும், கருமங்களும் மாற்றம் பெற்றுக்கொண்டேவர, அப்பெரிய மனுஷன்மீது பிரியமு முண்டாக்கச் செய்வது சஹஜமேயல்லவா? அதே மாதிரியாகவே. பாவ தாபங்களால் பிடிபெற்றவர், அப்பாவ தாபங்களைப் போக்கவல்ல பரமேசுவரனிடம் அடிக்கடி உண்மையான பிரார்த்தனைகளைச் செய்து, தமது ஆத்மாவை அப்பரமாத்மாவிடம் தத்தம் செய்புர்த்தோறும், அந்த ஆத்மா பரமேசுவரனுடைய ஞானநேத்திரத்திற்கு முன்பாக நேர் நேராக நின்று முறையிடுகையில், அப்பாவ தாபங்கள் போவதோடு; இனி அப்படிப்பட்ட பாவங்களைச் செய்ய பயத்தை யுண்டாக்கு மல்லவா? மேலும் பரமாத்மாவை நாடி நித்தியபிரார்த்தனை செய்யாதவனைப் பார்க்கிலும், நித்திய பிரார்த்தனையைச் செய்பவன் காமக்குரோதாதி விலைகளிற் சிக்காமல் எச்சரிக்கையாக இருக்கக்கூடும்.

மானவனுடையார்தமது பாவத்திலிருந்து தம்மைநீக்கும்படிக்கும் செய்யும் பிரார்த்தனைகளை அவர்களே அப்பாவங்கள் இருந்துவரத்தால் விலகியிருக்கச் செய்யும்; அன்றியும் தமது பாவத்தைப் போக்கும் படி அடிக்கடி பிரார்த்திப்பதனால், அவர்களை அப்பாவ வழிகளில் போகாதிருக்கும் படியான சக்தியை யுண்டாக்கும்; ஆகவே, மனுஷனுடைய பிரார்த்தனைகளால் அவர்கள் பாவகாரியங்களிலிருந்து விடுவிக்கப் படாதபடித்தில், அப்பாவகாரியங்கள் அவர்களைப்பிரார்த்தனையிலிருந்து விடாதிருக்கும்படி செய்கின்ற தல்லவா? பாவங்களிலிருந்து நீக்கும்படி உறுதய பூர்வகமாக பிரார்த்திப்பதும்,

அப்பாவகாரியங்களுையே மறுபடியு மறுபடியும் செய்வதுமாகிய இரண்டுகாரியங்களையும் ஏககாலத்தில்செய்ய சரத்திடமாகாது. இரண்டில் யாதாவதொன்றை விடவேண்டும். பரிசுத்தனாக வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தால் பரிசுத்தனாக வேண்டும், இன்றேல், ஹிருதய பூர்வகமான பிரார்த்தனை இல்லாத காலத்தில் பாவியாகவாவது ஆகவேண்டும். பிரார்த்தனை நிறுமானதும், நீஷ்கபடமானதுமாகும் பசுஷத்தில், பக்தி விசுவாசத்தினால் மனவலிமை பலப் பட்டு, மனுஷனுக்கு வேண்டியதை அடையச் சக்தியுண்டாக்கு மென்பது திண்ணம்.

மானவஜாதியார் பாவகர்மங்களினால் நிறைந்து பரமர்த்துமாவுக்கு வெகுதூரத்தில் இருப்பதால், பலஹீனர்களாக இருக்கிறார்கள்; ஆகவே, அப்பாவகர்மங்களை நீக்க சக்தியைக் கொடுக்கவும், கஷ்ட நிஷ்டரீதங்களிலிருந்து விடுபட்டு ஆறுதலையடையவும், மனப் பூர்வகமான பிரார்த்தனையைச் செய்யவேண்டும். பரமேசுவரன் பிரபஞ்சத்தின்பொது பிதாவாகவும், பிரபுவாகவும், இருப்பதால், அவருடைய மக்களாகிய மானிடர் பிரார்த்தனை செய்வது இயற்கையேயாம். பிரதிநிதித்துவமும், பிரதி தினமும் செய்யும் பிரார்த்தனைகள் ஜீவாத்துமாவுக்கும் பரமர்த்துமாவுக்கும் இருக்கும் பிதாபுத்திர சம்பந்தத்தை பலப்படுத்தியும், உலகரடம்பரங்களால் உண்டாகும் ஆசாபாசங்களைக் கிரமேனா நீக்கியும், பாவபந்தங்களை விட்டுடொழிக்கவும் செய்யும்; ஆகையால், பிரார்த்தனை யானது பல ஹீனர்களுக்குப் பலத்தையும், பேடிக்குத் தீர்த்துவத்தையும், ஆசையற்றவர்களுக்கு அக்கரையையும், மூடர்களுக்கு விவேகத்தையும், துஷ்டர்களுக்கு சற்குணத்தையும், கஷ்டங்கள் சம்பவிற்கும் போது அலைகளைச் சகிக்கச் சக்தியையும், காமக்குரோதானிகள் ஹிருதையத்தைப் பாவ வழிகளில் இழுக்கும்போது அலைகளைத் தடுத்து விலக்கிக் கொள்ளவும் செய்யும் என்பது திண்ணம்! திண்ணம்!!

வினா—பிரார்த்தனை செய்தால் பரமேசுவரன் நமக்கு வேண்டியவைகளெல்லா வற்றையும் கொடுப்பாரா?

விடை—ஒரு குடும்பத்தில் பெற்றோருக்குப் பலபிள்ளைகள் இருக்கிறதாகவும், அவர்களிற சிலர்பால்சூழிக்கும் சூழ்ந்தைகளாகவும், சிலர் இரண்டு மூன்று வயதுள்ள வர்களாகவும், சிலர் ஐந்தாறு வயதுள்ள வர்களாகவும், சிலர் பத்துப் பதினைந்து வய

துள்ளவர்களாகவும், இன்னும் பலர் பற்பல வயதுடையவர்களாயிருப்பதாகவும் கொள்வோம். அப்பிள்ளைகள் தத்தம்மக்கு வேண்டியவைகளைப்பற்றி பெற்றோர்களிடம் பிரார்த்தித்தால், அப்பெற்றோர்கள்: தம் மக்களின் வயது, யோக்கியதை, புத்தி முதலானவைகளை நிதானித்து, அவர்களுக்கு இன்றியமையாதவைகளை மாத்திரம் கொடுத்தும், அவர்களுக்கு உபயோகமற்றவைகளையும், அவர்களுக்கு அபாய முண்டாக்குபவைகளையும் கொடாதிருத்தல் பிரதியக்ஷ மல்லவா? அதே மாதிரியாகவே, பரமாத்மாவானவர் தமதுமக்களாகியமானிடர் கர்ப்பத்தில் பிண்டமாகியது முதல் அவர்கள் பிரபஞ்சத்தில் ஜனித்துச் சாகும்வரையில் வேண்டிய பலவித உணவுகளையும், உடைகளையும், போஷிக்கும் பிதாமாதாக்களையும், போஷிக்கப்பெண்டிப் பிள்ளைகளையும், சரசமாடச் சிநேகிதர்களையும், சுகிக்கச்சம்பத்துகளையும், கீர்த்திகளையும்; வியாதிகளை நீக்கச் சீதோஷ்ணங்களையும், வருஷாதி நிறுக்கங்களையும், திவ்விய ஞானவதங்களையும் மற்றும் மனிதர் இவ்வுலகத்தில் இடலோக சுகமாக உள்ளவரால் உள்ளவரையில் அனுபவிக்கத்தக்க பலபேறுகளை எல்லாம் கிருஷ்ணத்திருப்பதால்; அவைகளைப்பற்றி பிரார்த்தித்தால் பிரயோஜன மற்றதேயாகும்; ஏனெனில், இப்பிரபஞ்சத்தில் மனுஷருக்கு இடலோக சுகத்திற்கு இன்றியமையாத சாதனங்களைப் பரமேசுவரர் மானவ ஜாதியாரனைவருக்கும் பொதுவாக முன்பே படைத்திருக்க, அவைகளைக் காலதேச வர்த்தமானங்களைத் தழுவித் தக்கபடி உழைத்து அனுபவிக்க வேண்டியது கடமைபாக இருக்கிறது. ஆனதுபற்றியே சிலர் ஒவ்வொருவருடைய கடமையையும், கிருஷ்ணையும் ஒருவித புதுப் பிரார்த்தனை என்று எண்ணுகிறார்கள். அந்தக் கிருஷ்ணையிலிட்டுச் சோம்பேரிசனாக சுவாமியைப் பிரார்த்திப்பதினால் பலனடையக் கூடுமோ? கிருஷ்ணசெய்யாமல் தனதானியக் கீர்த்திகள்கிட்டுமோ? சுகாதாரங்களை நாடாமல் பிரார்த்தனையினால் பலனும், ஆரோக்கியமும் கிட்டுமோ? இப்படியே மனுஷர் இவ்வுலக சுகத்துக்கு வேண்டியவைகளை எல்லாம் தக்கபடியனுபவிக்கவேண்டிய பொருள்களையும், புத்தியையும், பெற்றிருக்க, சோம்பலினால் அவைகளைத் தக்கபடி உபயோகிக்க கிருஷ்ணசெய்யாமல் விட்டு, கடவுளைப் பிரார்த்தித்தால் அக்கடவுள் அப்பிரார்த்தனையைக் கேட்டுவந்து சோம்பலுள்ள மனு

ஷ்ருக்கு வேண்டிய இகலோக சுகங்களுக்கேற்ற கிருஷிகளைச் செய்து கொடுப்பாரோ? ஒருவனுடைய காலில் யாதாவது ஒரு கூரியமுள் தைத்தால், அவன் அம்முள்ளைப் பிடுக்கிவிட்டு, அவ்விடத்திற்குயாதாவது அனுகுணமான மருந்தைப்போடாமல், கடவுளே! என் காலில் முள்தைத்து நோவெடுக்கிறதென்று அழுது பிரார்த்தித்தால் கடவுள் வந்து அந்த முள்ளைப்பிடுக்கி மருந்து போடுவாரோ? பிடுங்க மாட்டா ரல்லவா? ஆகவே, மானிடர் இகலோக சுகத்தைக்கருதி பிரார்த்தனைசெய்வதானது வாலிபர், புத்தி குன்றியவர்கள் செய்யும் பிரயோஜனமற்ற பிரார்த்தனையே யாகும்.

இனி பிரயோஜனமாகும் உண்மையான பிரார்த்தனை எதுவெனில், அத்தியாத்தமிக ஞானத்தைப் பற்றியும், அத்தியாத்தமிக பலத்தைப் பற்றியும், அத்தியாத்தமிக பரிசுத்தத்தைப் பற்றியும், அத்தியாத்தமிக சுகங்களைப் பற்றியும், பரமேசுவரனை நாடி ஆதர்ப்பூர்வமாகச் செய்யும் பிரார்த்தனையேயாம். அதாவது-மானிடர் எந்தெந்த பாவங்களைச் செய்து, அவற்றிற்காக அறுதாப் பட்டும், தாம் செய்யும் சக்காரியங்களுக்குப் போதுமான சக்தியற்றிருந்தால், அச்சக்தியைப் பிரசாதிக்கும்படிக்கும், தமக்கிருக்கும் குறைவு குற்றங்களை யறிந்து அவைகளை ஸூயிக்கும்படிக்கும், செய்யும் பிரார்த்தனையே உண்மையான பிரார்த்தனையாகும்.

வினா—கடவுள் அசஞ்சலன் என்று சொல்லி இருக்க, அவருடைய இயற்கையான கருத்தையும், கருமத்தையும், இடையில் நம் மிஷ்டப்படி பிரார்த்தனைகளுக்காக மாற்றுவாரோ?

விடை—பரமேசுவரன் நிஸ்சலன் என்பது உண்மையே; ஆகவே அவருடைய கருத்தையும், கருமத்தையும் இடையில் நமது பிரார்த்தனைகளுக்கு மாற்றமாட்டார் என்பது உண்மையே ஆயினும், மனுஷர் ஹிருதய பூர்வசமாகவும், சிரத்தையாகவும், மகிர்மல மாகவும், ஆத்ம சுகத்தைத் தரும்படியாகவும், மனோதுக்கத்தை நீக்கும்படியாகவும், செய்வதுகூட அவருடைய ஸ்திரமான கருத்தும், கருமமுமாகவும் இருக்கின்றன.

பிரார்த்தனைகளினால் ஜீவாத்துமாவுக்கு பரமாத்மாவோடு சம்பந்தம் ஸ்திரமாகும் பஷுத்தில், அந்தபரம சம்பந்தத்தினால், பரம

த்து மாவீனிடமிருந்து கருணையாதி கலியாண ருணபிர்த பிரவா ஹம் கிறுகச் கிறுக ஜீவாத்துமாவுக்குள் பிரவேசித்து, அதைச் சுத்தப் படுத்தி நிர்மலமானதாகச் செய்துவிடு மல்லவா? அவருடைய கருத்தும், கருமமும் நம்முடைய சுகத்தைக் கருதியவைகளாகையால், அவைகளை நமது புத்திசாமர்த்தியத்தினால் அவரது இயற்கையை யறுசரித்துக் கிருஷ்டிசெய்து யனுபவிக்க வேண்டுமென்பதே அவருடைய கருத்தாம் ; எப்படியெனில்,

பரமேசுவரன் படைத்த இந்த உலகம், ஆதியில் பயங்கரமான பருவதங்களாலும், நதிகளாலும், காடு வளந்திரங்களாலும், வெட்ட வெளிகளாலும் நிறைந்திருந்து, இப்படிப்பட்ட இயற்கையை யுடைய இந்த உலகத்தில், மறுபுறம் தமது புத்தியுத்திகளினால் வளம் திரக்காடுகளை யெல்லாம் பரப்பி, அவைகளில் சுகமாக வாழ்ந்தாய் யத்தக்க வீடு வாசல்களையும், கோயில் கோபுரங்களையும் சுட்டிக் கொண்டு வாழவும், பட்டினியாகச் சாகாதபடி பயிர் பச்சைகளை விளைவித்து உண்ணவும், திசம்பரிகளாகத் திரிந்து குளிர் காய்ச் சலினால் கஷ்டப்படாமல், துணிமணிகளை நெய்துக் கொள்ளவும், இப்படியே இவ்வுலக சுகத்துக்கு இன்றியமையாச்சாதனங்களை நசுவாணுடைய இயற்கையை யறுசரித்துச் செய்துக்கொள்வதோடு ; சிலர், தமது மனவலிமையின் விருத்தியினால் பயங்கரமான சமுத்திரங்களைச் சுலபமாகத்தாண்டிப் போய்வரக் கப்பல்களையும், தூர மென்பதைப் பற்றிச் சிந்திக்காதபடி போய்வரும் புனைவண்டிகளையும், ஊண்பொழுதில் ஷேமசமாச்சார மறியத்தக்க தந்தித் தபால்களையும், பிரம்மாண்டமான ஆறுகளைக்கடக்க அணை, பாலங்களையும் ; பயங்கரமான காற்றையும் வசப்படுத்தி விண்ணுலகில் பக்திகளைப் போல போய்வர ஆகாய விமானங்களையும், ககனத்திலாடும் சூரிய சந்திராதி அண்ட கோளங்களை விவரமாக அறிய தூரவீசுடிணிக்கண்ணாடிகளையும், சூஷ்ம வஸ்துக்களை யறிய அணுசரிசனிக் கருவிகளையும், மற்றும் மானிடருடைய இகலோக சுகவாழ்வுக்கின் றியமையாத பலசாதனங்களை எல்லாம் இயற்கைக்கு விரோதமாகாமல் அனைத்தழுவியே தமது உபயோகத்துக்குத் தக்கபடி செய்துக் கொண்டு வருவது பிரதியுஷ்டம். உதாரணமாக,

ஒரு சட்டியில் ஒரு புஷ்பச் செடியைவைத்து விளைவிக்கிறோம், அந்தச்செடி கடவுளுடைய இயற்கைப் பிரமாணங்களினால்விளைகின்

றது. அந்தச்செடிக்கு ஜலம், உஷ்ணம், வெளிச்சம், காற்று முதலான இயற்கை சாதனங்கள் இன்றி யமையாதவையன்றோ. அவ்வித சாதனங்கள் அற்று மறைவான விடங்களில் அச்செடியைவைத்தால், அச்செடி தினே தினே வளர்விலும், வடிவிலும் வருணத்திலும், குறைவுபட்டுக் கெட்டுப் போதல் பிரதியகடி மல்லவா? அதே செடியை அச்செடிக்கேற்ற ஜலம், காற்று, உஷ்ணம், வெளிச்சம் முதலானதுகள் கிடைக்கு மிடத்தில் வைத்தால், அச்செடி தினே தினே பல்கிப் பெறுகிப் பலவர்க்கும் பெற்றுப் பூத்துப் பழம் தருகிறதல்லவா? இப்படிச் செய்வதனால், நாம் கடவுளுடைய இயற்கைக் கருத்தையும், கருமத்தையும் மாற்றவில்லை, அவரும் மாற்றவில்லை; ஆனால், அவருடைய இயற்கைக் கருத்தையும், கருமத்தையும் தழுவி இருந்து செய்வதனால் நமக்கு வேண்டிய பலன் கிடைக்கின்றது.

சிலர், மழை வருவிற்கவேண்டு மென்று பிரார்த்திக்கிறார்கள். அவர்களிடப்பட்ட அவர்களுக்கு இடத்தில் மழைபெய்வித்தால், அவர்களுக்குச் சற்று தூரத்திலிருப்பவருக்கு பிரிகடல்மாகவும், ஆபத்தாகவு முடியக்கூடும். இக்கஷ்டத்தை மழைக்காக பிரார்த்திப்போர் அறியார்கள். சிலர், பூகம்பம், பேதி, பிளேசு, பஞ்ச முதலான பயங்கர சம்பவங்களுண்டாகாதபடிக்கும், தமக்கும், தம்மனைவி மக்களுக்கும் வியாதி வியாகடலம் மாணமுண்டாகும் காலங்களிலும் அவைகளை நிவர்த்திக்கப் பிரார்த்திப்பதும் சிறுஜமே. ஆனால், அவைகளால் பிற்காலத்தில் பிரபஞ்சத்திற்கும், அதன் பிராணிகளுக்கும் உண்டாகும் சுகிர்தங்கள் இன்னவை என்று அறியாத ஜனங்களுடைய அறிவற்ற பிரார்த்தனைகளுக்கு, சர்வ ஞானமுள்ள கடவுள் தமது இயற்கைக் கருத்துகளையும், கருமங்களையும் இடையில் மாற்று வதோ? ஒருவனுடைய காலில் மூன்றைத்துக் கொண்டு; கடவுளே நேரய் பொருக்கக்கூட வில்லையே, என்று பிரார்த்தித்தால், அந்த நேரையை சகிக்கும்படியான சத்தியையும், சாந்தத்தையும் கொடுப்பாரோ யொழிய, கடவுள் வந்து காலில் குத்திக்கொண்டிருக்கும் முன்னாப் படுவருவாரென் றெதிக் பார்ப்பது புத்தியில்லாமையே யல்லவா?

இப்படிச் செய்வது உண்மையான பிரார்த்தனைகளாகுமோ? உண்மையான பிரார்த்தனை எதுவெனில், கடவுளுடைய இயற்கைக் கருத்தையும், கருமங்களையும், தழுவி இகலோக சகத்திற்கு

வேண்டிய கிருஷிகளைச் செய்தும், அறுபவிக்கவிடாமுயற்சியையும், சத்தியையும், மனவலிமையையும் பிரசாதிக்கும் படிக்கும்; பிரகு இவற்றிற்கு மேலான பரலோக சுகத்திற்கு வேண்டிய சக்தி, சத்யம், சார்தம், பரிசுத்த முதலான திவ்விய குணங்களால் ஆத்மோ ணஸ்திதியை யடைவிக்கும்படிக்கும் செய்வதேயாம்' இப்படிப்பட்ட உண்மையான பிரார்த்தனை செய்பவர்களுடைய ஞான நேத்திரங் களுக்கு ஜகதீசுவரன் பிரதியக்ஷமாகி, அப்பாகவதர்களுடைய பிரா ர்த்தனைகளுக்காகப் பலன் களைக் கொடுப்பார் என்பது திண்ணம்.

இதலோக சுகத்தைக்கருதி மானிடர் தமது மனவலிமை யினால் பூதாதிகளை தத்மவசப்படுத்தி, அவைகளால் தமக்கு வேண்டிய உதவிக ளையடையும் படியான சந்தியுண்டாகி இருக்கையில், இனிச்சர்வ சக் தியும், சர்வஞானமும், சர்வகாரண்யமும் முடைய பரமாத்மாவை உண்மையாகப் பிரார்த்தித்து அவருடைய கருணைப் பெறலோர் எவ்வளவோ அற்புதகாரியங்களைச் செய்யக் கூடுமல்லவா? அப்ப டியே அநேக அற்புதங்களைச் செய்கிறார்களார்கள். இன்றும் அப்ப டியே செய்து வருகிறார்களாகையால், உண்மையான பிரார்த்தனை யானது அப்பாத்திய சம்பந்தமானதேயன்றி, கடவுளுடைய இயற் கைக்கருத்தையும், கருமத்தையும் மாற்றுவ தன்றும்.

வினா—அப்படியானால் சிலர் இரவும் பகலும் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டே இருக்க, பலனைப் பெற்றார்கள் இல்லையே. அதற் குக் காரணமென்ன?

விடை—உலக மெய்ப்புக்காகச் சிலர்களை மூடிக்கொண்டு, கை களை எட்டிய வரையில் தூக்கிகொண்டும், பாடி யாடிப் பிரார்த் திப்பது உண்மையான பிரார்த்தனையல்ல. விஞ்ஞி ருத்திராக்ஷ ன்களையும், நாமம் துளசி மாலையையும் தரித்தும், பழம் தேங் காய் தூப தீபங்களை விக்கிரகங்களுக்குக்காட்டியும், பூஜிப்பது உண்மையான பிரார்த்தனைகளல்ல. ஆடு கோழிகளை வெட்டி யும், அக்கினி குண்டங்களிலாடிப் பாடிச் சூதிப்பதும், உண் மையான பிரார்த்தனையல்ல, இவைகளெல்லாம் உலகப் பகட் டிகளான மோசமான வீண் பிரார்த்தனைகளேயாகும்; ஆகவே அப்பிரார்த் தனைகளினால் பலன் கிடைக்கவே மாட்டாது. முன்னொருக்கால் ந்ரேளபதியின் சீலையை இராஜசபையில் அவ்

ழ்த்தபோது, அந்த த்ரௌபதி தனது மான்த்தைக்காக்க, ஒருகையில் சீலையைப் பிடித்துக்கொண்டும், மற்ற ஒருகையில் கிருஷ்ணனையும் பிரார்த்திக்க, அவளுடைய மாண்பிமானத்தை யறிந்து, அது உண்மையான பிரார்த்தனை யல்லவென்று உதவி செய்யாதிருக்க, பிறகு ஷ்ட் த்ரௌபதி தனதுமாண்பிமானத்தை மறந்து, இருகைகளால் அபயம் தர வேண்ட, அவளுடைய உண்மையான பிரார்த்தனைக் கிரங்கி மான்த்தைக் காத்ததாகக் கதைகளிற் சேட்டிருக்கிறோ மல்லவா? இதனால் உண்மையான பிரார்த்தனையின் பவன் பிரதியகூடமாகும்? உண்மையான பிரார்த்தனையினால் அல்லவா கிரகலாந்நும், மார்க்கண்டேயனும் மகிமை பெற்றார்கள். உண்மையான பிரார்த்தனைகளினால் இக்காலத்திலும் அநேகர்கொடிய புலி சிங்க முதலான வைகளையும், இராஜாதி ராஜர்களையும் வென்று, ஐயவீரர்களான தன்னியில், தமது சத்திக்கு மிஞ்சின, அநேக தருமங்களையும் செய்யித்து, உலகத்தாருக்குப் பேருதவிகளைச் செய்யவில்லையா? ஆனது பற்றி யன்றோ, அழுத பிள்ளைக்கு பால் கிடைக்கும் என்றும், தேட்டால் கொடுக்கப்படும் என்றும், தட்டினால் திறக்கப்படும் என்றாதிய பழமொழிகளைப் பெரியோர் அநுபவத்தாற்கண்டு சொன்னார்கள். ஆகவே, உண்மையான பிரார்த்தனையே பலனைத்தருமேயன்றி பொய்ப் பிரார்த்தனைகள் பலனைத் தரா.

வினா—மானிடருக்குப் பிரார்த்தனை இன்றியமையாததா?

விடை—ஆம். பிரார்த்தனையே பிரணைகளுக்கு பிராணன். பிரார்த்தனை யற்ற மதம் உட்பற்ற பதார்த்தம்போலாகும். மானிடப் பரதந்திரிகளும், துர்ப்பலருமாயினால், உலககூசாபாசங்களினை வெல்லுவதற்கு அவர்களுடைய கேவலமான சத்தி போதாது, அவைக்கு வேண்டிய சத்தியை உண்மையான பிரார்த்தனையினாலேயே பெறவேண்டும். பிரதி நிமிஷமும், பரமேசுவரனுடைய சமீபத்தை நாடாந் துய்ய பிரார்த்தனையையிட சபமும், கிறித்த வழியுமில்லை. மானிடரின் கஷ்ட நிஷ்டரீரங்களை மறந்து, அபயம் பெற்று ஆத்மசாந்தியை யடைவதற்குப் பிரார்த்தனையை விடச் சிறந்த சாதன முண்டோ? மனுஷன் இவ்வுலகத்திலும், மற்றவ்வுலகத்திலும் அடையக் கூடிய உத்திருஷ்ட

மான ஆந்தக் களை எல்லாம் பிரார்த்தனைகளினாலேயே யடை யக்கூடும். ஆனதுபற்றியே பட்டிக்காட்டில் வசிக்கும் படிப்பும் பருத்தறிவு மற்றவர்களும் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள். அவர்க ளைப்பார்த்து ஏன் பிரார்த்தனை செய்கிறீர்களென்று கேட் டால் அதற்குபதில் சொல்லத் தெரியார்கள். அப்படிக்கிறத் தும்பிரார்த்தனையை செய்யாமலிரார்கள். அதுமானிடரின் இய த்கையாம், கெட்ட எண்ணங்களையும். கெட்டச் செய்கை களையும் பஞ்சாகப் பறக்கடிப்பதும் உண்மையான பிரார்த்த னையேயாம். சித்த சுத்தியுடனே பிரார்த்தித்தால் அப்பிரார்த் தனையி லிருந்து எழும்போதே ஆத்மோ ஜீவனம் இடைத்து னாதன பலமும், தைரியமும், சந்தோஷமும், பரிசுத்தமு முண் டாகும். ஆகவே, பிரார்த்தனையே இசைவோக சுகந்தையும். பரலோகசுகந்தையும் கொடுக்கச் சலபமும் சிறந்ததுமானசாத னம். பரமார்த்திப் பக்தியோக மிதுவேயாம் மற்றமோஷஸா தனங்களான யோகமும், ஞானமுதலான படிகளில் சுகம டையக் கல்வியறிவிற் சிறந்த சிலரால் மாத்திரம் கூடும், பிரா ர்த்தனையோ எந்த ஜாதியாரும், எந்த மதத்தாரும். எந்த ஸ்தி தியிலுள்ள கல்விஞான மற்றவர்களும், சாதாரணமான ஏழை களும் சுகமடையக்கூடும். இப்பிரார்த்தனையின் பெருமையை இந்நாட்டார் மாத்திரமல்ல பூலோகத்தில் பிரபலமான கிறி ஸ்து, மகமதியர் முதலான மதஸ்தர்கள் யாவரும் எவ்விதத்தி லும், எக்காலத்திலும் பிரார்த்தனையைச் செய்துவருவது பிர த்தியுஷம். இம்மட்டோ? உன்னத பருவதங்களும், அகன்ற ஆறுகளும், பிரார்த்தனையால் பரமனைப் பாடிக்கொண்டே இருக்கின்றன. காணும் கந்த மூலங்களும்; பறக்கும் பூக்களு ம், கிரிமிகிடங்களும், தம்க்கு வேண்டியவைகளைப் பெற்றுய்ய தத்தம் பாஷைகளில் தம்மைப்படைத்தபரமேசுவரனைப் பிரா ர்த்தித்துக்கொண்டே இருக்கின்றன, ஆகவே, பிரார்த்தனை மானிடருக்கு இன்றியமையாத சாதனம் ஆகையால் அனைவ ரும்பிரார்த்தனையைச் செய்யவேண்டும்.

வினா—இப்பிரார்த்தனைகளில் பற்பல வகுப்புகளுமுண்டோ?

விடை—ஆம் உண்டு, அவை அந்தரங்கமல்லது இரகசியப் பிரார்த் தனை, குடும்பப் பிரார்த்தனை, ஜனசமுதாயப் பிரார்த்தனை, பொதுஜனசமரூபப் பிரார்த்தனை ஏகாந்தப் பிரார்த்தனை என்றிதி பலவகுப்புகளு முண்டு.

ஷ்னா—அவற்றின் விவரங்களைச் சற்றுசங் கிரஹமாகச் சொல்லுங்க
ள் கேட்போம்.

விடை-1-வது அந்தரங்கபிரேரீத்தனை என்றால்-பித்தினமும்காலே
மாலேகளிலும், அர்த்தரத்திரி காலங்களிலும், நிற்கும்போதும்
நடக்கும்போதும், தம்முள்ளிருக்கும். பரமத்துமாவோடு
சந்தித்து நேர் நேராகச் செய்யும் பிரார்த்தனையேயாம்.மனிதரு
டய குறைவுகுற்றங்களைபிறர் அறியும்படி பகிரங்கமாகச் சொல்
லி பிரார்த்தனை செய்ய கூச்சப்படுபவரெல்லாம் இந்தஅந்தரங்
பிரார்த்தனையின் மூலியமாக தனி யேக பரமபிதாவிடம் இரகி
தரியமாகச் சொல்லி, தமது குறைவு குற்றங்களை நீக்கும்படி
முறையிடுவதாம். இந்த அந்தரங்க பிரார்த்தனைக்கு குறிப்
பாண இடம் காலமுதலானவை இருக்க வேண்டுமென் கிறதிய
மயிலை. எந்த விடத்தில், எக்காலத்தில், பாவ எண்ணங்க
ளும், பாவ கருமங்களுமுண்டாகு மென்று தோன்றுகிறதோ,
அப்போதே அவ்விட-த்தில் தமது அபயகர்த்தாவாகிய ஜகந்
சுவரனிடம் முறையிட்டு, அப்பாவ எண்ணங்களையும், பாவ
கர்மங்களையும்,நன்க்கும்படி செய்யும்படி பிரார்த்திப்பதேயாம்.
இந்த அந்தரங்க பிரார்த்தனையானது படுக்கும்போதும், அர்த்
தரத்திரியிலும், காலையிலும், மாலையிலும், மத்தியானத்திலும்,
மனைவிமக்கள் முதலான ஜனசமூகத்தாரோடு இருக்கும் போ
தும், வெளியிலும், வேலையிலும், மற்றெங்கிருக்கினும், யாது
செய்யினும், அப்போதெல்லாம் தமக்கு வேண்டிய பல வரங்க
ளையும் பிரசாதிக்கும்படி, பிரதறியாமல் பரமத்துமாவிடம்
நேர் நேராக மின்று இரகசியமாகச் செய்வதாகையால்; இப்பி
ரார்த்தனை மற்றெல்லாவித பிரார்த்தனைகளிலும் சிறந்ததாம்.

2—வது குடும்பபிரார்த்தனை என்றால்—ஒருகுடும்பத்தைச்சார்ந்த நாய
களும், நாயகியும், மக்களும், மற்றபந்துக்களும் கூடிசெய்யும்
பிரார்த்தனையாம், இக்குடும்ப பிரார்த்தனையே பகிரங்கபிரா
ர்த்தனைக்கு மூலமும், முதன்மையானதாகும். இந்த பிரார்த்த
னையினால் குடும்பங்களுக்கு பரிசுத்தமும், ஜகமத்தியமும், கீம்
மதியும், சுகமுமுண்டாகும். இதனால் முக்கியமாக மக்களுக்கு
பிதாமாதாபந்துக்களுடையபெருமையறியும் தன்மையும், பக்தி
யும், பிரியமுதலான சுகங்களு முண்டாகும். இதனால் குடும்ப

ங்களைச் சார்ந்த பந்துக்களுக்குள் அன்றையோடைய சிநேக பந்தமு ம்பலப்பதும், இதனால் குடும்பங்களிலுள்ள துஷ்டர்கள் சாது க்கனாவார்கள், புத்திவீணர் அறிவாளிகளாவார்கள், ஈசுவர பக்தியுள்ள வர்களுமாவர்களாகையால், இப்படிப்பட்ட குடும் பங்கள் பூலோக சுவர்க்கலோகங்களாகப் பிரகாசிக்கும். இப் படிப்பட்ட குடும்பபிரார்த்தனைகளில்லா குடும்பங்களில் புரு ஷன் பிரம்ம மதமும், பெண்டுகள் விஜிகவீண் பக்திமதமும், மக்கள் மனம்போனபடி நடக்கும் துர்மதமும் உண்டாகி, இஃ பகர சுகத்தையடைய இடையூறுகளுண்டாகு மாகையால், இல்லறத்தாருக்கு குடும்பபிரார்த்தனை இன்றியமையாததே யாம்.

3—வது ஜனசமுஹபிரார்த்தனை என்றால், குடும்ப பிரார்த்தனைக்கு வந்து சேராத சில சிநேகிதர்கள் கூடிசெய்யுமா பிரார்த்தனை யாம். இந்தப்பிரார்த்தனையினால், ஒரேவித கருத்தும், கருமமு டையவர்கள் யாதாவதொரு வீடு ஆல்லது கோயில் முதலான விடங்களில் கூடி தமது ஆத்மாக்களை பரமாத்துமாவினிடம் சந்திக்கச் செய்வதேயாம். இப்படிப்பட்ட பிரார்த்தனைகள் சிநேகிதர்களுடைய ஹிருதயங்களைக் குளிர்த்தெய்தும், அடிக்கடி மாறும் தன்மையுள்ள பக்தினை, மாறுதலடி உருதிபடச செய்தும், அன்பருக்குள் அறுதாப அந்நியோடையத்தையும் உண்டாக்கி உலகில் சுகமாக வாழச்செய்வதாம்.

4—வது பகிரங்கமான பொதுஜன சமாஜ பிரார்த்தனை என்றால், பரமேசுவரன் ஒருவனே உலகபிதாவென்றும், அவரால் படை க்கப்பட்ட மானவஜாதியார் யாவரும், சகோதர சகோதிரர்க ளென்றும், எண்ணுபவரெல்லாரும் யாதாவது ஒரு கோயில் அல்லது மடத்தில், குறித்ததினத்திற், கூடி தமது பொதுவா கிய பரமபிதாவை பிரார்த்திப்பதேயாம். மானவஜாதியார் எப்போதும் பரஸ்பர சம்பந்த சகாயத்தினாலே சுகமடைய வேண்டியவர்களாகையால், அவர்களுக்கு பொதுவான சமாஜ பிரார்த்தனை அவசியசுரமானதாக விருக்கிறது. பொதுஜன சமாஜபிரார்த்தனைக்குப் பெரியோர், சிறியோர், பெற்றோர், பெண்டுகள், கற்றோர், கசடர், கணவான், தன்வான், தரித்தி ரர் முதலான பல வகுப்பார்கள் ஏககாலத்தில், ஒரிடம் கூடி, ஒருவர் சேஷமத்தை ஒருவர் நாடி, தமது பொதுப் பிதாவாகிய

பரமேசுவரனைத் துதித்து பாடி பிரார்த்தனை செய்வதனால், அச்சமாமுத்தாருக்குள் துவோஷாதி குணங்கள் நீங்கி, பரஸ் பரஸ்கோதர சகோதரி கேசமும், ஜக்ஞியமு முண்டாதி, பரோ பகார குணங்களும், ஐகமதநியமும், அன்யோநிய சஹாயக்க ளும், சற்குணங்களும், பரமேசுவரபக்தியும் பிரபலப்படும்.

5—வது ஏகாந்நபிரார்த்தனை என்றால்,—உலக ஆசாபாசங்களிற்கித் தித் தலிப்போர், தமதில்லிடங்களை விட்டும், பர்வத பிரதே சங்களுக்கும், ரத்நிரங்களுக்கும், சிங்கார வனங்களுக்கும், தனியாகப்போய் அங்கு சிலநாள்கள் தங்கி பரமேசுவரனு டைய இயற்கை யற்புதங்களைக்கண்டு வியந்து, தமது ஆசாபா சங்களை நீக்க ஸ்துதித்து பிரார்த்திப்பதாம். இதுவே ஏகாந் தசேவையாம்.

வினா—பிரார்த்தனையைச் செய்வதற்கு காலம், இடம், முதலான சாதனங்கள் அவசியமோ?

விடை—எங்கும் நிறைந்து, எப்போதும் நான்! நான், என்று பிரகா சிக்கும் பரமேசுவரனை பிரார்த்தனைசெய்ய காலம், இடமுத லான சாதனங்களாவையியமே. எங்கு, எப்போது, மனது, தலிய மடைந்து, பரமேசுவரனை பிரார்த்தனைசெய்ய, காலம் இடமுத லான சாதனங்களாவையியமே. எங்கு எப்போது மனது தலியமடைந்து, பரமேசுவரனை யணுகி, பிரார்த்திக்கிறதோ அந்தக்காலமும், அந்த இடமுமே பிரார்த்தனைக் கேற்றகால மாகும்; ஆயினும், பிரதிதினமும் அருளுதையத்திற்கு முன்னு மு ந்தும், சுத்தமாக ஸ்நானம்செய்தும், சுத்தமான உடைகளைதரி த்தும், சுத்தமான விடத்திலிருத்தும், மனதைப் பொறிப்புலன் களின் வழியேபோக விடாமல் நிலைநிறுத்தியும், தமக்குள் அந்தர் யாபியாக இருக்கும் ஐகநீசுவரனை நியமித்தும், அன்று தாம் எண்ணும் எண்ணிக்கைகளும், புரியும் தொழில்களும் பரிசுத்த மானவைகளாக இருக்கும்படி, பிரார்த்தித்தும், பிறகு உலக உத்தியோக வியாபாரங்களில் பிரவேசித்தும்; மறுபடியும் மா னைப்பொழுதில் ஸ்நானம் செய்யதானும், அவ்வது கால் கை முதலான துக்களை சுத்திசெய்துக்கொண்டும், சுத்தியான விடத்து அமர்ந்தும், தாம் அன்றுசெய்த நடவடிக்கைகளிலும், எண்ணங் களிலும் எவ்வளவு நியாமமானவை? எவ்வளவு அனியாயமான

வை? என்பவற்றைப்பற்றி சிந்தித்தும், தாம் பிசகிப்போனவை களைப்பற்றி சுஷ்பிக்கும்படிக்கும், இனி அப்படிப் பிசகிப்போ காதபடி வண்மையையும், மன உறுதியையும், பரிசுத்தத்தையும் பிரசாதிக்கும்படிக்கும், அநுதரபசாதனங்களோடு பிரார்த்தனைசெய்தால், அச்சாதனங்க ளனுசூல மானவைகளே யாகும்.

வினா—நசுவரோபாசனையைச் சார்ந்த ஓர ந்கமாகிய பிரார்த்தனையைப்பற்றி இவ்வளவுதூரம் சொன்னதற்கு சந்தோஷமே; ஆனால், நசுவரோபாசனையைச்சார்ந்த ஸ்தோத்திரம், வந்தனம் திடானம், என்னும் பல அங்கங்களின் கருத்தை சங்கிரகமாக அறிவிக்கவேண்டும். என்ன? சகலலோக இராஜாதி ராஜ்ஜனும், ஜகத் பிதாவுமாகிய சர்வேசுவரன் ஸ்தோத்திரிபிரியனா! அவரை ஸ்தோத்திரிப்பதில் அவருக்கு யாதாவது பிரயோஜன முண்டோ?

விடை—சர்வேசுவரன் ஸ்தோத்திர பிரியனல்லன். மனுஷருடைய ஸ்தோத்திரங்களினால் அவருக்கு பிரயோஜனமில்லை தான். ஆயினும், நாம் இவ்வுலகில் பறக்கும் பறவைகட்கு யாதாவது இறையைப்போட, அது நன்றியறிந்து அடிக்கடி வந்து இரகுகளாலும் முகங்களாலும் நம்மை ஸ்துதிக்கவில்லையா! ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு யாதாவதொருவர் இறை போட்டால் அது நன்றியறிந்து தனது வாலையாட்டி முகத்தையும் காட்டி ஸ்துதிக்கவில்லையா? கேவலமான அற்பபிராணிகள் தமது உபகாரிகளுக்கு நன்றிகாட்டி ஸ்துதிக்கையில், மானிடர்கட்பத்திலிருந்தது முதல் பிரபஞ்சத்தில் ஜனித்த சாகுமளவும் வேண்டிய உணவு முதலானவைகளையும், மற்றும் வேண்டிய சகல கசங்களையும் பாமபிதாவாகவும், சீரேகிதனாகவும் இருந்தவலிய உதவிசெய்யும் பாமேசுவரனுக்கு நன்றியறிந்த ஸ்துதியைச் செய்யாவிடில் மானிடத்தன்மைக் கொக்குமோ? ஆகையால் கருணாமாயனான கடவுளை ஸ்தோத்திரம் செய்தல் நமது கடமையாம், ஆகவே.

ஸ்தோத்திர மானது, கடவுளது குறைவற்ற காரணணியத்தையும், நீத்திய லக்ஷணங்களையு முன்னி, நமது பக்தி, பிரத்தையகளை வெளிப்பிடுகையாம்.

வந்தனமானது, நமது உடலையும், உயிரையும், சம்ரக்ஷணை செய்யும், அவரது அளவற்ற கருணையைக் கருதி நமக்குள்ள நன்றியறிவைத் தெரிவிக்கையாம்.

நியாமாவது, ஈசுவரனுடைய, ஸர்வ வியாபகத்துவம், ஸர்வ வஞ்ஞத்துவம், ஸர்வ காரணியத்துவம், ஸர்வ நிர்மலத்துவம், என் பவற்றைச் சிந்தித்து, அவரது அதிஸமீப ஸாந்தியத்தைமனச் சுண்ணால் காணமுயலுகையாம்.

இவ்வுபாசனையின் நோக்கம், நமதுள்ளத்தில் ஆழ்ந்த ஈசுவர பக்தியும், நிஷ்கபடமான நன்றியுறியும், பூரணமாய் வியாபித்து, ஈசுவர ஸாந்தியத்தை உணர்வேண்டுமென்னும் ஆசைநிறைவேறி, பாப பந்த நிவாரணச்சபரி பூர்த்தியாயின், முடிவு பெற்றதாகும். சில காலங்களில் இவற்றில் சில அதிகரித்தும், சில குறைந்தும் நிகழும். எப்படி யெனில், எதிர்பாராத நன்மை ஒன்றை அடையப்பெறின், நன்றியறிவு அதிகப்படும்; துக்கமும் துன்பமும் அதிகப்படுங்காலத்தில் பிரார்த்தனை அதிகப்படும். இவ்வித சமயோசித உணர்வேழுச்சியுண்டாவது இயற்கை; அதைத் தடுப்பது தீயது.

ஆனால் ஸமாஜி கோபாசனையில் பக்திக்குரிய பலவித உணர்ச்சிகள் எழுச்சியுற்ற திருப்தியுடையும் படிக்கு இந்த நான்குங்குளம் நிறைந்திருத்தல் வேண்டும்.

வினா—இத்தேசத்தின் ஆதி ஆரியர்களும், மத்திய காலத்தாரும் தற்காலத்தாரும் செய்த பிரார்த்தனைகளிற் சிலவற்றைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்.

விடை—அப்படியே சொல்லுகிறோம் கேள்:—

ஆரியர் வேதபிரார்த்தனைகள்.

ருக்வேதம் 1-127-ல்

“ விஸ்வா சாம் த்வா விசாம் பக்திம் ஹவா மஹேஸர் வாஸாம் ஸாமாநம் தம்பதிம் புஜே ஸத்ய கீர்வஹஸம்புஜே ”

எமது குடும்பத்தின் குலதெய்வமே! பொது வான வனே! குடும்பத் தலைவனே, ஸத்திய ஞான லோலனே, இனது அருளை நாடி வணங்கச் சித்தமாகிறோம்—என்றும்.

O Lord of all our homes, common to all, the
householders guardian. Thee we invoke for bliss.
O Bearer of true hymns!

அதர்வண வேதம் IV-32-6-ல்.

அயமுதே அஸம்யுவ நர ஹர்வர்த்னம் பிரதீகீந: ஸஹ ஓ
ரேவிகுவ தவந்.

சர்வ சக்தியும், சர்வ கருணியமு முள்ள நசனே! இங்
கேவருக, நான் உன்னுடையவன், என்னிடம் வருவாய்,

Come hither, I am all Thine own, come, come
to me, O Mighty, All-bestowing Lord.

யஜுர்வேதம்—36-2-ல்

யந்மே இந்திரம் சகக்ஷா ஹிருதயஸ்ய. மநஸோ
வாதிதுருண்ணம். வருஹஸ்ப திர்மே தத்து திராது சம்நோ
பவது புவநஸ்ய யஸ்பதி:

எனது கண்ணினாலும், மனதினாலும், ஹிருதயத்தி
லும் எவ்வித குறைவு குற்றங்களைச் செய்திருக்கினும், பர
மேகவரன், அவைகளை தக்கபடி திருத்துவாராக, உலக
ரட்சகனாகிய அவர் நமக்குக் கருணையை பிரஸாதிப்பாராக.

May the Lord set right whatever great defects
I have of eye or mind or heart. May He, the
Protector of the world, be gracious to us.

ருக்ருவேதம் 11-27-11-ல்

அதிதே மித்ர வருணோதா மிருள யத்வோ வயம் சகுரு
மா, கச்சிதாக: உர்வஸியா மபயம் ஜயோதிரந்திர மா கோ
தீர்க்கா அபி அநசத்தமிஸ்ரா :

ஒபகவரனே! நாங்கள் உனது கட்டளைகளுக்கு விரோதமாக எவ்விதபாவங்களைச் செய்திருக்கினும் க்ஷமிப்பாய்! பயமற்ற பரிபூரண பிரகாசத்தை யடையச் செய்வாய்! அக்ஞானத்தினால் எவ்வித பாவமும் செய்யா திருப்போமாக,

Forgive us O Lord, howsoever we have sinned against Thee. May I obtain boundless, Light attended with fearlessness. May we never fall a prey (to sin) in the darkness (of ignorance.)

கா ய த் தி ரி.

ஓம் பூர்பு வஸ்வஹ தத்ஸவிதூர்வரேண்யம் பரிகோ தேவஸ்ய தீமஹி தீயோ யோனஹ ப் பீசோதயாத்.

வேதவ்ஸுதி.

ஸஹஸ்ரதீர்ஷந்தேவம், விஸ்வாக்ஷம் விஸ்வஸம்புவம்
விஸ்வம் நாராயணர் தேவ மக்ஷரம் பரமம் பிரபும்
விஸ்வதஹ பரமம் நித்யம் விஸ்வம் நாராயணர் கிம் ஹரீம்
விஸ்வ மே வேதம் புருஷஸ்தத்விஸ்வ முப ஜீவதி
புதீம்விஸ்வஸ்யாத்மே ஸ்வயர்கம் ஸாஸ்வதர்கம் சிவமச்சுதம்
நாராயணம் மஹா க்னேயம் விஸ்வாத்மாநம் பராயணம்
நாராயண பரம்பிரஹ்மம், தத்வம் நாராயணஹ பரஹ
நாராயண பரோஞ்சோதி ராத்மா நாராயண : பரஹ
யச்சகிஞ்சித் ஜகத்ஸர்வம் திவஸ்மின் திருஸ்யதே,

சூர்யதே பிவா

அந்தர்பவ்ஸித்ஸ தத்ஸர்வம் வியாப்யந் நாராயணஸ்திதஹ
அநந்தமவ்வியயம், கவிந்கிம் சமுத்தேரந்தம் விஸ்வஸம்புவம்
பத்மகோஸ ப்ரதீகாஸம் ஹந்த்யந்தேரப்யமுகம்
அதோ நிஷ்டியாதி தஸ்யார்தே நாப்யா முபரிதிஷ்டதி
ஹந்த்யந் தத்விஜாநீயாத் விஸ்வஸியாய தநம்மஹத்

ஸந்ததர்கம் விருபிஸ்துலம் பத்யாகோச ஸந்திபம்
தவியாந்தேஸு விருகும் குகூதம் தஸமின் ஸர்ஸம்

ப்ரதிஷ்டிதம்

தஸ்ய மத்திய மஹாநக்னிர் விஸ்வார்சினர் விஸவதோமுகஹ
ஸோக்ரபுக் த்விபுஜந்திஷ்டன் னாஹாரமஜரஹக்கவி ;
ஸந்தரபயதிஸவந்தேஹ மாபாத தலமஸககம்
தஸ்யமத்தியே, வன்ஹி சிகா ணியோபார்த்வ வியவஸ்திதஃ
நீலதோயதமத்யஸ்த வித்யுல்லே கேவபாஸவரஃ
நீவாரகுவக்தன்வி பிதாபாஸய தனாபமா
தவியா சிகாயா மத்தியே பரமாத்மாவ்யவ ஸதிதஃ
ஸபிரமஹ ஸவிவதேஸந்தர சோகூதர பரமசுவராட்
ஹிருதுகம சத்யம பரம்பிரம: புருஷம் க்ருஷ்ண பிங்கனம்
ஊர்த்வரேதம் விருபாகூதம் விசவரூபாயவைவரமஃ

சந்தியாவந்தந பிரார்த்தனைகள்.

இந்திரியஸ்பரசமந்திரம்

ஓம் வாஅக் வாஅக், ஓம் பிராண:—ஓம் சகுகு-
சகுகு-ஓம்—ஓம் சுரோத்ரம் சுரோத்ரம், ஓம் நாபி:—ஓம் ஹ்ரு
த்யம். ஓம் கண்ட— ஓம் சிரா. ஓம் வாஹ-ஓப்பாயம்
யப்யஸோவலம், ஓம் காத்தவ கரபுரஷ்டே.

ஓ பரமாத்மாவே! நான் மனதறிய எனது ஐயம்பொறிகளா
லும், ஐயம்புலன் களிஞலும், ஹிருதயத்தினாலும் கண்டத் தினு
லும், வார்த்தைகளினாலும், சிரசினாலும், எண்ணத்தினாலும், கரல்
களினாலும், சருமங்களினாலும், ஜனியேந்திரங்களாலும், எவ்வித
பாவமும் செய்கிறதில்லை என்று பிரதிக்கினை செய்கிறேன்—

பிரஹ்ம கிருபையை நாடுதல்,

மார்ஜனமந்திரம்.

ஓம் பூ: பு நா து ஷிரஸி, ஓம்புவா புநாது நேத்ரேயோ
ஓம் ஸ்வ:—புகாதுகண்டே. ஓம் மஹ: புநாது ஹிருதயே.

ஓம் ஜநம்—புநாது நாய்யாம், ஓம் தபஃ—புநாது பாதயோ, ஓம், ஸத்யம் புநாது புந சிரஸி, ஓம் ஸம்பிரஷம புநாது ஸர்வாத்ர.

ஓ! பரமபுருஷனே, நீ எல்லா பிராணிகளுக்கும் ஜீவாதாரமான வளுகையால்; எனது சிர்சை புனிதமாக்குவாய். நீ சகல சாதுக்களையும் காப்பவளுகையால்; எனது கண்களை புனிதமாக்குவாய். நீ பிரபஞ்சங்களை ஆளுபவளுகையால்; எனது கண்டத்தை புனிதமாக்குவாய். நீ மஹாலுக்ஷையால், எனது ஹிருதயத்தை புனிதமாக்குவாய். நீ பிரபஞ்ச சிருஷ்டி கர்த்தாவாகையால், எனது ஜனியேந் திரயங்களை புனிதமாக்குவாய்—நீ ஞானஸ்வ ரூபளுகையால், எனது கர சரணங்களை புனிதமாக்குவாய்—நீ சத்யளுகையால் எனது மூளையை புனிதமாக்குவாய்—நீ என்கும் நிறைந்தவளுகையால், என்னைபும் என்னைச் சுற்றி இருக்கும் இடங்களையும் புனிதமாக்குவாய்.

சந்தியாவந்தந பிரார்த்தனைகள்.

ஓ ச ம ன ம்.

ஓம் அச்சதாயநமஃ, ஓம் அநந்தாயநமஃ, ஓம் கோவிந்தாயநமஃ.

ஓம் கேசவாயஸ்வாஃ, ஓம் நாராயணயஸ்வாஃ, ஓம் மாதவாயஸ்வாஃ, ஓம் கோவிந்தாயநமஃ, ஓம் விஷ்ணுவேநமஃ, ஓம் மதுருதநாயநமஃ, ஓம் திரிவிசுரமாயநமஃ, ஓம் வாமநாயநமஃ, ஓம் ஸ்ரீதராயநமஃ, ஓம் ஹிருஷி கேசாயநமஃ, ஓம் பத்மநாபாயநமஃ, ஓம் தாமோதராயநமஃ, ஓம் சக்ரவர்த்தனாயநமஃ, ஓம் வாசுதேவாயநமஃ, ஓம் பிரத்யும்னாயநமஃ, ஓம் அநிருத்தாயநமஃ, ஓம் புருஷோத்தமாயநமஃ, ஓம் அதோக்ஷாயநமஃ, ஓம் நாரசிம்மாயநமஃ, ஓம் அச்சதாயநமஃ, ஓம் ஜநார்தனாயநமஃ, ஓம் உபேந்திராயநமஃ, ஓம் ஹரயேநமஃ, ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாயநமஃ.

பிரானுயாமம்.

ஓம் பூ: ஓம்புவ: ஓம் ஸுவ: ஓம் மஹ: ஓம் ஜந: ஓம் தப: ஓம் ஸத்யம், ஓம் தத்ஸ விதுர்வரேண்யம், பர்கோ தேவஸ்ய ஸிமஹி தியோயோந: பிரசோதயாத்—ஓமாபோஜ்யோஜீரசோமிருதம் பிரம்ம, பூர்புவஸ்வரோம்.

பொருள்.

ஓம் பூ:ஸ்வரவரிபூரணனாகியும், ஓம் புல:ஸ்வரவ ரிரேஷ்ட னாகியும், ஓம் சுவ:சோபன சுகஸ்வரபனாகியும், ஓம் மஹ:ஸ்வர பூஜ்யனாகியும், ஓம் ஜக:ஸ்வர ஜனகமாகியும், ஓம் தப:ஸ்ர னஸ்வரபனாகியும், ஓம் ஸத்யம்=ஸத்தியஸ்வரபனாகியும், ம:ஸ்ரத் சலித்ரநாமத்தைக்கொண்ட பரப்பிரஹ்ம ந:நம்முடைய, திய: புத்திகளே, பிரசோதபாத்=பிரேரேபனைசெய்கிறானே, தத்=அந்த பிரசித்தியான, ஸவீது:பிரேரேபகனாகிய, தேவஸ்ய=பகவானு டைய, வரோண்யம்=அனைவராலும்விரும்பத்தக்க, பர்க்க=பாவத்தை நசிப்பிக்கும் தேஜஸை, தீமஹி=தியானிக்கிறோம், அந்த தேஜஸு ஓம்=பிரணவ பிரதி பாத்தியமான, அப:பரிபாலன சக்தி சம்பண் னனும், ஜ்யோதி:பிரகாஸஸ்வரபத்தையும், அமிருதம்=மாண ரஹிதமான, பிரஹ்ம=ஸ்வர பரிபூரணத்தை, பூர் புல: சுவ:பூலோ க, புலர்லோக, சுவர்லோகாந்தரியாபியாக இருக்கிறது.

எடுத்துரை.

சிறுஷ்டி ஸ்திதி லய காரணபூதனாய், திரிலோக வியாபியாய், எழுது மனோவீருத்திகளைப் பிரேரேபிக்காநின்ற ஓ பரமத்துமா வே, உன்னைத் தியானிப்போமாக. எவன் யாவற்றையும் விளக் கச்செய்கிறானே, எவன் எல்லாவற்றையும் ரஹிக்கிறானே, எவ னிடத்தினின்றும் யாவும் ஜனிக்கின்றனவோ, எவனிடத்து யாவும் மீண்டு லயிக்கின்றனவோ, எவன் மோகத்தின்மொருட்டு எம் மனோவீருத்திகளைச் சன்மார்க்கத்திற் பிரவர்த்திக்கும்படி உதவு கின்றானே அப்படிப்பட்ட திவ்ய சலிதாவாகிய தேஜோமயனே! உன்னை மேன்மேலும் கொண்டாடித்தொழுவோமாக.

மார்ஜனம்.

ஓம், ஆபோஹிஷ்ட மயோபுல: தானவரீஜே ததாதன மஹீ ரணயச்சக்ஷசே யோஸஸ்வரிலதமோரஸி தஸ்யபாஜயதேதஹ: உஸ திரிவ மாதா: தஸ்மா அரக்சமாமை: யஸ்ஸக்யாயஜ்ஜின்வத அபொ ஜ்ஜயதாச:

பொருள்.

ஆப:ஆப்நாமுத்தை யடைய பரப்பிரம்மமே, மயோபுல: சககர்த்தனாகிய வனே, ஹி:உண்மையாகவே, ஸ்த:ஆலாய், தா:

அப்படிப்பட்ட நீ, நன்மை, ஊர்ஜைஞானரசத்தின் கிமித்தம், தாதன=இருக்கவை.

ஏனெனில்,—

மேஹாரணய=திவியமங்குளமான, சக்ஷசே = தரிசனத்திற்காக, ய=ஃஏ, சிவதம் அநந்தகலியாணமாகிய, வ=ஃஉண்து சம்பந்தமாகிய, ரஸ=அமிர்தரசமுண்டோ! தன்ய=அப்படிப்பட்டதற்கு, நன்மை, இதற=இவ்வுலகத்திலேயே, பாஜயத=அதுபலிப்பதற்கு, அரு காளாய்ச்செய்யும், உஸ்தி=விரும்பும் மக்களுக்கு, மாதர: +இவ= தாய்மார்களைப்போல் (அதுபலிக்கச்செய்யும்) தன்யே=அப்படிப் பட்ட அமிர்தரசத்திற்காக, வ=ஃஉம்மை, அரம்=மிகவும், கமாம்= சேருகிறோம். யன்ய=பாவத்தினுடைய, கூயாய=நசிப்பதற்கு, ஜின்வத=பிரியத்தையடையச்செய்யும், ச=மேலும், ஆப=ஃஒ பக வானே, நன்மை, ஜகயத=பிறப்பியும், (என்றால் ஞானபுத்தர்க ளாகச் செய்யும்)

கருத்துரை.

பரமேசுவரன் (நமது பாவத்தைப்போக்கி) ஞானமோக்ஷத்தை யருள்வாராக-எனபதாம்.

பிராதக் கால பிராசன மந்திரம்.

சூரியஸ்ச மாமன்யஸ்ச மங்குபதயஸ்ச மன்யுகிரதேப்ய: பர பேப்யோ ரக்ஷந்தாம்-யத்ராத்ரிய பரபமகார்ஷம்-மநஸா வாசாஅஸ் தாப்யாம்-பத்ப்யா முதரேண சிஸ்னா-ராத்ரிஸ்ததவலும்பது - யத் திஞ்ச துரிதமையி-இதமஹம், - மாமபிர்தயோநென - சூர்யேஜ்யோ திஷிஜ்-மேஹாயிஸ்வர:

இம்மந்திரத்திற்கு ருஷி நாராயணர், சந்தச பிரகிருதி, 84- அக்ஷரங்களுடையது.

பொருள்.

சூரிய=சூரியநாமகனாகிய பரப்பிரம்மம். ச=மேலும், மநிபு= குரோதத்தை நசிக்கச்செய்யும் பரபிரம்மம். ச=மேலும், மங்குபதய= குரோதத்திற்கும் பாதிகளான ராகாதிகளும் நசிக்கச்செய்யும் பரம் பிரம்மமே, மங்குபுகிருதேப்யம்=குரோதத்தினால் செய்வப்பெறும், பர பேப்ய=பாவங்களை, மா=என்னை, ரக்ஷந்தாம் = இரக்ஷிப்பாயாக, யத்=ஃ, பரபம்=பாவத்தை, ராத்ரியா=இரத்தினி காலங்களில்

மகா=மனதினாலும், வாசா=வாக்கினாலும், அஸ்தாப்யாம்=கைகளினாலும், பதாப்யாம்=பாதங்களினாலும், உதரேண=வயற்றினாலும், சினனா=குறியத்தினாலும், அகார்சியம்=செய்தேனோ, தம்=அதை, ராத்நிர=ராத்திர நாமக பரப்பிரம்மமே, அவனும்ருது=நசிக்கச்செய்வாயாக, யத்திருச=எவ்வளவு கொஞ்சமானபோதிலும் துரிதம்=பாவத்தை, மை=என்னிடம் (இருக்கிறதோ)=தம்=இந்த பாவங்களை, மாம்=அந்த பாவங்களுக்கும் கர்த்தனாகிய என்னை, அஹம்=நான், அபிர்தயோநொ=சாஸ்விதபதவிக் காதாரமான, ரூர்யே=பகவத்சம்பந்தமான, ஜ்யோதி=அதேஜாலி னிடத்தில், ஜஹோமி=ஹோமம்செய்கின்றேன், சவாஹ என்னை சமர்ப்பித்துக்கொள்ளுகிறேன்.

சுருந்தூரை.

சூரியநாமகனும், எனது குரோதத்தை நசிக்கச்செய்யும் ஓ பரமாத்மாவே! எனது குரோதங்களைப் போக்குவாய், இராத்திரி என் மனதினாலும், வாக்கினாலும், கரகரணம்செய்யினாலும், வயற்றினாலும், குறியத்தினாலும் என்னென்ன பாவங்களைச் செய்தேனோ அவைகள் எவ்வளவு கொஞ்சமாகவிருக்கினும் உடனே நசிக்கச் செய்து, என்னை நின்றேஜோமயமான சன்னிதானத்தில் ஆத்ம ஹோமம் செய்கிறேன். எனது பாவதாபங்களை நசிக்கச்செய்து ரக்ஷிப்பாயாக.

மத்தியானத்தில் செய்யவேண்டிய பிரார்த்தனந்திரம்,

ஆப புரந்து ப்ருதுவீம் பூதாபுநாதமாம் புரந்து பிரஹ்மணஸ் பதிர் பிரஹ்மபூதாபுநாதமாம், யதுச்சிஷ்டம்போஜ்யம்-யத்பாதுஸ்ச சரிதம் மம ஸர்வம் புரந்து, மாமாபோஸதாஞ்ச பிரதிக்கிரஹய ஸ்வாஹ.

இந்த மந்திரத்திற்கு பூதரிசி, அஷ்டசுந்தர்ஆபோருவிரானுஷ்டிப்சத்த,

பொருள்.

ஆப=அபிர்தரசம், புருதிவீம்=மஹாபூதவிகாரதம் சரீரத்தையும், புரந்து=பவித்திரம் செய்வாயாக, பூதா=பவித்திரமாக்கப்பட்ட, புருதுவி=சரீரம், மாம்=என்னை, புநாது=பவித்திரம் செய்வதாக, பிரஹ்மணஸ்பதி=பரமாத்மா, புரந்து=பவித்திரம் செய்வதாக, பூதா=பவித்திரமான, பிரஹ்ம = வேதம், மாம்=என்னை, புநாது=பவித்திரம் செய்வதாக, யத=எந்த, உச்சிஷ்டம்=பிறரு

- டைய சம்பந்தமாகி செய்தனுபவிக்கப்படுகிறதோ, தத்-அந்தபா
வம், (என்றால் பிறருடைய பொருளை யெடுப்பதனாலுண்டாகும்
பாவம்) அபோஜ்யம்-புசிப்பதற் கர்ஹமாகிய பதார்த்தங்களை புசிப்
பதாலுண்டாகும் பாவமும், யத்-எந்த, அஸ்சரிதம்-துஷ்டாசரணை
யான பாவமும், மம-என் சம்பந்தமான, ஸாவம்-சகலமான பா
வத்தையும், அசதாம்-அந்த புருஷர்களுடைய சம்பந்தமான, பிரதி
கிரஹம் + ச-பிரதிகிரகத்தினால், மாம்-என்னை, ஆப-என்னும்
சப்தகாமகளுன பரமாத்மா, புகந்து-பவித்திரம் செய்வதாக,
ஸவா-ஆத்மசமர்ப்பணம் செய்வேனாக,

கருத்துஹி.

ஓ அமிர்தஸ்வரூபனே! இன்று மத்தியானம் பிறருடைய பொ
ருளை துராகிர்தமாக எடுத்ததினாலுண்டாகிய பாவத்தையும், புசிச்
கத்தகாதவைகளைப் புசித்ததினாலுண்டாகிய பாவங்களையும், துஷ்ட
டர்களிடம் சஹவாசம் செய்ததினாலுண்டாகிய பாவங்களையும்,
போச்சிக்கொன்ன எனது ஆத்மாவை ரிணது சன்னிதானத்தில்
சமர்ப்பிக்கிறேன், இரக்ஷிப்பாயாக.

சாயங்காலத்தில் செய்யவேண்டிய பிரசான மந்திரம்.

அக்நிஸ்ச மாமந்யஸ்ச மந்தபதயஸ்ச மந்யுகா தேய்ய, பாபேப்
யோ ரக்ஷந்தாம்-யதஹ்ர பாபமகாந்தம்-மகஸாவாசா ஹஸ்தாப்
யாம்-பதாப்ய முதரேண ஸிஸ்தா-அஹஸ்த்த வலம்புது-யத்திஞ்ச
னரிதம்மயி-இதமஹம் மாமமிர்தயோரெள ஸத்யேஜோதிஷி ஜு-
ஹோமிஸ்வாஹா.

இந்த மந்திரத்திற்கு யஞ்ஞாவல்கியரிஷி, பிரகுகிதி சந்தச-
இதன்பொருள்.

யத்-எந்த பாபத்தை, ஆஹன-பதலில், அகார்தம்-செய்
தேனோ, ஆஹ-ஆஹோநாமச பரப்பிரம்மம், தத்-அந்தபாவத்
தை, அவலம்புது-போக்குவாயாக-ஸதியே ஜாதிஷி-ஸத்தியநச
மக பரப்பிரம்மத்தில் ஜு-ஹோமி - ஸமர்ப்பிக்கிறேன் என்பதாம்.
மற்றவைகளுக்கு காலோந்தனத்தில் எழுதப் பட்டிருப்பதால் அந்த
அர்த்தத்தை அன்வயமகக் கொள்ளவேண்டும்.

கருத்துரை.

அக்கினி நாமத்தினால் ஜுவலிக்கும் வேஜுகதீசா? நான் இன்று பசுவில் மனதினாலும், வாங்கினாலும், காசரனாதிகளினாலும், வயிற்றினாலும், ருஹியத்தினாலும் எந்தெந்தப் பாவங்களைச் செய்தேனோ; அந்தப்பாவங்களைப் போக்க தேஜோமயமான நின் சன்னிதியில் எனது ஆத்துமாவை ஹோமம் செய்கிறேன், கருணைபுடன் பலித்திரமாக்கி பாதுகாப்பாயாக.

ம ஹ ர ப ர த ம்.

ஜிதேந்திர ஸ்தோத்திரம். சாந்தி பருவம், 37-43-ல்.

தேவநாம் தாந்வா நாம்ச, ஸாமார்ய மாதி தைவதம்,
ஸர்வதா சரண நுவந்தம், வீரஜாமி சரணம் தவ.

இதன் கருத்து.

தேவாதி தேவனும், போஷகனுமாகிய உன்னடியை பணிந்து அடைக்கலம் புகுகின்றேன்.

யச்சபரா தாந் க்ருதவாந் அஜரநாத் புருஷோத்தம
மதபக்த இதி தேவேச ததசாவம் சுதத்துமர்ஹவரி.

ஓ பரமபுருஷனே ! எனது அக்ஞானத்தினால் செய்யவேண்டியதை விட்டும், செய்யத்தகாததைச் செய்ததனுண்டான எல்லாவைப் பாவங்களைக் கூழிப்பாய், நான் சினது அடிமையும், பத்தனு மல்லவா ?

பாஹி பாஹி ஜகந்நாத க்ருபயா பக்தவஸ்சல
அநாதோ அஹமதந்யோஹ மக்ருதார்த கதஞ்சந்.

பிரபஞ்சத்தின் கர்த்தனே ! பக்தர்களின் பரம பந்துவே ! உதவியற்றும், சுகமற்றும், சக்தியுமற்ற என்னை உனது கிருபையால் இரகழிப்பாய் இரகழிப்பாய்! சுவாமி.

பக்த்யை களப்யஃ, புருஷோத்தமோ அஸவ்,
ஜகத் ப்ர சூதிஸ்திதி நாசபேமதூஃ.

அகிஞ்சநோ அநர்பகதி: சரணயா
கிருஹா ணமாம்கிளேசி கோ மம் புஜாக்ஷ.

நீ சிறந்த பிரபு! நீ உண்மையான பத்தியினுலன்றி அடையக் கூடாதவன். நீ இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஆதிசாரணன், அதையாத ரிப்பவனும், அழிப்பவனும் நீ யன்றோ! உலக மக்களே! நான் திக்கற்றவன். உன்னைவிட யாதொரு உதவிபுமற்றவன், என்னை உனது மனோபாசனையில் வைத்து எனது வியாகூலத்தை நீக்குவாயாக.

மஹாபா ரதம்-சாந்திபருவம், 337-43-ல்.

ஜிததந்தே புண்டரீகாக்ஷா நமஸ்தேஸிஸ்வபாவாந
மேஸ்தேஸ்து ஹிருஷிகேச மஹாபுருஷபூர்ஜிஷு,

ஓ பரமாத்மாவே! கினது காரணியத்திற்கும், கவுர்வத்திற்கும் விலகி இருந்து இப்போது தான் உனது காரணியத்தையும், ஆந் தத்தையும் அறியலானேன். இந்த உலகமெல்லாம் உனது இராஜி யமாக இருக்கிறது. நான் எவ்வித சக்திபு மற்றவன், எனது ஆத்ம பூர்த்தியான வந்தனக்களை அங்கீகரிப்பயாக. பொறிபுலன்களை யடக்கியாரும் ஓ ஈசனே, நீ சர்வவல்லமையும் முதற்காரணனுமாகி இருக்கிறாய்.

பாகவதம். VIII-32-2-ல்

யஸமிந்நிதம் யதஸ்சேதம் யேநேதம் இதம்ஸ்வயம்
யோஅஸ்மாத் பரஸ்மாச்ச பர ஸ்கம்பர பத்யே ஸ்வ
[யம்புவம்.

இந்த பிரபஞ்சம் யாரால் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ? யாசிட : இருந்து அது ஜனரித்ததோ? யாரால் அது கிருஷ்டிக்கப்பட்டு அதற் குள் அந்தர் பூதமாக இருக்கிறானே! யார் காரணகாரியங்களுக்கு வேறானவனாக இருக்கிறானே! அந்த சுயம்புலினிடம் அடைக்கல மடைகிறேன்.

பாகவதம்—VIII 32-2-ல்

ஓம்! நமோ பகவதே தஸ்மை யத ரதிச்சி தாத்மகம்
புருஷாயாதி பீஜாய பரேசாயாபி மஹி.

யார் வணங்கத்தக்கவனோ, எல்லாருக்கும் மனசாக்கியைக்கொ
டுப்பவனோ? பிரபஞ்சத்திற்கு ஆத்மாவானவனோ? பிரபஞ்சத்திற்
காதிகாரனானவனோ? எல்லாச்சிறப்பும் பொருந்திய பகவானோ
அவனை தியானிப்போமாக.

இராமாயணம்—யுத்தகாண்டம்—117-12-30-ல்

ஏ த்வாம் தேவம் த்ருவம் பக்தயா, பஜந்தே புருஷோ
[த்தமம்
ப்ராபநுவந்தி ஸதாஶாமா நஹிலோகே பரத்ராச.

சிரேஷ்ட பிரபுவும், நிரந்தர மகிமையுள்ளவனே! (யார்) உன்னை
சிரத்தைபுடன் வணங்குகிறவர்களே போதுமான பிரதிபலனைப்
பெற்று, இகபர சுகங்களை யடைகிறார்கள். ஆகையால், உனது பக்
தனாகிய என்னை இரக்ஷிப்பாயாக.

இராமாயணம்—யுத்தகாண்டம்—18-33-ல்

ஸக்ருதேவ பிரபந்நாய தவாஸ்யீதி சயாதே
அபயம் ஸர்வ பூதேப்யோ ததாப்யே தஹர் தம்மம்.

உன்னை உண்மையாக சரணாகதியடைந்து, நின்னிடம் அடைக்
கலம் புருவோரை யாதரிப்பவனாகையால், நான் உன் சரணம்
டைந்தேன். என்னை எல்லாவித தீங்குகளிலிருந்தும் இரக்ஷிப்பா
யாக.

பகவத்கீதையின் பிரார்த்தனைகள்.

11வது அத்தியாயம்.

42-43-44-வது சுலோகங்களில்.

வச்சா பஹாஸார்த்த மஸத்க்ருதோ விஹாரசய்யாஸந்
[போஜனே ஷூ
ஏகோதவாப்யச்யுத்தத் ஸமசுடம் தத்மபேயத்வரமஹ
[மப்ரமேயம்.

பிதாஸி லோகஸ்ய சராசரஸ்ய பூஜ்யஸ்ச குருர் கரீயாந்
நத்வத் ஸமோஸ்த்ய ப்யதிக் குதோந்யோ லோகதரே
[யப்ய ப்ரதிமப்ரபாவ.

தஸ்மாத் ப்ரணம்ய ப்ரணிதாய காயம் ப்ரஸாதயேத்வாம்
[ஹமீச மீட்யம்
அதேவ புத்ரஸ்ய ஸகேவஸ்க்யுப்ரியாஃ ப்ரியாயார்ஹவஃ
[தேவஸோமே.

இவற்றின் சாதாரண அருந்தம்.

மகானுபாவா ! நீ அப்பிரமேய னென்றுணராமால், தனிமை யாயும்-பிரர் முன்னிலையிலும், பரிகாசார்த்தமாய்ப் பலசமயங்களில் திரஸ்கரித்துப் பேசின அபராதங்களைத் தயைசெய்து சுஷமீகவே ண்டும்.

நீ சமரணமற்ற பிரபாவமுடையவன். சராசராக்த்தமமான எவ் லாபிராணிகளுக்குந்நை. பூசிப்பதற்கருகன். பரமகுரு. சுவர் த்ச மத்திய பாதாலலோகங்களிலுனக்குச் சமரணர் இலர். அதிக னெவ்விடத்திலிருந்து வருவான் ?

ஸ்தோத்திரத்திற் கருகளுன உனக்குச் சாஷ்டாங்கமாக நமஸ் கரித்து எனக்குப் பிரசன்னனாக. வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தின் றேன். சுயம்பிரகாசா ! நான்செய்த எக்குற்றங்களையும் புத்திரனு

டைய குற்றங்களை கூழிக்குந் தந்தையைப்போலவும், தோழனு - டைய குற்றத்தைப் பொறுக்குந் திருநெல்லைப்போலவும், மனைவியி ன்குற்றத்தைப்பொறுக்கும் புருஷனைப்போலவும் என்னை கூழிக்க வேண்டும்.

தியானஸ்தோத்திர சதநாமாவளி.

- 1 ழம் தேசவாய நம:—பிரவர்த்தியில் பிரம்ம விஷ்ணு ருதிரனாக
வும், லயத்தில் ஏகபரமாத்ருமா வாகவு மிருப்பவனே.
- 2 ,, நாராயண நம:—நரர்களுக்கு ஆசிரியமானவனே.
- 3 ,, மாதவாய நம:—மவுன தியானஞ்செய்து லடையுமவனே.
- 4 ,, கோவிந்தாய நம:—இந்திரியங்களை நடத்துபவனே.
- 5 ,, விஷ்ணுவே நம:—எதிலும் புருந்துவி யாபி யமானவனே.
- 6 ,, மதுருதாய நம:—அசுரசபாவத்தை நசிச்சுச் செய்பவனே.
- 7 ,, திரிவிக்கிரமாய நம:—சகல ஜனங்களிலும் இருப்பவனே.
- 8 ,, வாமநாய நம:—வேதங்களினால் புகழ்ப் பெற்றவனே.
- 9 ,, பூந்தராய நம:—சீர்த்தியை வகித்திருப்பவனே.
- 10 ,, ஹிருஷிகேசாய நம:—இந்திரியங்களை நியமிப்பவனே.
- 11 ,, பத்மநாபாய நம:—ஹிருதய கமலத்தி லிருப்பவனே.
- 12 ,, தாமோதராய நம:—சுத்த மனதினால் கிராஹியமானவனே.
- 13 ,, ஸங்கராஷ்டிராய நம:—பாவ நிர்மூல மாக்குபவனே.
- 14 ,, வாசுதேவாய நம:—சகலாத்ம ஸ்ரூபவனே.
- 15 ,, பிரத்யும்நாய நம:—சுவயம் ஜோதிஸ்வரூப ஹானவனே.
- 16 ,, அகிருத்தாய நம:—அந்தரஹித மானவனே.
- 17 ,, புருஷோத்தமாய நம:—சகல ஜீவர்களிலும் கிரேஷ்டனே.
- 18 ,, ஆதோவச்சராய நம:—இந்திர யங்கோசானே.
- 19 ,, நாரஸிம்ஹாய நம:—எவ்வி தத்திலும் நாசமடையாதவனே.
- 20 ,, அச்சுபுதாய நம:—எது நசித்தாலும் நீ நசியாதவனே.
- 21 ,, ஜகார்த்தநாய நம:—ஜனனமரணங்களை போக்குபவனே.
- 22 ,, உபேந்திராய நம:—பரமைஸ்வரிய முடையவனே.
- 23 ,, ஹரியே நம:—பாவங்களை போக்குவானே.
- 24 ,, கிருஷ்ணாய நம:—மகதை ஆந்தமாக்குபவனே.
- 25 ,, பூதாத்மனே நம:—பூதங்களுக்கு ஆத்மாவானவனே.

- 26 ,, பரமாத்மனே நம:—தனக்கோ ராத்மா வற்றவனே,
 27 ,, புருஷோயநம:—குணனுபவத்தைத் தருபவனே.
 28 ,, ஸாக்ஷினேநம:—பத்தர்களுக்கு பிரதிபக்ஷ மானவனே.
 29 ,, ஜேஷ்டரஜ்ஞாயநம:—சகல சரீரங்களுக்கும் அறிபவனே
 30 ,, அக்ஷராயநம:—எப்போதும் குறைவு படாதவனே.
 31 ,, யோகாயநம:—சரீர ஜெயமடைய உபாயமானவனே,
 32 ,, ஸ்ரீமதேநம:—சகல சந்தரமானவனே.
 33 ,, ஸர்வாயேநம:—சகலத்திலும் வியாபித்திருப்பவனே.
 34 ,, சிவாயநம:—மங்களகரமானவனே.
 35 ,, ஸம்பவாயநம:—எப்புறத்திலும் தோன்றுபவனே.
 36 ,, பிரபவாயநம:—உக்கிருஷ்டமானவனே.
 37 ,, ஸஸ்வராயநம:—ஐஸ்வரிய மூடையவனே,
 38 ,, ஸ்வயம்புவேநம:—தானாக பிரகாசிப்பவனே,
 39 ,, ஸம்பவேநம:—சுகத்தைத் தருபவனே.
 40 ,, ஆதிதயாயநம:—சூரியமண்டலத்திலு மிருப்பவனே.
 41 ,, அப்ரமேயாயநம:—அளவிடப்படாதவனே.
 42 ,, விஸ்வகர்மணேநம:—எல்லா கருமமுந் செய்பவனே.
 43 ,, ஸாஸ்வதாயநம:—சதா ஐகத்வியா பாரம் செய்பவனே.
 44 ,, பரபூதாயநம:—எப்போதும் அழியாதவனே.
 45 ,, பாலித்ராயநம:—யாதுவந்தட்டாத பரிசுத்தமானவனே
 46 ,, ஸஸாநாயநம:—சகலத்திற்கும் தலைவனாக இருப்பவனே,
 47 ,, பிராணாயநம:—ஜீவர்களுள் உஜ்ஜீவனமானவனே.
 48 ,, சிரேஷ்டாயநம:—கொண்டாடத் தக்கினவனே.
 49 ,, பிரஜாபதியேநம:—பிராணிகளுக்குத் தலைவனானவனே,
 50 ,, விக்கிரமாயநம:—கண்டிக்கும் சக்தியுடையவனே.
 51 ,, ஆத்மவதேநம:—நின் மகிமையிலிருப்பவனே,
 52 ,, ஸரணாயநம:—பிராணிகளுக்கு உபாயமானவனே,
 53 ,, ஸர்வேஸ்வராயநம:—சர்வத்திற்கு மீசனே.
 54 ,, ருத்ராயநம:—அன்பரை ஆரந்ததிவாழ்த்துவோனே.
 55 ,, அமிருதாயநம:—மரண மற்றவனே.
 56 ,, வேதாயநம:—ஞானஸ்வரூபமானவனே.
 57 ,, அதித்தராயநம:—சகல ஐஸ்வரியமூள்ளவனே.
 58 ,, ஸத்யபராகிரமாயநம:—இந்திரியங்களை கடந்தவனே.
 59 ,, அசிலாயநம:—தூக்க மற்றவனே.
 60 ,, விபுவேநம:—எங்கும் பரந்தவனே.

- 61 ,, அப்ரமேயாத்மனே நம:—அளவிடப்படாதவனே;
 62 ,, விஷிஸ்டாயநம:—மஹா டெபரியவனே.
 63 ,, அஸோகாயநம:—சோகமற்றவனே.
 64 ,, ஸரபாயநம:—சகல சரீரங்களில் ஜீவிப்பவனே.
 65 ,, ஹரியேநம:—பாவங்களை போக்குவோனே.
 66 ,, தேவாயநம:—பிரகாசமுடைவனே.
 67 ,, பரமேஸ்வராயநம:—பாபமகற்றுலோனே.
 68 ,, க்ஷமாயநம:—ஸாந்தஸவரூபனே,
 69 ,, மனோஹராயநம:—மனதிற்குரம்பியனே.
 70 ,, ஆதிதேவாயநம:—ஆதிபிரகாசனே.
 71 ,, மஹாதேவாயநம:—பிரபலபிரகாசனே.
 72 ,, அநந்தாத்மனேநம:—ஆத்மாக்களுக்கு சுகமளிப்பவனே.
 73 ,, ஆநந்தாயநம:—சந்தோஷ மளிப்பவனே.
 74 ,, ஸத்யதர்மிணேநம:—ரித்திய தருமத்தைத் தருபவனே
 75 ,, ஸதாநந்தராயநம:—சதா சுகமளிப்பவனே.
 76 ,, பூர்ணாயநம:—நிறைவானவனே.
 77 ,, அவ்யக்தாயநம:—பூதங்களிள் மறைந்திருப்பவனே.
 78 ,, அசலாயநம:—அசைக்க முடியாதவனே.
 79 ,, சுந்தராயநம:—அழகுடையவனே.
 80 ,, அசிந்தயாயநம:—நினைபிக்கடாதவனே.
 81 ,, அஹுவேநம:—அதிருக்ஷம மானவனே.
 82 ,, மஹாதேவாயநம:—மஹத்தானவனே.
 83 ,, பிரசுணத்ருதேநம:—உஜ்ஜீவன மளிப்பவனே.
 84 ,, ஏகாத்மனே நம:—தனியேயுமமானவனே.
 85 ,, பூதாத்மனே நம:—பூதங்களுக்கு ஆத்மாவானவனே.
 86 ,, சித்தாய நம:—சிந்தாமானவனே.
 87 ,, அமோகாயநம:—பழுதாகாதவனே.
 88 ,, விஜயாயநம:—சிரேஷ்ட்டஜய மானவனே.
 89 ,, ஹம்ஸாய நம:—அன்னமயமானவனே.
 90 ,, பிரதாபனாயநம:—பரிசுத்தமானவனே.
 91 ,, வரதாயநம:—பக்தர்களுக்கு வரமளிப்பவனே.
 92 ,, புரந்தராயநம:—அக்ரூரத்தைப் பிளந்தவனே.
 93 ,, ஸக்ஷிபிவதேநம:—சகலசம்பத் துள்ளவனே.
 94 ,, சாமாயநம:—மேலு இரம்யமானவனே.
 95 ,, பிரணவாயநம:—ஓங்காரமானவனே.

- 96 ,, அனந்தாயநம:—எங்கும் நிறைந்தவனே.
 97 ,, லோகநாதாயநம:—உலககர்த்தனே.
 98 ,, சுலோசநாயநம:—பிரகாசமானவனே.
 99 ,, அபிர்தாயநம:—சரச மந்தவனே.
 100 ,, ஆனந்தாயநம:—சுகரூப மானவனே.

(என்னை இரகஸிப்பாயாக.)

ஆவகாச முள்ளவர்கள் இந்த தியானஸ்தோத்ர சதநாமவளிகளை வாசித்து, அவற்றின் அருத்தங்களை யறிந்து, அவற்றால் பரமேசுவரனுடைய பலகுணனுபங்களைப் பற்றி சிந்தித்து தியானித்தால் சுகிர்தமுண்டாகும்.

ஸ்துதி.

நித்யம் நிரஞ்சநம் சுத்தம் நிஷ்களம் சாந்தமவ்யயம்
 நிர்விகாரம், நிராகாரம், பரபிரஹ்மம் நமாம்யஹம்.

இதன்கருத்து.

சித்யனாகியும், நிரஞ்சனனாகியும், களங்கமற்றவனாகியும், சாந்தனாகியும், நாசரஹிதனாகியும், நிர்விகாரியாகியும், இருக்கும் பெரும் பேருடையானது நமஸ்காரம்.

நிர்வாண தந்திரம்.

1. நமஸ்தே நமஸ்தே ஜகஜ்ஜன்ம ஹேதோ
 நமஸ்தே நமஸ்தே மஹாகீர்த்தி கேதோ
 நமஸ்தே நமஸ்தே மஹா புண்ய ஹேதோ
 நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஸ்வர

2. நமஸ்தே நமஸ்தே தயா ஸார சிந்தோ
 நமஸ்தே நமஸ்தே பிரபன்னைக பந்தோ
 நமஸ்தே நமஸ்தே மஹா தேவ சம்போ
 நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஸ்வர

3. நமஸ்தே நமஸ்தே மஹா வீக்ஷிண ஹாரி
 நமஸ்தே நமஸ்தே மஹா துக்கஹரி

நமஸ்தே நமஸ்தே மஹா பாப ஹாரின்
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேஸா

4. நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதாநந்த பூதே
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா மோக்ஷ பாணே
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதாநந்த மூர்த்தே
நமஸ்தே நமஸ்தே நமஸ்தே மஹேசா.

இதன்கருத்து.

1. பிரபஞ்ச சிருஷ்டிக்குக் காரணமானவனுக்கு நமஸ்காரம், பெரும் புகழ்பெற்றபிரகாசிக்கிறவனுக்கு நமஸ்காரம், சம்சாரகாரச் சைத்தாண்டிவோருக்கு சேதுவைப்போன்ற பரமேசுவரனுக்கு நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்.

2. தையாசாகர மானவனுக்கு நமஸ்காரம், நம்பிலேருக்கு முக்கியமானபந்துவாருவோனுக்கு நமஸ்காரம், பெரியவனும், சுகத்தை தருபவனுக்கு நமஸ்காரம்

3. பெரிய விக்கினங்களை நீக்குபவனுக்கு நமஸ்காரம், பெரிய கஷ்டங்களை நீக்குவோனுக்கு நமஸ்காரம், பெரியபாவங்களை போக்குவோனுக்கு நமஸ்காரம்.

4. எப்போதும் சத்யசகைஸ்வரிய முடையவனுக்கு நமஸ்காரம், பக்தர்களுக்கு மோக்ஷத்தைத் தருபவனுக்கு நமஸ்காரம், சாந்தஸ்வரூபனுக்கு நமஸ்காரம். ஒ மஹாபிரபுவே! நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்,

பொது ஜனப்பிரார்த்தனை

(மஹாநிர்வாணாதந்திரம்.)

1. ஒம் நமஸ்தே ஸதேதே ஜகத்காரணாய,
நமஸ்தே சிதே ஸர்வ லோகாச் சராய,
நமோதுவைத சத்வாய முக்தி ப்ரதாய,
நமோ பிரஹ்மணே சாச்வதாய.

2. த்வமேகம் சரண்யம் த்வமேகம் வரேண்யம்,
 த்வமேகம் ஜகத்பாலகம் ஸ்வ ப்ரகாசம்,
 த்வமேகம் ஜகத் கர்த்ருப்ர ஹத்ரு,
 த்வமேகம் பரம் நிச்சலம் நிர்விகல்பம்.
3. பயாநாம் பயம் பிஷ்ணாம் பிஷ்ணநாம்,
 கதிஹி ப்ராணிநாம் பாவனம் பாவநாநாம்,
 மஹொக்ஷைஹ பதாநாம் நியந்த்ருதவ மேகம்,
 பரேஷாம் பரம் ரக்ஷணம் ரக்ஷணநாம்.
4. வயம் த்வாம் ஸ்மராமோ வயம் துவாம் பஜாமோ,
 வயம் த்வாம் ஜகத் ஸாக்ஷி ரூபம் நமாம்,
 ஸதேகம் நிதானம் நிராலம்ப மீசம்,
 பவம்போதி போதம் சரண்யம் வ்ரஜாம்.
 (பிருஹதாரண்யம்,)
5. அஸதோமா ஸத்கமய, தமஸோமா ஐயோதிர்கமய,
 மிருத்போர்மா அம்ருதங்காமய, ஆவிரார்வீம ஏதி
 ருதரயத்தே, தக்ஷணம் முகம் தேநமாம்பாஹிதித்யம்.

(இதன்கருத்து.)

1. ஸத்ஸ் வருபனும், ஜகத்காரணனும் ஆகிய உனக்கு நமஸ்
 கராம், தியான ஸ்ரூபனும், ஸர்வலோக ஆஸ்ரயனும் ஆகிய உன
 க்கு நமஸ்காரம். ஒப்புயர்வான இரண்டாவது வஸ்துவற்றவனும்,
 முத்தியளிப்பவனு மாகிய உனக்கு நமஸ்காரம்; பெரிய பொருளும்
 சகல வீரபிபும், நித்யனும் ஆகிய உனக்கு நமஸ்காரம்.

2. நீ ஒருவனே அடைக்கலஸ்தானமானவன், நீ ஒருவனே
 பூஜனீயன்; நீ ஒருவனே உலகத்தைத் காப்பவன், தானாக விளங்குகி
 றவன்; நீ ஒருவனே உலகத்தைப் படைத்துத் காத்தழித்த வல்லவ
 ன்; நீ ஒருவனே மேலானவன், சலனமற்றவன், விகார ரஹிதன்.

3. நீ சகல பயங்கர வஸ்துக்களுக்கும் பயங்கரன், பயாநகவ
 ஸ்த்துக்களுக்கும் பயாநகன்; உயிர்களுக்கு துணை, பரம்பாவரன், நீ

ஒருவனே மிகுந்த உயர்ப்பதவிகளையும் ஆள்பவன், சர்வசிரோக்ஷடன் மஹா ரக்ஷகன்.

4. நாங்களுன்னை ஸ்மரிக்கின்றோம், நாங்களுன்னைத் துதிக்கின்றோம், உலக சாக்ஷிபுருஷனாகிய உன்னை நாங்கள் நமஸ்கரிக்கின்றோம், சத்தியஸ்வரூபனும், ஒருவனும், ஆக்ரயஸ்வரூபனும், அவைம்பரகிதனும், உயவற்றையும் நடத்துகிறவனும் ஸம்ஸாரக்கடலை கடக்க மரக்கலமும் ஆகிய உன்னை சரணடைகின்றோம்.

5. ஓ நாயகனே! எம்மை அசன்மார்ச் தீநின்று நீக்கி சன்மார்ச்சுத்வத யடையச் செய்வாய்; எம்மை அஞ்ஞான இருளினின்று விடுவித்து அஞ்ஞான ஒளியை அடையச் செய்வாய், அனித்திய நிலையுடைய சித்திய பதவியை அடைய யருள்வாய். ஓ ஸவப்ரகாசனே எம்மருகில் பிரகாசிப்பாய், ஓ துக்கத்தைப் போக்கடிப்போனே உனது கருணையாகிய முகத்தினால் எம்மை எப்பொழுதும் காப்ப. ந்ருவாய். ஓ அன்வற்ற சத்தியஸ்வரூபனே? நினது ஆஸ்திகத்தவத்தை எமக்குத் தெரிவித்தருள்வாய். நீ கருணாநிதியாகையால் எம்மை எப்பொழுது நின் கிருபா சமுத்திரத்தில் அமிழ்த்துவாய்.

ஆளவந்தார் வஸ்தோத்திரங்கள்.

உத்ருதம் - சுலோகம்.

அசிந்தியா மவயத்த மகந்த மவ்வியம்
விபும் பிரபும் பாவித பூதபாவநம்
ந்ராலோகிய விஸ்தார விசாரதாரகம்
ஹரிம் ப்ரபந்ரோ ஸ்மிக்ஷிம் மஹாத்மகாம்.

இதன் கருத்து.

இப்படிப்பட்டவன், அப்படிப்பட்டவனென்று, எண்ணக் கூடாதவனாகியும், அநியக்கூடாதவனாகியும், அந்த மற்றவனாகியும், நா, மற்றவனாகியும், எல்லாவற்றிலும் பிரகாசிப்பவனாகியும், சர்வ சக்தி

பட்டையவளுகியும், சர்வ ரூபமுடையவளுகியும், உலக சிருஷ்டிக்குக் காரணமானவளுகியும், மஹாத்மாக்களுக்கு ஆசிரயமானவளுகியும், பாவங்களைப் போக்குபவளுகியும் இருப்பவனுக்கு நமஸ்காரம்.

த்வமேவ மாதாசு பிதாந்வமேவ
த்வமேவ பந்தஸ்ச ஸகாத்வமேவ
த்வமேவ வித்யா திரவணத்வமேவ
த்வமேவ சர்வம் மமதேவ தேவ.

எனக்கு நீயே தாயும், நீயே தந்தையும், நீயே கிணிகிதனும் நீயே பந்தவும், நீயே வித்தையும். நீயே தருமமும், மந்த்ரெல்லாம் நீயே யாகையால், உன்னை நமஸ்கரிக்கிறேன்.

நதர்ம நிஷ்ட்டோ ஸ்பமி நசாத்ம வேதி
நபக்திமாமஸ் வச்சாணூர விந்நேத
அகிஞ்சநோ நந்யகநி ச்சரண்ய
தத்பாதஸூலம் சரணம் பிரபத்யே.

நான் தர்ம நிஷ்ட்டனல்லன், சூத்ரம் வேதியாகேன், உனது பக்தனுமல்லன், கேவலமானவன்; ஆகையால், என்னை இரகதிக்கவேண்டுகிறேன்.

தி த்ய பி ரா ர் த் த னை க ள்.

காசரணக்ருதம்வா சர்மவாக்காய ஜிம்வா
சிரவண நயநஜிம்வா மாநஸ வா பராராதம்
ஸிஹிக மஸிஹிதம்வா ஸர்வமேதச்சசாஸ்
ஜயஜய கரணப்தே ஸ்ரீமஹாதேவ தேவ.

இ த ன் க ரு நீ து.

ஹே, மஹாதேவா? கை கால் களிளுலும், வாக்கினுலும், தேகத்தினுலும், செவி, கண்களினுலும், மன்கினுலும், சாஸ்திர விசேஷத்தினுலும், மந்த்ரெவ விதங்களினுலும் செய்த குற்றங்களை எப்பிப்பரையாக, ஜயாதிபதியே! உனக்கு நமஸ்காரம்.

பதாப்யாம் காரப்யாம் மநசாச வாசா
சித்தேந த்ருக்பியாம் சிரசாச பக்தியா
அஷ்டாங்க கைர்தேவ ப்ரணயமாம்
கரோமி விஷ்ணோ த்வமீம் கிருஹாணி.

இதன் கருத்து.

பாதங்களினாலும், கைகளாலும், மனசினாலும், வாக்கினாலும், சித்தத்தினாலும், கண்களினாலும், சிரசினாலும், பக்தியுற்று, எட்டங்கங்களினாலும் செய்த சகல குறைவு குற்றங்களுக்கும் கூடியப்பரையாக, எங்கும் நிறைந்த எம்பெருமானே, உனக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்.

பிரர்த்தனைகள்.

வசந்தசூலகா விருத்தங்கள்.

ஹேதேவதேவ பகவம் ஸ்வம ஹீச வந்தியம்
ஸ்தேசக்த யோ பரிமிதா பரிபாந்தி விஸ்வ
அத்யத்வ தீய சரணாபஜ மஹாமபிரணமியாம்
ஸ்தோஷியே ஸமஸ்த சுகதம் பரமேச வரமதாம்.

ஓ பகவானே ! நீ, நமஸ்கரிக்கப்படத் தக்கவனாக இருக்கிறாய், உனது சக்தி உலகபரிபாலனம் செய்து வருகின்றது; ஆகவே நான் இப்போது நின் திருப்பாதங்களை பணிகின்றேன், எனக்கு எல்லாவித சுகங்களையும் பிரசாதித்தருள்வாயாக, உனக்கு நமஸ்காரம், நமஸ்காரம்.

ஹேவிஸ்வ பாலக விபோ த்வமஜ ஸமர்த்த
ஏவம் மமோ பரிதயாங்குரு தேவ தேவ
த்வத்பாதி பங்கஜ யுகேமம மாகசம்
மாமுத்தரஸ்வ பலதாசரணம் ப்ரபத்யே.

இதன் கருத்து.

பிரபஞ்சபரிபாலகனான பகவானே ! பிரபுவே ! நீ பிறப்பற்ற வலும், சகல சக்திமானானவனாய் எனமீது கருணை புரிந்து என

தமனைத நின் திருப்பாதக் கமலத்திலிருத்தி; பாவக்கடலைக் கடக்க
அருள் புருவாயாக.

காலைவந்தனம்:

லோகேச சைதன்ய மாயாத் தேவ
மாங்குலிய விஷ்ணோ பாவதா ஞாயைவ
ஹிதாய லோகஸ்ய தவபிரயார்த்தம்
ஸமஸார யாத்ர மதுவர்த யிஷ்யே.

இந்நிகர்த்து.

உலகங்களை நியமிக்கும் ஓபமேசவரனே! ஞானஸ்வரூபமான
யனே, சர்வ பிரகாச முன்னவனே, மங்களஸ்வரூபனே, ஸர்வவி
பாபகனே, உனது சுட்டளையின்படி உலகத்தில் சுகமும், அன்பும்
பெற்றுய்ய பிரார்த்திக்கின்றேன்.

சராணுஷ்டகம்: — காலைவந்தநம்: — வசந்தநிலதம்.

ஹேமஸ்ய வந்திய பஜதாம் பரிபாலக்ஸ்வாம்
தாஸஸ்யததேந்ய புருஷஸ்து நசாஸ்யோஸ்தி
ஆதார மேவ ஹிருதயே தவ ஸந்ததந்தம்
மரம்பாஹி தேவ பகவன் சராணுகதந்தே.

பிரபஞ்சத்தாரால் நமஸ்கரிக்கத்தக்கவனே, உன்னை சேவிப்
பவரை பரிபாலனம் செய்யப்பட்டவனன்றோ? கேவலமான என்னை
ஆதரிக்க வேறு யாருமில்லை; ஆகவே, உனது ஆதரத்தையே ஹிரு
தயத்தில் சதா விரும்பி ஸ்துதிக்கிறேன். உனது சராணத்தைத்
தழுவி இருக்கும் என்னை இரக்ஷிப்பாயாக.

பாபாநிமே சகல தோஷ்யுதாமி நாதா
துஷ்டஸ்பாவ பகிஸஞ்ச நிவார யேச
ஸம்சார சாகர மஹபடபாந லச்ச
மாம்பாஹி தேவ பகவர் சராணுகதந்தே.

இந்நிகர்த்து.

ஓ சுவாமி! எனது பாவங்கள் பயங்கரமானவை, சகல துஷ்ட
படசபாவத்தையும், தப்பிதங்களையும், நீக்குவாய். சம்சார சாகரத்

திவ்ண்டாகும் துக்கத்தைப் போக்குவாய். உனது சரணத்தைய-
டைந்த என்னை இரகழிப்பாயாக.

ஹேதேவ தேவ சரணாகத வத்ஸலோசி
காருண்யசிந்து ரகிதேலி கராவலம்பம்
நூரம்புந ஸ்வசிரஸா மகசா நமாமி
மாம்பாஹி தேவ பகவந் சரணாகதத்தே.

இ த ன் க ரு தீ து

ஹேதேவா ! நீ நம்பினவர்களிடம் பிரீதியுள்ளவன், தயாசமு-
த்திரன், உனது திருகாய்களை எனக்காதாரமாகக் கொடுப்பாய் !
எனது சிசுஇனலும், மனதினலும், வணக்குகின்றேன். உனது
சரணத்தையடைந்த என்னை ரகழியும் சவாமி,

சாயரகையிலுச் செய்யவேண்டிய
பாபகைய ஸ்தோத்திரங்கள்.

ஐகந்ராத ஹேதேவ தேவாதி பத்வாம்
க்ருதாபஞ்சலி பிரார்த்தயேஹநமஸ்தே
தயாராத சித்தே மதியந்து ஸர்வம்
கூமஸ்பராதம் ப்ரபோ பாஹ்யநாதம்.

இ த ன் க ரு தீ து

பிரபஞ்சத்தின் கர்த்தனாகிய பாமேசுவரனே, ஸ்வயம் பிரகா-
சமானவனே, தேவதேவர்களுக்கும் பிரபுவானவனே, யான் உன்-
முன் கைகூப்பிக்கொண்டு பிரார்த்திக்கிறேன். உனக்கு நமஸ்கா-
ரம். ஒ தயாரிதி, ஒ தீரனே, எனது அபராதங்களை எழுப்பித்
து திக்கற்றவனாகிய என்னை ரகழிப்பாயாக.

மஹாகர்ம பாணைர் நிபத்தோஸம் தேவ
மஹார்கால சக்ரேண ஓராஹ்யோஹ மேவ
மஹாபாப ராசேல்க ப்ரவாஹே பத்மதம
கூமஸ்வா பராதம் ப்ரபோ பாஹ்யநாதம்.

இ த ன் க ரு த் து.

ஓ மஹாதேவா! நான் மஹா கர்மங்களினால் கட்டுப்பட்டவன், காலசங்கீர்த்தினால் பிடிக்கப்பட்டவன். பெரிய பாவ சமுத்திரத்தில் விழுந்தவன்; இப்படிப்பட்ட ஏழை ஆகையால், எனது அபராதங்களைக் க்ஷமித்து பாதுகாப்பாயாக.

ப்ரபோபாஹி மாம்பாஹி மாம்பாஹி தேவ
மமப்ராண தாதாஹி தாதாத்வ மேலம்
தவா நுக்ரதேஹண வசவுகியம் லபேயம்
க்ஷமஸ்வா பராதம் ப்ரபோ பாஹ்ய நாதம்.

இ த ன் க ரு த் து.

ஓ தீராதிதிரேனே, என்னை ரகிப்பாய், என்னை காப்பாய், நீ எனக்கு பிராணனைக் கொடுத்தவன், போஷிப்பவன், உன்னாலேயே சுகந்தையடைகின்றேன். ஆகையால், எனது அபராதங்களைக் க்ஷமித்து இரகிப்பாயாக.

த்வயா சேதிதம் கோடிசோ பக்த கஷ்டம்
அதிப்ரேம சூர்தவா தயாதாந தத்தம்
தவதீய சிரயாத்பிராப்ய தே பூர்ண காமம்
க்ஷமஸ்வாபராதம் பிரபோ பாஹ்ய நாதம்.

இ த ன் க ரு த் து.

ஓ! தயாதிதியே! உன்னால் தயை தானம் கொடுக்கப்படுகிறது. பக்தர்களுடைய கஷ்டங்களை அநேகவிதங்களாக கண்டிக்கப்படுகின்றன. உனது கிருபையால் பக்தர்களுக்கு குறைவற்ற இஷ்ட லபங்கள் உண்டாகின்றன. ஆகவே, ஏழையாகிய எனது அபராதங்களைக் க்ஷமித்து ரகிப்பாயாக.

த்வதீயாம் ஹிருநா தேவலாசாந் ததேயம்
த்வகிரேம ஹாதீந பாஷாம் ததேயம்
மஹாபாப ராசவ் மதீயே நலோகியம்
க்ஷமாஸ்வபராதம் ப்ரபோ பாஹ்ய நாதம்.

இந்நிகரூபத்து.

ஹே பிரபுவே ! நீ எனது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவாயென்று மனதிழைக்கொண்டிருக்கிறேன். உனது மகிமைமையபற்றி எனது கேவல வாக்கினால் ஸ்மரிக்க முடியுமோ? ஆகவே, என் பாவங்களைக் கழித்து பாது காப்பாயாக.

தவமே வாவலி கர்தா தவமேவாவலி பர்தா
கருபாளே ப்ரபோத்வம் ஸமஸ்தார்தி ஹர்த
அஹம் கப்ர பச்யாமி தத்வ ஸமர்த்தம்
கூதமாஸ்வபராதம் ப்ரபோ பாஹ்யபராதம்.

இந்நிகரூபத்து.

ஓ! இருங்கடிகர்த்தனே, பிரபஞ்ச போஷகனே, ஏ! தாயா நிதியே, ஓ தீரனே, எவ்வித கஷ்டங்களையும் நீக்குபவன் நீ யல்லவோ- நான் எவ்வளவு கேவலமானவன் பாராய்? எனது அபராதங்களைக் கழித்து ஆதரிப்பாயாக.

அஹம் ரிக்தபக்த ஸ்தவயா ரக்ஷணீயோ
பவாப் தவ நிமக்நே ஸம்ய தஸ்தார ஸீய
ஸமுத்தார யத்வம் ப்ரபோ தைவிய வந்தம்
கூதமாஸ்வபராதம் ப்ரபோ பாஹ்யபராதம்.

இந்நிகரூபத்து.

ஓ அநாதரக்ஷகா, நான் உன்னிடம் ரக்ஷணையைப்பெற்றாய். எதிர் பார்க்கிறவன், சம்சார சாகரத்தில் மூழ்கினவன். ஆகையால் அந்தச் சாகரத்திலிருந்து என்னை எடுத்து, எனது அபராதங்களைக் கழித்து ஆதரிப்பாயாக.

ஸதா ஸந்தாமே பலம் தத்வ தீயம்
கருபாளே மஹாசங்கடே பால தீயம்
ஸிலாபம் வினாமாம் வேத்கோம தீயம்
கூதமாஸ்வபராதம் ப்ரபோ பாஹ்யபராதம்.

இதன் கருத்து.

ஓ அநீந்திரயனே, எனது பலனெல்லாம் உன்னைச் சார்ந்தது; ஆகவே, எனது கஷ்டங்களை நீக்குவாய். எனது துக்கத்தைப் போக்கடிப்பாய். எனது அபராதங்களைக் க்ஷமித்து ஆதரிப்பாயாக.

யதா திரக்ஷயஸே கர்மமூலம் மதியம்
ததா பாப்யஹம் கேகிருத்வாத தேயாம்
கிருதம்நோ மயா சிரேய சம்மாம் ஸதாத்வம்
க்ஷமாஸ்வபராதம் பிரபோபாஹ்யநாதம்.

இதன் கருத்து.

ஓ கருணாநிதி, நீ எப்போது எனது கர்மங்களைக் காண்கிறாயோ அப்போதே எனது பாவங்களின் சுவரூபத்தை யறிகிறாய். எதனால்த் பாவங்களைப் போக்குவேனோ அறிகிலேன். எவ்வித புண்ணியங்களையும் செய்ய சக்தியற்றவன். ஆகையால் எனது அபராதங்களைக் க்ஷமிப்பாயாக.

ப்ரபோ! ஹேப் ரபோ! ஹே ப்ரபோ! ஹேப்ரபோ!
அஹம் த்வஸ்மீபே சமாமி ப்ரபோஹே
விநா காஸ்தி மோக்ஷகோ நியோ பவந்தம்
க்ஷமாஸ்வபராதம் ப்ரபோ பாஹ்ரிய நாதம்.

இதன் கருத்து.

ஓ பிரபுவே! நான் உன் சமீபத்தில் நமஸ்கரிக்கின்றேன். உன்னாலிட எனக்கு வேறு இரகசங்களில்லை. ஆகவே, எனது அபராதங்களைக் க்ஷமிப்பாயாக.

அதி ப்ரேம பாவை மஹம்சிந்த யாமி
இதம்சுவல்ப வாகியம் தவாகிரேவாதாமி
நசை வாஸ்யயே நியந்த வைவாச்ரியாமி
ப்ரபோக்ரிம ப்ரபோத்வாம் ப்ரபோத்வாஸ்ரியாமி.

இதன் கருத்து.

ஓ பிரபுவே! நான் ஆழ்ந்த அன்பினால் தியானிக்கிறேன். எனது கேவலமான மழலை வார்த்தைகளால் உன்னைத் துதிக்கின்

தென். இனி உன்னைவிட்டு எவரையும் துதியேன். உனது திருப்பாத கமலங்களில் ஆசிரயத்து நமஸ்கரிக்கின்றேன். ஆகையால் எனது அபராதங்களைக் க்ஷமிப்பாயாக.

வினா—இனித்தமிழ் நாட்டுக் கவிஞருடையவும், ஞானிகளுடையவும், பிராத்தனை கீதங்களிற் சிலவற்றைச் சொல்லுங்கள் கேட்போம்?

விடை—அப்படியே சொல்லுகிறோம் கேளும்.—

தமிழ்நாட்டுக்கவிகளும், ஞானிகளும்

இ ய த் தி ய

பிராத்தனை கீதங்கள்.

ஸ்ரீ சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் தோத்திரம்.

தேசிக - தோடிநாகம்.

மற்றுப் பற்றெனக் கின்றி நின்றிருப்பாதமே மனம்பாவித்தேன்
பெற்றலும் பிறந்தேனினிப் பிறவாத தன்மை வந்தெய்தினேன்
சுற்றவாதொழு தேத்துஞ்சேர்க் கறை யூரிற்பாண்டிக் கொடுமுடி.
நற்றவா லுணைநான் மறக்கிலுஞ் சொல்லுநா நமச்சிவாயவே.

ஒவநா னுணர் வழியு நாளுயிர் போரு நாளுந் பாடையேற்
காவுநாளிவை யென்ற லாற்கரு தேன் கினர் புனற்காவிரிப்
பாவுதண்புனல் வந்தினி பரஞ்சோதிபாண்டிக் கொடுமுடி.
நாவலா லுனை நான் மறக்கிலுஞ் சொல்லுநா நமச்சிவாயவே.

எல்லையில்புக டெழம்பிரானெந்தை தம்பிரா னென்பொன் மர்மணி
கல்லையுந் தினவம்பொழிந்திழி காலிரி யதன்வாயக்கரை
கல்லவர்தொழு தேத்துஞ்சேர்க்கரை யூரிற்பாண்டிக் கொடுமுடி.
வல்லவா லுனைநான் மறக்கிலுஞ் சொல்லுநா நமச்சிவாயவே.

அஞ்சினார்க் கரணத்தி யென்றடி யேனுநான் மிக வஞ்சினேன்
அஞ்சலென்றடித் தொண்டனேற்கரு ணல்கினாய்க்கழ கின்றதென்

ஈஞ்சின்மோலடிப் பாவைமார் குடை ந்தாடுபாண்டிக் கொழுமடி
நஞ்சணிக்ஷண் நான்மறக்கிலுஞ் சொல்லுநா நமச்சிவாயவே.

விரும்பினின்மலர்ப் பாதமேரீனைந்தேன் வினைகளும் விண்டன
நெருங்கிவண் பொழில் சூழ்ந்தெழில்பெற நின்றகாவிரிக்கோட்டி
குரும்பை மென்முலைக் கோதைமார்குடை ந்தாடுபாண்டிக் கொ
விரும்பனே யுனை நான்மறக்கிலுஞ் சொல்லுநா நமச்சிவாயவே. [நெழு]

திருநாவுகரசுவாமிகள் சேவாரங்கள்.

இராகம் - சங்கராபரணம்.

இருநிலனும்த்தீயாகிநீருமாகியமமானனாயெறியுக்காற்றமாகி
யருநிலையதிக்கனாய்நாயிருதி யாகாசமாயட்டமுர்த்தியாகிப்
பெருநலமுங்குற்றமும்பெண்ணுமானும் பிறருருவந்தம் முருவுந்தா
நெருநிலையாயின்ருதி நாளையாகி நிமிரபுன்சடையடிகணின்றவாதே. [மேயாகி]

மண்ணுவின்னனாகிமலையுமாகி வயிரமுமாணித்தந்தானேயாகிக்
கண்ணுக்கிண்கண்ணுக்கோர்மணியுமாகிக் கலையாகிக் கலையானந்
தானேயாகிப்.
பெண்ணுதிப்பெண்ணுக்கோராணுமாகிப் பிரளத்துக்கப்பாலோ
[மண்டமாகி]
எண்ணுகியெண்ணுக்கோரெழுத்தமாகி எழுஞ்சுடராயெம்மடிசு
[ணின்றவாதே].

தீயாகிநீருகித்திண்மையாகித்திசையாகியத்திசைக்கோர்தெய்வ
தாயாகித்தந்தையாய்ச் சார்வுமாகித்தாரணையுநாயிறுந்தண்மதியு
[மாகித்]
காயாகிப்பழமாகிப்பழத்தினின்ற விரதங்கணுகர்வானுந்தானேயாகி
தீயாகிநானுகிநேர்மையாகிநெடுஞ் சுடராய்நிபிர்ந்தடிசுணின்றவாதே.

அப்பநீயம்மையையுணர் யன்புடையமாமனுமாய்புரீ
மொப்புடையமாதருமொண்பொருளுநீ யொருகுலமுஞ்சுற்றமு
[மோளுநீ]

துய்ப்பனவுமுய்ப்பனவந்தோற்றுவாய் துணையாயென்னெஞ்சம்
[துறப்பிப்பாய்
யிப்பொன்னியிம்மணிநீயிம்முத்துநீயிறைவரீயேறுர்த்தசெல்வநியே.
திருவேயென்செல்வமேதேனேவானோர் செழுஞ்சுடரே செழுஞ்சு
[டர்நற்சோதியிச்ச
வருவேயென்னுறவே யென்னானே யுனின்னுள்ளமேயுள்ளத்
[தினுள்ளேநின்ற
கருவேயென்கற்பகமே கண்ணெண்ணிற்கருமணியே மணியாறி
[பாவாய்காவா
யருவாயவல்லீனோயடையாபண்ண மாவடுதென்றெழையும்
மரமேறே.

சூட்டுவித்தாலாரொரு வராடாதாரே யடக்குவித்தாலாரொருவர்
[டங்காதாரே
யோட்டுவித்தாலாரொருவரோடாதாரே யுருகுவித்தாலாரொரு
[வருகாதாரே
பாட்டுவித்தாலாரொருவர் பாடாதாரே பணிவித்தாலாரொருவர்
[பணியாதாரே
காட்டுவித்தாலாரொருவர்காணாதாரே காண்பாரர்கண்ணுதலாய்க
[காட்டாக்காலே

ஸ்ரீமாணக்கவாசகம் - திருவாசகம்.

இராகம் - காம்போதி.

கீதமினிருமிலே கேட்டியே லெங்கள்பெருமான்
பாதமிரண்டும் வினவிற்பாதாள் மேழினுக்கப்பாற்
சோதமணிமுடிசொல்லிற் சோலவிறந்துநின்றதொன்மை
யாதிகுணமொன்றுமில்லாத மிலான்வரக்கவாய்.

சுந்தரத்தின்பக்குமிலே சூழ்சுடா ஞாயிறுபோல
வந்தரத்தேநின்றிழிந்தங்குடிய வரையைநுப்பாண்
முந்து நடுவு முடிவுமாகிய சூவாநியாச்
சிந்துச்சேவடியானைச்சேவகனைவரக்கவாய்.

செழுக்கடலத் திரளானின்சேவடிசேர்ந்தமைந்த
பழத்தமனத்தடியருடன் பேயினர்யான்பானியேன்
புழுக்கனுடைப்புன் குரம்பைப்பொல்லாத் கல்விஞானமிலா
வழுக்குமனத்தடியே னுடையாயுன்னடைக்கலமே

அச்சோப்பதி கம்.

கவிநிநுத்தம்.

இராகம் - கேதாரம்.

முத்திரெறி யரியாத மூர்க்கரோடு முயல்வெனைப்
பத்திரெறி யரித்தூப் பழவினைகள் பாறுவண்ணஞ்
சித்தமல மறுவித்துச் சிவமாக்கி யெனைபாண்ட
வத்தமெனக் கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

நெறியல்லா நெறிதன்னை நெறிபாக நினைவேனைச்
சிறுநெறிகள் சேராமே திருவருளே சேரும்வண்ணம்
குறியொன்று மில்லாத கூத்தன்நன் கூத்தைபொனக்
கறியும்வண்ண மருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

பொய்யெல்லாமெய்யென்று புணர்முலையார்போகத்தே
மையாலுறக்கடவேனை மாளாமே காத்தருளித்
தையலிடங்கொண்டபிரான் நன்கழுவேசேரும்வண்ண
மையெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

மண்ணதனிற் பிறத்தெய்த்து மாண்ணெழிழக்கடவேளை
யெண்ணீமில்லவன்பருளி யெனையாண்டிடென்னையுந்தன்
சுண்ணவெண்ணீறணிவித்துத் தூய்நெறியேசேரும்வண்ண
மண்ணலெமக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

பஞ்சாயவடிமடவார் கடைக்கண்ணுலிடர்ப்பட்டு
நெஞ்சாயதுயர்கூர நிற்பேனுன்னருள்பெற்றே
னுய்ஞ்சேனுனுடையா னையடியேனைவருகவென்
நஞ்சேவென்றருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

வெந்துவிழுமுடற்பிறவி மெய்வென் னுவினைபெருக்கிக்
கொந்துகுழந்தே கல்லவையார் குவிமுலைமேல்விழ்வேனைப்
பந்தமுத்தெனையாண்டு பரிசறவென்றுரிசமுதுத்
தந்தமெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

தையலார்மையலிலேதாழ்ந்து விழ்க்கடவேனைப்
பையவேகொடுப்பாந்து பாசமெனுந்தாழ்நுவி
யுய்யுநெற்காட்டுவந்தீட்டுடாகாரதனட்பொருளை
யையனெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

சாதல்பிறப்பென்னுந் தடஞ்சுழியிற்றடுமாறிக்
காதலி ிம்மக்கணியிழையார் கலவியிலேவிழுவேனை
மாதொருநுடையபிரான் நன்கழலேசரும்வண்ண
மாதியெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

செம்மைமலமறியாத சிதடரொடுநீகிரிவேனை
மும்மைமலமறுவித்து முதலாயமுதல்வன்றா
னம்மைமுமீர்ப்பொருளாககி ராயச்சிவிகையேற்றுவித்த
வம்மையெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

செத்திடமும்பிறத்திடமுஞ் சாகாமலிருந்திடமு
மித்துணையுமறியாதா ரறியுமந்வெவ்வறிவே
வொத்தநிலத்தொத்தபொருளொருபொருளின்பெரும்பயனை
யத்தனெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

படியதனிற்கடினசித்தம் பசுபாசத்தவிரவிடுங்
குடிமையிலேதிரிந்தடியேன் சும்பியில்லீழாவண்ண
கெடியா னுரன்முகனு நீர்கான்றுகாணவொண்ணா
வடிகளெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

பாதியெனுமிரவுறச்சிப் பகலெனக்கேயிரைதேடி
வேதனையிலகப்பட்டு வெந்துவிழ்க்கடவேனைச
சாசி தலம்பிறப்பறுத்துச் சகமறியவெனையாண்ட
வாதியெனக்கருளியவா றுர்பெறுவாரச்சோவே.

பட்டினத்தடிகள்.

மன்னிப்பு வேண்டல்.

இராகம் - பைரவி.

கல்லாப் பிழையுன் கருதாப் பிழையுங் கசிந்துருகி
கில்லாப் பிழையு நினையாப் பிழையநின் னைந்தெழுத்தைச்
சொல்லாப் பிழையுத் துதியாப் பிழையுந் தொழாப் பிழையும்
எல்லாப் பிழையும் பொறுத்தருளும் கச்சி யேகப்பனே.

சொல்லால் வருங்குற்றஞ்சிந்தனை யால்வருந் தோடஞ்செய்து
பொல்லாத தீவினை பார்வையிற் பாவங்கள் புண்ணிய நூல்
அல்லாத கேள்வியைக் கேட்டிடுந் திங்ள்குறையாவும்
றெல்லாப் பிழையும் பொருத்தருளாய் கச்சி யேகப்பனே.

கொல்லாமற் கொன்றதைத் தின்னாமற் குத்திரங்கோள்கள்
கல்லாமற் கைதவரோடிணங் காமற் கணவிலும் பொய்
சொல்லாமற் சொற்களைக் கோளாமற் ரோகையர் மாயையிலே
செல்லாமற் செல்வந் தருவாய் சிதம்பர தேசிகனே.

இருவாய்மொழி - நம்மாழ்வார்.

லிலிருத்தம் - பண் - முதிர்ந்தகுறிஞ்சி - தாளம் - ஏமொத்து.

கமாசராகம் - ஆதிதாளம்.

உயர்வற வுயர்நல முடையவன் யவனவன்
மயர்வற மதினல மருளினன் யவனவன்
ஆயர்வறு மமரர்க ளதிபதி யவனவன்
தூயரறு சுடரடி தொழு தெழென் மனனே.

மனனக மல மற மலர் மிசை யெழுதரும்
மனனுணர் வள விலன் பொறி யுணர் வவையிலன்

இன்னுணர் முழுநல மெதிர்க்கழ் கழிவினும்
இன்னிலனென் னுயிர்மிரு கையிலனே.

இலனது வுடையனி தெனகினை வரியவன்
நிலனிடை கிசும்பிடை யுருவின னருவினன்
புலனெடு புலனல னெழி விலன் பரந்த வந்
நலனுடை யொருவனை நனுகினம் காமே.

நாமவ வரிவனுவன வளிவனுவனெவன்
தாமவ ரிவருவரதுவிது வுதுவெது
வீமவை யிவை யுவை யவை நலந்தீங்கவை
யாமவை யாய வை யாய்நின்றவவரே.

அவர்வர் தம தமதரி வரிவகை வகை
அவரவ ரிநையவ ரெனவடி யடைவர்கள்
அவரவ ரிநையவர் ருநையல ரிநையவர்
அவரவர் கிதிவழி யடையநின்றனரே.

திருமங்கையாழ்வார் - கலிவிருதம்.

முகாரி ராகம் - ஆடதாளம்.

தாயேதந்தை யென்றுந் தார மேகிளைமக்க ளென்றும்
நோயேபட்டொழிந்தே னுன்னைக் காண்பதோ ராசையினால்
வேயேய் பூம்பொழிற் சூழ் விரையார்திரு வேங்கடவா
நாயேன் வந்தடைந்தே கக்கியா ளென்னைக் கொண்டருளே.

மாயேன் கண்மடவார் மயக்கிற்பட்டு, மாங்கிலத்து
நானே நானுவித நரகம்புகும் பாவஞ் செய்தேன்
தேயேய் பூம் பொழிற்சூழ் திரு வேங்கடமாமலைய,
நானும் வந்தடைந்தே னடியேனை யாட் கொண்டருளே.

கொன்றேன் பல்லுயிரைக் குறிக்கோளொன்றி லாபையினால்
என்றெனுமிரத்தார்க் கினிதாகவுரைத் தடியேன்

முன்றே மேகமதிர் குளிர்மா மலையேங்கடவா
அன்றேவந்தடைந் தேனடியேனையாட் கொண்டருளே.

குலந்தா னெத்தனையும் பிறந்தே யிறந்தெய்த் தொழிந்தேன்
நலந்தா னென்றுமிலே னல்லதோறஞ் செய்துமிலேன்
நிலந்தோய்நீ ன் முகில்சேர் நெறியார் திருவெங்கடவா
அலைந்தே வந்தடைந் தேனடியேனையாட் கொண்டருளே.

எப்பாவம் பலவுழியையே செய்தினைத்தொழிந்தேன்
துப்பாநின்னடியே தொடர்ந்தே த்தவுங்கற்கின்றிலேன்
செப்பார் தின் வரைகுழ்திரு வேங்கடமாமலைய, யென்
அப்பாவத் தடைந்தே னடியேனையாட் கொண்டருளே.

எழுநீர்க்கழிநெடி லாசிரியவிரூத்தம்,

சங்கராபரணம் - திரிபுடைதரளம்,

வாடினென் வாடிவருந்தினென் மணத்தார் பெருந்துயரிடம்பையிற்
[பிறத்து*
கூடினென் கூடி யிரையவர்தம் மேர டவர்தருங்கல வியேகருதி
ஒடினே னெடி புய்வதோர்பொருளா லுணர் வெனும் பெரும்பதம்
[தெரித்து
நாடினே னுடி நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயணவென்னுநாமம்.

ஆவியேயமுதேயென நினந்துருகி யவரவர் பணைமுலைதுணையாப்
பாலியேனுனார தத்தனை பகலும் பழுது போயொழிந்தன நா
[ள்கள்
தாவ்சேன்னன் துணையொடு புணருஞ்சூழ் புனற்குடைந்தையே
[தோழுயதன்
நாலினுய்ய நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயண வென்னுநாமம்,
எம்பிரா னெத்தை யென்னுடைச் சுற்ற மெனக்கர சென்னுடைவா
[ணள்
அம்பினு லரக்கர் வெருக்கொள நெருக்கிய வருயிர் செகுத்த வெம்
[மண்ணல்,

வம்புலாஞ்சேரலை மா மதிட்டஞ்சை மாமணிக் கோயிலேவணங்கி
நம்பிகாளுய்ய நான் கண்டுகொண்டேன் நாராயண வென்னுநாமம்.

சுற்றிலேன் கலைகளையு புலன்கருதுவ் கருத்துளே திருத்தினேன்
[மனத்தைப்
பெற்றி லேனதனாற் பேதையென்னமை பெருநிலத்தாருயிர்க் கெல்
[லாஞ்
செற்றமே வேண்டித் திரிகு வேன்றவிரந்தேன் செல்கதிக்குய்யுமா
[நெண்ணி
நற்றிணையாகப் பற்றினே னடியேன் நாராயணவென்னுநாமம்.

குலந்தருஞ்செல்வந் தந்திமேடியார் படுந் துயராயினவெல்லாம்
நிலந்தரஞ்செய்யும்நீன் விசம்பருளு மருனொடு பெருநில மளிக்கும்
வலந்தருமற்றுந்தந்திடும் பெற்றதாயினு மாயின செய்யும்
நலந்தருஞ்சொல்லு நான் கண்டுகொடேன் நாராயண வென்னுநா
[மம்.

கும்மாழ்வார் - இராகம் - சங்கராபரணம்.

திருமாணன்முகன் செஞ்சுடையா நென்றிவர்கொம்
பெருமான் றன்மையை யாரறிகிற்பார் பேசியென்
ஒருமா முதல்வலுழிப்பிரா நென்னை யாளுடைக்
கருமாமேனியனென் பேனென் காத்தல்கலக்கவே*

முனியேநான் முகனேமுக்கணப்பா வென்பொல்லாக்
கனிவாய்த்தாமரைக்கட் கருமாணிக்கமே யென்கள்வா
தனியேனாருயிரே யென்றமேசையாய்வந்திட்
டினிரான் போகவொட்டே னென்று மாயஞ்செய்யே
[லென்னையோ

தாயுமானவர்பாடற்றிரட்டு,

பன்விநசீர்க்கழநெடி லரசிய விருத்தம்.

இராகம் தேரடி.

அங்கிங் தெனாபடி யெங்கும்ப்ர காசமா
யானந்த பூர்தியாகி
அருளொடு நிறைந்ததென தன்னனுள் வெளிக்குளே
யகிலாண்டகோடியெல்லாந்
தங்கும் படிக்கிச்சை வைத்துமிர்க் ரூபிராய்த்
தழைத்ததென மனவாக்கினில்
தட்டாமனின்றதென சமயகோடிகளெல்லாந்
தந்தெய்வ மெந்தெய்வமென்
றெற்குந் தொடர்ந்தெந் வழக்கிடவு நின்றதென
வெங்கணும் பெருவழக்காய்
யாதினும் வல்லவொரு சித்தாகியின்படா
யென்றைக்கு முள்ளதெனுமேல்
கங்குல்பக லறநின்ற வெல்லையுள தெனுவது
கருத்திற் கிசைந்ததெனவே
கண்டன வெலாமோன வருவெளிய தாடிவுங்
கருதியுந் சலிசெய்குவாம்.

(1)

ஊரனத் தம்பெற்ற பேரனந்தஞ் சுற்று
முறவனத் தம்வினையினல்
உடலனத் தஞ்செய்யும் வினையனத் தங்கருத்
தோவனத் தம்பெற்றபேர்
சீரனத் தஞ்சொர்க்க ராகமு மனந்தநம்
றெய்வமு மனந்தபேதம்
கிழங்கிற் சமயமு மனந்தமத னுன்னான
சுற்சத்தியா லுணர்ந்து
காரனத் தங்கோடி வருஷித்த தெனபவன்பர்
கண்ணும்விண் ணுந்தேக்கவே

கருதரிய வானந்த மழைபொழியு முகிலைநங்
கடவுளைத் தூரியவடிவைப்
பேரனந்தம்பேசி மறையனந் தஞ்சொனும்
பெரியமௌ னத்தின்வைப்பைப்
பேசரும னந்தபத ஞானவா னந்தமாம்
பெரியபொரு ளைப்பணிசுவாம்.

(2)

அத்துவித வத்துவைச் சொப்ரகா சத்தனியை
அருமறைகண் முரசறையவே
அறிவினுக் கறிவாகி யானந்த மயமான
ஆதியை யநாதியேக
தத்துவ சொரூபத்தை மதசம் மதம்பெருச்
சாலம்ப ரகிதமான
சாக்ஷத புட்கல நிராலம்ப வாலம்ப
சாந்தபத வ்யோம நிஷையை
நித்தநிர் மலசகித நிஷ்ப்ரபஞ் சப்பொருளை
நிர்ஹிஷய சத்தமான
நிர்ஹிகா ரத்தைத் திடத்தமாய் நின்றொளிர்
நிரஞ்சன நிராமயத்தைச்
சித்தமறி யாதபடி சித்தத்தி னின்றிலகு
திவ்யதே சோமயத்தைத்
சிற்பர வெளிக்குள்வளர் தற்பரம தானபர
தேவதையை யஞ்சலிசெய்குவாம்.

(3)

வாச கயிங்கரிய மன்றியொரு சாதன
மனோவாயி நிற்கும்வண்ணம்
வாலாய மாகவும் பழகியறி யேன்றுறவு
மார்ச்சுத்தி னிச்சைபோலே
நேசானு சாரியாய் விவகரிப் பேனந்த
நினைவையு மறந்தபோது
சித்திரைகொள் வேன்றேக நீங்குமென வெண்ணிலை
நெஞ்சந் துடித்தயருவேன்

பேசாத வானந்த நிட்டைக்கு மறிவிலாப்
 பேதைக்கும் வெகுதூரமே
 பேய்குண மறிந்திந்த நாய்க்குமொரு வழிபெரிய
 பேரின்ப நிட்டையருள்வாய்
 பாசாட விக்ஞளே செல்லாத வர்க்கருள்
 பழுத்தொழுது தேவதருவே
 பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமறநிறைகின்ற
 பரிபூரணனந்தமே.

(4)

புதலய மாகின்ற மாயைமுத லென்பர்சிலர்
 பொறிபுல னடங்குமிடமே
 பொருளென்பர் சிலர்கரண முடிவென்பர் சிலர்குணம்
 போனவிடமென்பர் சிலபேர்
 நாதவடி வென்பர்சிலர் விந்துமய மென்பர்சிலர்
 நட்டநடு வேயிருந்த
 நாமென்பர் சிலருருவ மாமென்பர் சிலர்கருதி
 நாடிலரு வென்பர் சிலபேர்
 பேதமற வுயிர்கெட்ட நிலயமென் மிடுவர்சிலர்
 பேசினரு ளென்பர்சிலபேர்
 பின்னுமுன் னுங்கெட்ட சூனியம் தெனபர்சிலர் -
 பிறவுமே மொழிவரிவையார்
 பாதரச மாய்மனது சுஞ்சலப் படுமலார்
 பரமசுக நிஷ்டைபெறுமோ
 பரர்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
 பரிபூரணனந்தமே.

(5)

ஆசைக் கொளவில்லை யகிலமெல் லாங்கட்டி.
 யாளினுங் கடன்மீதிலே
 ஆணைசெல வேநினைவ ரளகேச னிகாசு
 வம்பொன்மிக வைத்தபேரும்
 நேசித்து ரசவாத வித்தைக்க லைத்திடுவர்
 நெடுநா ளிருந்தபேரும்

சிலைபாக வேயினுங் காயகற் பந்தேடி
 வெஞ்சி புண்ணுவ ரெல்லாம்
 யோசிக்கும் வேனையிற் பசிதீர வுண்பதும்
 உரங்குவது மாகமுடியும்
 உள்ளதே போதுநா னுனைனக் குளறியே
 யொன்றைவிட் டொன்றுபற்றிப்
 பாசக் கடற்குளே வீழாமன் டனதற்ற
 பரிசுத்த நிலையையருள்வாய்
 ப்ரர்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
 பரிபூர னானந்தமே.

(6)

சித்தியமாய் நிர்மலமாய் நிட்களமாய் நிராமயமாய்
 நிறைவாய் நீங்காச்
 சுத்தமுமாய்த் தூரமுமாய்ச் சமீபமாய் னுரியகிறை
 சுடரா யெல்லாம்
 வைத்திருந்த தாரகமா யானந்த மயமாகி
 மனவாக் கெட்டாச்
 சித்தானுவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப்பெருவெளியைச்
 சிந்தை செய்வாம்.

(7)

பாதுமன நினைவுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
 யாதின் பாலும்
 பேதமற நின்றாயிருக் குயிராகி யன்பருக்கே
 பேரா னந்தக்
 கோதுலமு தூற்றரும்பிக் குணங்குறியொன் றறத்தன்னைக்
 கொடுத்தாக் காட்டும்
 தீதிப்பரா பரமான சித்தாரந்தப் பேரொளியைச்
 சிந்தை செய்வாம்.

(8)

பெருவெளியா யைம்பூதம் பிறப்பிடமாய்ப் பேசாத
 பெரிய மோனம்

வருமிடமாய் மனமாதிக் கெட்டாத பேரின்ப

மயமாய் ஞானக்

குருவருளாற் காட்டிடவு மன்பரைக்கோத் தறவிழுங்கிக்
கொண்டப் பாலும்

தெரிவரிதாய்க் கலந்த தெந்தப் பொருளந்தப் பொருளினை
யாஞ் சிந்தை செய்வாய். (9)

இகபரமு முயிர்க்குயிரை யானெனதற் றவருறவை

யெந்த நானும

சுகபரிபூ ரணமான கிராலம்ப கோசரத்தைத்

தூரிய வாழ்வை

அசுமகிழ வருந்தேனை முக்கனியைக் கற்கண்டை

யமிந்தை நாடி

மொருமொகென விருவிழிநீர் முத்திறைப்பக கரமலர்க்கண்
முகிழ்த்து கிர்பாம். (10)

சாதிக்குலம் பிறப்பிறப்புப் பந்தமூத்தி யருவிருவத்

தன்மை நாமம்

ஏதுமின்றி யெப்பொருட்கு மெவ்விடத்தும் பிரிவறநின்
றியக்கஞ் செய்யும்

சோதியைமாத் தூவெனியை மனதவிழநிறைவான

தூரிய வாழ்வைத்

திதில்பர மாப்பொருளைத் திருவருளே நினைவாகச்

சிந்தை செய்வாய். (11)

இத்திரசா லங்கனவு கானலினீ ரெனவுலக

மெமக்குத் தோன்றச்

சத்ததமுஞ் சிற்பரத்தா லுழியாத தற்பரத்தைச்

சார்ந்து வாழ்க

புத்திபகி நூறநானூத் தடையறவர னந்தவெள்ளம்

பொலிக வென்றே

வந்தருளும் குருமௌகி மலர்த்தானை யதுதினமும்
வாழ்த்தல் செய்வாய். (12)

பண்ணே னுனக்கான பூசையொரு வடிவிலே
 பாவித்திரஞ்ச வாங்கே
 பார்க்கின்ற மலருடு நீயே யிருத்தியப்
 பனிமல ரெடுக்கமனமு
 நண்ணே னலாமலிரு கைதான் குணிக்கவெனின்
 நாணுமென் னுளநிற்றிரீ
 நான்கும்பி மிப்போ தரைக்குப்பி டாதலா
 னுள் பூசை செய்யன் பூறையோ
 விண்ணே ளிணுதியாம் பூதமே நாதமே
 வேதமே வேதாந்தமே
 மேதக்க கேள்வியே கேள்வியாம் பூமிக்குள்
 வித்தே யவித்தின் முனையே
 கண்ணே கருத்தேயெ னெண்ணே யெழுத்தே
 கதிக்கான மோனவடிவே
 கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமிடு
 கருணா கரக்கடவுளே.

(1)

துள்ளுமறியாமனது பலிகொடுத்தேன்கர்ம
 துஷ்டதே வதைகளில்லை
 தூரியநிரை சாந்த தேவதையா பூனக்கே
 தொழும் பனன் பரிஷேக நீ
 நுள்ளுறையி லென்னுவி ரைவேத்தியம் பாரண
 னேன்குமதி தூபநீபம்
 ஒருகால மன்றினு சதாகால பூசையா
 வெரப்புவித் தேன் கருணைகூர்
 தெள்ளிமறை வடியிட்ட வழுதப்பிழம்பே
 தெளிந்ததேனே சீனியே
 திவ்யரச மியாவுந் திரண்டொழுகு பாகே
 தெவிட்டாத வானந்தமே
 கள்ளளறி வுடுமே மெள்ள மெள வெளியாய்க்
 கலக்கவரு கல்லவறவே

கருதரிய சிற்சபையி லானந்த நிர்த்தமடு
கருணா கரக்கடவுளே.

(14)

வானாதி பூதமா யகிலாண்ட கோடியாய்
மலையாகி வளைகடலுமாய்
மதியாகி யிரவியாய் மற்றுளவெ லாமாகி
வான்கருணை வெள்ளமாகி
நானாதி நின்றவனு நீயாகி நின்றிடவு
நானென்ப தற்றிடாதே
நானு நெனக்குளறி நானாவி காரியாய்
நானறிந் தறியாமையாய்ப்
போனால திட்டவலி வெல்லவெளி தோபகற்
பொழுதுபுகு முன்கண்மூடிப்
பொய்த்துயில்கொள்வான் நனையெழும்பவசமோவினிப்
போதிப்ப தெத்தெநியை
ஆனலு மென்கொடுமை யனியாய மனியாய
மார்பா லெடுத்தமொழிவேன்
அண்டபகி ரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி
யானந்த மானபரமே.

(15)

பொய்யினேன் புலியினேன் கொலையினே னின்னருள்
புலப்பட வறிந்துநிலையாப்
புன்மையேன் கல்லாத தன்மையே னன்மைபோற்
பொருளலாப் பொருளைநாடும்
வெய்யனேன் வெருளியேன் வெறியனே ன்சிறியனேன்
வினையினே னென்றெண்ணை
விட்டுவிட நினைவையேற் றட்டழிவ தல்லாது
வேறுகதி யேதுபுகலாய்
தும்பனே மெய்யனே யுயிரினுக் குடிரான
துணைவனே யிணையொ ள்றிலாத்
தூரியனே துரிடமுங் காணா வதிதனே
கருதமுடி பீதிருத்த

ஐயனே யப்பனெ யெனுமறிஞ் சநிவைவிட்
 டகலாத கருணைவடிவே
 அண்டபகி ரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி
 யானந்த மானபரமே. (16)

வெந்நீர்பொ ருதெனுடல் காலின்முட் டைக்கவும்
 வெடுக்கென் றசைத்தெடுத்தால்
 விழியினைத் தங்ஙனே தண்ணருளை நடுவேள்
 வேறென்றை யொருவர்கோல்வி
 அந்நேர மையோவென் முகம்வாடி நிற்பதுவும்
 ஐயநின் னருளறியுமே
 ஆனாறு மெத்தப் பயந்தவன்யானென்றை
 யாண்டைநீ கைவிடாதே
 இத்தேர மென்றிலை யுடற்சுமைய தாகவும்
 எடுத்தா லிறக்கவென்றே
 எங்கெங்கு மொருநீர்வை யாயமுண் டாயினும்
 இறைஞ்சுக ராதிபான
 தொன்னீர்மை யாளர்க்கு மாரிடம் வகுத்தவருள்
 துணையென்று நம்புகின்றேன்
 சுத்தநிர்க்குணமான பாதெய்வமே பரஞ்
 சோதியே சுகவாரியே. (17)

அண்டமுடி தன்னிலோ பகிரண்ட மதனிலோ
 அலரிமண்டல நடுவிலோ
 வனனடுவி லோ வயிர்த மதி நடுவி லோவன்பர்
 அச்சமுருகி மலர்க்கேவித்
 தெண்டமிட வருமூர்த்தி நிலையிலோ திக்ருத்
 திகத்தத்தி லோவெளியிலோ
 திகழ்விந்து நாதநிலை தன்னிலோ வேதாந்த
 சித்தாந்த நிலைதன்னிலோ
 சுண்டபல பொருளிலோ காணாத நிலையெனக்
 சுண்டகு னியமதனிலோ

கூலமொரு மூன்றிலோ பிறவிலிலை தன்னிலோ
 கருவிகர னாங்கனாய்ந்த
 தொண்டர்க ளிடத்திலோ நீவீற்றிருப்பது
 தொழும்பனேற் குளவுபுகலாய்
 சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
 சோதியே சுகவாரியே.

வந்தரார் கருணைக் குரித்தராகு நாளெனவும்
 என்னிதய மெனைவாட்டுதே
 வதென்று சொல்லுவேன் முன்னோடுமின் மலைவறவும்
 இற்றைவரை யாதுபெற்றேன்
 பந்தமா னதிலிட்ட மெழுகாகி யுள்ளம்
 பதைத்துப் பதைத்துருகலோ
 பரமசுக மாவது பொருப்பரிய ஆயரமாய்ப்
 பலகாலு மூர்ச்சிப்பதோ
 நுணைதயா னாமுறிவை யென்னறிவி லந்வாண
 தெய்வநீ யன்றியுளதோ
 தேகமிலை யல்லவே யுடைகப்பல் கப்பலாய்த்
 துரையாழி யூடுசெலுமோ
 சொந்தமா யாண்டநீ யறியார்கள் போலவே
 துன்பத்தி லாழ்த்தன்முறைமோ
 சுத்தநீர்க் குணமான பரதெய்வ மேபரஞ்
 சோதியே சுகவாரியே

இவியே தெமக்குணநுள் வருமோ வெனக்கருது
 வங்குதே கெஞ்சமையோ
 இன்றைக் கிருந்தாரை நாளைக் கிருப்பவரை
 மெண்ணவோ திடமில்லையே
 அனியாய மாயிந்த வுடலைநா னென்னவரும்
 ஆந்தகற் களாகலோ

ஆடித் திரிந்துநான் கற்றதுங் கேட்டனும்
 அவலமாய் போதனன்றோ
 கனியேனும் வறியசேங் காயேனு முதிர்சருகு
 கந்தழ லங்களேனும்
 கனல்வாதை வந்தெய்தி னள்ளிப் புசித் துநான்
 கண்மூடி மௌனியாகித்
 தனியே யிருப்பதற் கெண்ணினே னெண்ணமிது
 சாமிநீ யறியாததோ
 சர்வபரி பூரண வகண்டதித் துவமான
 சச்சிதா னந்தசிவமே
 சந்ததமும் வேதமொழி யாதொன்று பற்றினது
 தான்வந்து முற்றுமெனலால்
 சகமி திருந்தாலு மரணமுண் டென்பது
 சதாரிஷ்டர் நினைவதில்லை
 சிந்தை யறியார்க்கீது போதிப்ப தல்லவே
 செப்பினும் வெகுதர்க்கமாம்
 திவ்யகுண மார்க்கண்டர் சுகராதி முனிவோர்கள்
 சித்தாந்த நித்யரலரோ
 இந்திராதி தேவதைகள் பிரமாத்ரி கடவுளர்
 இருக்காதி வேதமுனிவர்
 எண்ணரிய கணநாதர் நவநாத சித்தர்கள்
 இரவிமதி யாநீயோர்கள்
 கந்தருவர் கின்னர்கண் மற்றையர்க ளியாவரும்
 கைகுவித்திடு தெய்வமே
 கருதிய சிற்சபையி லானந்த நிர்ந்தமிடு
 கருணை கரக்கடவுளே.

காடுங் கரையு மனக்ருங்கு
 கரல்விட் டோட வதன்பிறகே

ஒடுந் தொழிலாற் பயனுளதோ
 வொன்றாய்ப் பலவா யுயிர்க்குயிராய்
 ஆடுங் கருணைப் பாஞ்சோதி
 யருளைப் பெறுதற் கன்புநிலை
 தேடும் பருவ மிதுகண்டீர்
 சேர வாரூஞ் சுகத்தீரோ.

காக முறவு கலந்துண்ணக்
 கண்ட ரகண்டா கரசிவ
 போக மெனும் பேரின்பவெள்ளம்
 பொங்கித் தனம்பிப் பூரணமாய்
 ஏக வருவாய்க் கிடைக்குகையோ
 வின்புற் றிடநா மினியெடுத்த
 தேநம் விழுமுன் புசிப்பதற்குச்
 சேர வாரூஞ் சுகத்தீரோ.

பராபாடிகண்ணி சுருக்கம்.

சிராநந் தெய்வத் திருவருளாம் பூமிமுதற்
 பாராதி யாண்ட பதியே பராபரமே.
 கண்ணாரக் கண்டோர் கருப்பொருள்கா னுமலருள்
 விண்ணா டிருந்த விற்ப வெற்பே பராபரமே.
 சிந்தித்த வெல்லாமென் சிந்தையறிந் தேயுதவ
 வந்த கருணை மழையே பராபரமே.
 ஆராவமுதே யாசே யாநந்த வெள்ளப்
 பேராரே மோனப் பெருக்கே பராபரமே.
 ஆரறிவா ரென்ன வனந்தமறை யேசலமீடும்
 பேரறிவே யின்பப் பெருக்கே பராபரமே.
 உரையிறந்த வன்பருளத் தோங்கொளியா போங்கிக்
 கரையிறந்த வின்பக் கடலே பராபரமே.

எதற்குத் தானாக யென்னிதயத் தெயுழித்
 தித்திக்கு மானந்தத் தேனே பராபரமே,
 திக்கொடுக்கும் மேலுந் திருவருளாம் பொற்பறிந்தோர்
 கைக்குள்வளர் நெல்லிக் கனியே பராபரமே,
 முத்தே பவளமே மொய்த்தபசும் பொற்சுடரே
 சித்தேயென் னுள்ளத் தெனியே பராபரமே,
 கண்ணே கருத்தேயென் கற்பகமே கண்ணிறைந்த
 விண்ணே யாகந்த வியப்பே பராபரமே,
 வாக்காய் மனதாய் மனவாக் கிறந்தவர்பால்
 தாக்காதே தாக்குத் தனியே பராபரமே,
 பார்த்தவிட மெல்லாம் பரவெளியாய்த் தோன்றவொரு
 வார்த்தைசொல்ல வந்த மனுவே பராபரமே,
 வானந்தம் மண்ணினந்தம் வைத்துவைத்துப் பார்க்க
 வெனக் கானந்தந் தந்த வரசே பராபரமே,
 அன்பைப் பெருக்கியென தாருபிறைக் காக்கவந்த
 இன்பப் பெருக்கே யிறையே பராபரமே,
 வானமெல்லாங் கொண்ட மௌனமணிப்
 பெட்டகத்துக் கானபணி யான வணியே பராபரமே,
 ஓடு மிருந்திடி மொன்றாகக் கண்டவர்கள்
 கடும் பொருளான கட்டே பராபரமே,
 போதாந்தப் புண்ணியர்கள் போற்றிசய போற்றியெனு
 வேதாந்த வீட்டில் விளக்கே பராபரமே,
 ஈநந் தருமுடல மென்னதியா நென்பதற
 வானந்தம் வேண்டி யலைந்தேன் பராபரமே,
 சத்த வறிவாய்ச் சுகம்பொருந்தி எல்லாலென்
 சித்தந் தெனியா தென்செய்வேன் பராபரமே,
 மாறாவனுபூதி வாய்க்கினல்லா லென்மயக்கந்
 தேறாதென் செய்வேன் சிவமே பராபரமே,
 தாகமறிந் தின்பநிட்டை தாராயே லாகெடுவேன்
 மேகம் விழுந்திடினென் செய்வேன் பராபரமே,

அப்பாவென் னெப்பிசிலைவப்பே யாற்றுகிலேன்
போற்றியென்று, செப்புலதல்லால் வேறென்
செய்வேன் பராபரமே.

பாராயோ வெண்ணைமுகம் பார்த்தொருகா லென்கலை
நீராயோ வய்திற்று செப்பாய்ப்பராபரமே,
ஓயாதோ வென்கலை யுள்ளே யாந்தவெள்ளம்
பாயாதோ வையா பகராய் பராபரமே.

ஒகோ வீணப்பிரிந்தார் உள்ளன் கனலில்வைத்த
பாகோ மெழுதோ பகராய் பராபரமே.

கடலமுதே தேனே யென்கண்ணே கவலைப்
படமுடியா தெனணைமுகம் பார்க்கி பராபரமே.

உள்ளம்நிறையுழப்பறிவாய் நானேழை
தள்ளிவிடின்மெத்தத் தவிப்பேன் பராபரமே.

எண்ணுதவெண்ணமெலா மெண்ணியெண்ணி யேழை
நெஞ்சம், புண்ணுச்செய்ததனிப் போதும்பராபரமே
ஆழித்துருட்பெனவே யங்குமிக்கு முன்னடிமை
பாழிற்றிரிவதென்ன பாவம் பராபரமே.

கற்றவறிவானுணைநான் கண்டவன்போற் கூத்தாடிக்
குற்றமென்றென்னெஞ்சே கொதிக்கும்பராபரமே.

ஐயோவுனைக் காண்பா னைசெகொண்ட தத்தனையும்
பொய்யோ வெளியாய் புகலாய் பராபரமே.

பாசம்போய் நின்றவர்போற் பாராட்டியானு
மோசம்போனெனான் முறையோ பராபரமே.

நன்றறியேன் நிகறியே னானென்று கின்றவனார்
என்றறியேனா னேழையென்னே பராபரமே.

கொல்லா வீருதங்குலையெ மெல்லா மோங்க
எல்லாருக்குஞ்சொல்ல தென்னிச்சைபராபரமே.

உன்னை யலங்கரித் துன்னழகைப் பாராமற்
றென்னை யலங்கரித்தேனேனோ பராபரமே.

எவ்வுயிருமென் னுயிற் போலென்னி யிறங்கநின்
றெய்வக் கருணையருள் செய்வாய்பராபரமே.

எல்லாரு மின் புற்றிருக்கச் செய்வதுவே
அல்லாமல் வேரொன்று மறியேன் பராபரமே.

தீருவருட்பா.

அண்டங்கள் பலவாகி யவற்றின்மேலு
மளவாகியளவாத வதிதமாகிப்
பிண்டங்களானந்தவகை யாகிப்பிண்டம்
பிறங்குகின்றபொருளாகிப் பேதந்தோன் றும்
பண்டங்கள் பலவாகி யிவற்றைக்காக்கும்
பதியாகியானந்தம் பழுத்துச்சார்த்தங்
கொண்டெங்கு நிறல்பரப்பித் தழைத்தஞானக்
கொழுங்கடவுட் டருவாகிக் குலவுந்தேவே.

வானேயவ்வா னுலவுங் காற்றேகாற்றிரு
வருநெருப்பே நெருப்புறுநீர் வடிவேரீரீழ்
ருனேயும்புனியேயப் புனியிற்றங்குந்
தாபரமேசங்கமமே சாற்றுகின்ற
வானேயல்லுமிரே யுள்ளொளியே யுள்ளத் துணர்வே
யவ்வுணர்வு கலந்தூறுகின்ற
தேனேழுக்கனியேசெங்கறும்பே பாகின்றிஞ்சுவையே
சுவையனைத்துந் திரண்டதேவே.

உலகநிலைமுழுதாகி யாங்காங்குள்ள
வயிராகியுயிர்க்குயிரா மொளிறானாகிக்
கலகநிலையறியாத காக்கியாகிக்
கதியாகி மெஞ்ஞானக் கண்ணதாகி

பிலகுதிதாசமதாய்ப் பரமாகரச
 வியல்பாகியிணையொன்று மில்லாதாகி
 யலகிலறிவானந்த மாசிச்ச்சி
 தானந்தமயமாகி யமர்ந்ததேவே.

உலகமெலாந்தனிநிறைந்த வுண்மையாகி
 யோகியர்தம்மனுபவத்தி னுவப்பாயென்றுங்
 கலகமுறா உபசார்த நிலையதாகிக்
 களங்கமற்றவருண்ணானக் காட்சியாகி
 விலகுலுமுதுப நடவானந்தமாகி
 மீதானத்தொளிரினிற் றளக்கமாகி
 விலகுபராபரமாய்ச்சிற் பரமாயன்ப
 ரிதயமலர்மீதிருந்த வினபத்தேவே.

வித்தாகிமுனையாகி விளைவதாகி
 விளைவிக்கும் பொருளாகி மேலுமாகிக்
 கொத்தாகிப்பயனாகிக் கொள்வோனாகிக்
 குறைவாகிநிறைவாகிக் குறைவிலாத
 சத்தாகிச்சித்தாகி யின்பமாகிக்
 சதாநிலையா யெவ்வயிர்க்குஞ் சாஷியாகி
 முத்தாகி மாணிக்கமாகித்தெய்வ
 முழுவபிரத் தனிமணியாய் முளைத்ததேவே.

பொன்னாக்கமணியாகிப் பேரகமாகிப்
 புறமாகியகமாகிப் புனிதமாகி
 மண்ணாகமலையாகிக் கடலுமாகி
 மதியாகியிரவியாகி மற்றுமாகி

முன்னுசிப்பின்னாகி நடுவுமாகி

முழுதாநிநாந்முற முழங்கியெங்கு
பின்னாகிப்பரவின்ப வெள்ளந்தேக்க

விவன்கருணை பொழிமுகிலாய் விளங்குந்தேவே.

பொற்குன்றேயசும்புரமும் பொலிந்துநின்ற
பூரணமேயா ரணத்துட் பொருளேயென்றும்
கற்கின்றோர்க்கினியசுவைக் கரும்பே தேனே

கற்பகமேகற்பகத்திங் கணியேவாய்மைச்
சொற்குன்றா நாவகத்துண் மாறவின்பந்
தோற்றுகின்ற திருவருட்சீர்ச் சோதியேவின்
ணிர்கின்றசுடரே யச்சுடருள்ளோங்கு
நீளொளியே யவ்வொளிக்கு ணிறைந்ததேவே.

கோலேயென்குணங்குன்றே குன்றுளுனக்
கொழுந்தேனே செழும்பாகே குளிரந்தமோனக்
காலேமெய்யறிவின்ப மயமேயென்றன்
கண்ணேனற்கருணையாங் கரும்பேவானத்
தேவேயத்தேவுக்குந் தெளியவொண்ணத்
தெய்வமேவாடாமற் றிகழ்சிற்போதப்
பூவேயப்பூவிவறு மணமேயெங்கும்
பூரணமாய் நிறைந்தருளும் புனிதத்தேவே.

வேதார்தநிலைபாகுச் சித்தார்த்தத்தின்
மெய்யாகிச்சமரசத்தின் விவேகமாகி
நாதார்தவெளியாகி முத்தார்த்தத்தி
னடுவாகிவவனிலைக்கு நண்ணதாகி

முதலாண்டகோடியெல்லாம் தாங்கிநின்ற
முதலாகிமனோதீத முத்தியாகி
வாதாண்டசமயநெறிக் கமையாதென்று
மௌனவியோமத்தினிடை வயங்குந்தேவே.

எண்ணீரடியாசிரிய விரூத்தம்.

ஐயானான் வேண்டுதல்கேட்டருள்புரிதல் வேண்டு, மடிமுடி
கண் டெந்நாளும் நுபவித்தல்வேண்டும், —பொய்யாதவாய்மைகளே
புகன்றிடுதல்வேண்டும், புகன்றபடி புகன்றபடி புரிந்திடுதல்வேண்
டும், - எய்யாத வருட்சோதி யென்வையுறல்வேண்டு பிறந்தவுயிர்
தமைமீட்டு மெழுப்பியிடல்வேண்டும், - கையாதவண்ணமுயிர் காத்
திடுதல்வேண்டும் நாயகனின் றுணப்பிரியா துறுதலும் வேண்டு
வனே.

அம்மானான் வேண்டுதல்கேட்டருள்புரிதல்வேண்டு மாணவ
மாதியமுழுது மறுத்துநின்றல்வேண்டு, -பிம்மாலுத்தத்துவங்களுள்
லாமென்வசத்தே யியங்கியொருதீமையுமில் லாகிருத்தல்வேண்டு-
மெம்மானான் வேண்டுதல்வேண்டாமையறல் வேண்டு மேகசுவபோ
கமறு போகமுறல்வேண்டுந், -தம்மானத்திருவடிவிலெந்தாயுநானுஞ்
சார்ந்துகலந்தோங்குகின்ற தன்மையும் வேண்டுவனே.

அண்ணானான் வேண்டுதல்கேட்டருள்புரிதல்வேண்டு மழிபாத
தனிவடிவம் யானடைதல்வேண்டும், கண்ணாசிரியெங்குங் கண்
பெத்தல்வேண்டும் காணாதகாஷிபெலாங் கண்டுகொளல்வேண்டும்,
பண்ணாரின் றினையே பாடியுறல்வேண்டும் பரமானந்தப்பெருங்கடத்
தாடியிடல் வேண்டும், உண்ணாடியுயிர்களறந் துயர்தவிர்த்தல்வே
ண்டு முனைப்பிரியாதுறுகின்ற வுறவதுவேண்டுவனே.

அரைசேகான் வேண்டுதல்கேட்டருள்புரிதல்வேண்டு மருட்
பெருஞ்சோதியைப்பெற்றே யகமகிழ்தல் வேண்டும், -வரைசேகரவ
வலகமுமோ ரொழுக்கமுறல்வேண்டும் மடிந்தாரைமீளவுநான் வரு
வித்தல் வேண்டும், புரைசேருங் கொலைநெறியும் புலைநெறியுஞ்சிறி
தும் பொருந்தாமலெவ்வுயிரும் புரிந்துவத்தல்வேண்டு, -முரைசேர்

மெய்த்திருவடிவி லெந்தாயு காணுமொன்றாகி யெஞ்ஞான்றமோக் குதல் வேண்டுவனே.

காதாந்தத்திருவிதி நடந்துகடப்பேறே ஞானவெளிகடுவிலின்ப நடந்தரிசிப்பேறே, -போதாந்தத் திருவடியென் சென்னிபொருந்தி டுமோ புதுமையறச் சிவபோகம் பொங்கிசிறைத்திடுமோ, - வேதாந்த சித்தாந்த சமாசமும் வருமோ, வெறுவெளியிற் சித்தசிவ வெளிமயந் தாணுமமோ, -பாதாந்தவரைநீசு மணக்கமன் நிலாடும் பரமர்திரு வுள மெதுவோ பார்க்கிலிற்திலனே.

படமுடியாதினித்துயரம் படமுடியாதாசே, பட்டதெல்லாம் போதுமித்தப் பயந்தீர்த்திப்பொழுதென், னுடனுயிரா தியவெல் லாம் நீயெடுத்தக்கொண்டின் னுடனுயிராதியவெல்லா முவந்தென் க்கேயளிப்பாய், வடனுறுகிற் றம்பலத்தே வாழ்வாயென் கண்ணுன் மணியே, யென்குருமணியே, மாணிக்கமணியே, நடனசிகாமணியே யென்னவமணியே, ஞான கன்மணியே, பொன்மணியே நடராஜ மணியே.

வாழையடி வாழையென வந்ததிருக்கூட்ட மாபினியாலானு ருவன்னரே வகையறியேனிந்த, வேழைபடும் பாடுனக்குந் திருவ ளச்சம்மதமோ விதுதருமோ, விதுமுறையோ விதுதருமந்தானே, மாழைமணிப் பொதுநடஞ்செய் வள்ளல்யானுனக்கு மகனலதேநீ யெனக்கு தாய்த்தந்தையலையோ, கோழையுலகுயிர் துயரமினிப் பொறுக்கமாட்டேன், கொடுத்தருணின் னருளொளியைக் கொடுத்த ருளப்பொழுதே.

படமாட்டேன் நாய்சிறிதும் படமாட்டேனினிகான் பயப்பட வுமாட்டேனும் பதத்துணையே பிடித்தேன், விடமாட்டேனெமா ந்து விடமாட்டேன் கண்டிர் மெய்ம்மையிது நம்மாண விளம்பின னும்மடியென், கெடமாட்டேன் பிறர்மொழிகன் கேட்டிடவுமாட் டேன், கிளரொளியம் பலத்தாடல் வளரொளிதும் மல்லால், நடமா ட்டேனென்னுனத்தே கான்சாகமாட்டே னல்லதிருவருளாலே கான்ருளுனேனே.

எல்லாஞ்செய் வல்லதெய்வ மெங்குநிறை தெய்வமென் னுயி சிற் கலந்தெனக்கே யின்பகல்குந்தெய்வம், நல்லார்க்கு நல்லதெய்

'வம் நடுவானதெய்வம், நற்சபையிலாடுகின்ற நடராசத்தெய்வம், கல்லாரக்குங் கற்றவர்க்குங் களிப்பருளுந்தெய்வம் காரணமார் தெய்வமருட் பூரணமார்தெய்வம், செல்லாத நிலைகளெல்லாஞ் செல்லுகின்ற தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்.

தாயாகித் தந்தையுமாய்த் தாங்குகின்ற தெய்வம், தன்னெகில்லாத தனித்தலைமைத் தெய்வம், வாயாரவழித்துகின்றோர் மனத்தமர்ந்த தெய்வம், மலரடியே சென்னியிசைவைத்தபெருந்தெய்வம், காயாகுகனியாகிக் கலந்தினிக்குந் தெய்வம் கருணைநிதித் தெய்வமுற்றுங் கருட்டுவிக்குந் தெய்வம், சேயாக வெணைவளர்க்குந் தெய்வமாக தெய்வம் சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்.

என்னிதயக் கமலத்தே யிருந்தருளுந்தெய்வ மென்னிரண்டு கண்மணிக்கு ளிலங்குகின்ற தெய்வம், பொண்ணடியென் சென்னியிலே பொருந்தவைத்த தெய்வம், பொய்யாததெய்வமிடர்செய்யாத தெய்வம், மன்னியமல்லாததெய்வம் மறியா஁தெய்வம் மவ்வறிவக்கறிவ மென்னன்பான தெய்வம், சென்னிலையிற் செம்கபாருளாய் திகட்கின்றதெய்வம், சிற்சபையில் விளங்குகின்ற தெய்வமதே தெய்வம்.

அருள் விளக்க மாலை.

எ ண் ஞ் ர டி ய ா சி ரி ய வி ரு த் த ம்.

அருள்விளக்கேயருட்சுடரேயருட்சோதிசசிவமே, யருளமுதே யருணிவிறவே யருள்வடிவப்பொருளே, யிருக்கடிந்தென்னுளமுழுது மிடங்கொண்டபதியே, யென்னறிவே யென்னுயிரே யெனக்கினியவறுவே, மருள்கடிந்த மாமணியே மாற்றறியாப்பொன்னே, மன்றிலாடம்புகின்ற மணவாளாவெனக்கே, தெருளளித்த திருவாளா, ஞானவுருவாளா தெய்வநடத்தாசே நான்செய்மொழி யேற்றருளே.

கைக்கிசைந்த பொருளேயென், கருத்துக்கிசைந்த கனியே, கண்ணேயென் கண்களுக்கே கலந்திசைந்தகணவா, மெய்க்கிசைந்த

, கனியே பொன்மேடையிலென்னுடனே, மெய்கலந்ததருணத்தே விளைந்த பெறஞ்சகமே, நெய்க்கிணைந்த வுணவே யென்னெறிக்கி னைசந்தரிவையே, நிசநியமே யெல்லாமாஞ்சத்தியமேயுலகில், பொய்க் கிணைந்தார்காணாதே பொதுநடஞ்செய்யரசே, புன்மொழியென்றிக ழாதே புணந்துமகிழ்த்தருளே.

தனித்தனி முக்கனி பிழித்துவடித்தொன்றாய்க்கட்டிச், சரீக் கரைபுக் கற்கண்முன் பொடியுமிக்கலத்தே, தனித்தநறந்தேன்பெ ய்து பசம்பாலுந் தேவகின் நனிப்பாலுந் சேர்த்தொரு தீம்படிப்பிடி ம்புவிவரி, யினித்தநறு நெய்யினைத்தே யினஞ்சூட்டினிறக்கி, யெடு த்தசுவைக்கட்டியினு மினித்திடுத்தெள்ளமுதே, யறித்தமறத்திரு பொதுவில் விளங்குநடத்தரசே. யடிமலர்க்கென் சொல்லையா மலங்கலணித்தருளே.

உருவெளியே யுருவெளிக்குன்றற்றவெளியுருவே, யுருகடிவும் வெளிகடிகு மொன்றனவொன்றே, பெருகெளியே பெருவெளியிற் பெருஞ் சோதிமயமே, பெருஞ்சோதிமயநடுவே பிறங்குதனிப்பொ ருளே, மருவொழியாமலரகத்தேவயங்கு மொளிமணியே, மந்திரமே தந்திரமே மதிப்பரியாமருத்தே, திருவொழியாதோங்கு மணிமன்றி னடத்தரசே, சிறுமொழியென்றிகழாதே சேர்த்துமகிழ்த்தருளே.

என்னுயிரு மென்னுடலு மென்பொருளும் யானே, யிணைந்து கொடுத்திடு வாங்கியிட்டதன் பின்மகிழ்த்தே, தன்னுயிருந்தன்னு டலும், தன்பொருளுமெனக்கே, தந்தகலந்தனைப் புணர்த்தனி த்த பெருஞ்சுடரே, மன்னுயிருக்குயிராகியின் பருமாய் நிறைத்தப ணியே, பெய்கண்ணே யென்வாழ்முதலே மருந்தே, மின்னிய பொன்மணிமன்றில் விளங்குநடத்தரசே, மெய்யுமணித்தருள்வோ டென்பொய்யு மணித்தருளே.

உல்லாசொல்லோ காந்தப்பதிகன் பலகோடி, நாட்டியதோர் போதாந்தப்பதிகன் பலகோடி, வல்லாசொல்கலந்த நிலப்பதிகன் பலகோடி, வழுத்துமொரு நாதாந்தப்பதிகன் பலகோடி, யில்லாந்த வேதாந்தப்பதிகன் பலகோடி, யிலங்குகின்ற சித்தாந்தப்பதிகன் பலகோடி, யெல்லாம்போருட்சோதிந்தனிச் சொல்கோலநடத்துமெ ன்னரசே யென்மாலையினிது புணந்தருளே.

கல்லார்க்குங் கற்றவர்கும் கனிப்பருளும் கனிப்பே
காணார்க்குங் கண்டவர்க்குங் கண்ணளிக்குங் கண்ணே
வல்லார்க்கும் மாட்டார்க்கும் வரமளிக்கும் வரமே
மதியார்க்கும் மதிப்பவர்க்கும் மதிக்காடுக்கும் மதியே
நல்லார்க்கும் பொல்லார்க்கும் நடுவின்ற நடுவே
நரர்களுஞ்ஞ் சுரர்களுக்கும் நலங்கொடுக்கு நலமே
எல்லார்க்கும் பொதுவில் நடப்பிடுகின்ற சிவமே
என்னரசே யான் புழு மிசையு மணிந்துதளே

தனிச்சிறியேன் சிறிதிங்கே வருந்தியபோததனைத்
தன்வருத்த மெனக்கொண்டு தரியாதக்கணத்தே
பணிப்புறுவம் வருத்தமெலாந் தவிர்த்தருளிமகனே
பயமுனக் கென்றென்னைப் பரிந்தனைத் தருளுவே,
கூனிப்புறுநன்மொழிபுகன்றென் முடிமிசை நின்மலர்கா
கூணையமர்த்தியெனையாண்ட வென்னுயிர்நற்றுணையே
கனித்தரலாங் கனியேயென் கண்ணேசிற்ப்பையில்
கலந்தநடத்தரசே யென்கருத்துமணிந்தருளே

கண்ணைகண்மணியே கருத்தேகருத்தின்கனியே
விண்ணைவிண்ணி னறவே சிவமேமெய்பொருளே
தண்ணைரொண்மதியே யெனைத்தந்ததா யாகிதியே
புண்ணைருளவளாளியே யெனக்குண்டையுரைத்தருளே
வளியேயெவெண்ணெருப்பே குளிர்மாமதியேகனிலே
வெளியேயெமெய்ப்பொருளே பொருள்மெனியமெனிலையே
யளியேயற்புதமே யமுதே!றிவேயரசே
யொளியேயுத்தமனே யெனக்குண்டையுரைத்தருளே

அன்பேயென்னரசே திருவடபலத்சாரமுதே
யென்பேயுள்ளருக்க கலந்தென் னுளிந்தருளே

யின்பேயென்னறிவே பரமேசுவமேயெனவே
யுன்பேரோதுகின்றே நெனக்குண்மையுரைத்தருளே :

சமரச கட்டளைக்கவித்துரை.

அறிதற்கரிய பரம்பொருணின்னையறிந்தமென
நெறிதப்பிய பலபொய்மதப்போய்நெடும் போர்புரிந்து
தறிபட்டலையுஞ்செயல்கண்டுமவ்வவர்தந்தமது
வெறிவிட்டுணைத்தொழக் கற்காததென்ன விசித்திரமோ.

இரும் புவனங்களுமெண்ணில் சராசர பேதங்களும்
விரும்பிப்படைத்து நிலைபெறச்செய் வினையாட்டுடையான்
அரும்பத்த ருள்ளத் துறைந்து சுகாந்தமாக்குமருட்
பரம்பொருளானவ நெருவனவன்ருள்பணிசுவமே.

தொல்லைப் பழம்பொரு ளுண்ணைத்தொழாது துணித்தகருவ
கல்லை யிரும்பினைச் செம்பினை மண்ணினைக் கட்டையுரு
கொல்லைக் குறியை யிர்தாள் வரைபோற்றி யிருக்குமெமக்
கொல்லைக் கதிவருமோ வுரையா பெங்கட்குத்தமனே !

பாவத்தொழில் புரிந்தித்தனைநாளையிப் பாரினில் வீண்
போவித்தமந்தோ கணமெனு நிச்சலபுந்தியுடன்
ஆலித்துணையெங்க ளாராவமுதை யருட்கடலைச்
சேவித்திலோமென்ன செப்புவோ மெங்கள் சிற்றறிவே.

கரதலனே ! யருட்கார்முடிலே யெங்கள் கண்மணியே !
கோதலுநற் குணக்குன்றே பெரும்புகழ் கொண்டவனே ?

தேவன் பரைத்தேற்றும் சுகாரத்தத் தெள்ளமுதே!
தேவேண்டு மெந்தாய்! சின்பா லன்புநிலை பெறவே,

தேவகாயதிரி பொருள்.

ஆசரிய விநீதங்கள்.

செருட்டி, திதிரம்ஹாரகருத்தருகா மோக்ஷமருள்சர்வக் கியசர்வசக்தா,
சத்ஸவருபா திருசியசன்மார்க்க நெறியருள்சச்சிதாநந்தருபா, [தும்,
சிருவிகற்பப்பொருளே நித்தியநிர்மல புருஷாரிணையங்கனன் பின
னின் பொருட்டாய்ப் பலநீதிபடுசெயலாலும் நித்தமும் பணிவின் றனம்,
திருட்டி திதிலயமான சீர்படுத்தொழிலரசே திரிலோகவியாபியாகி,
நினகான்முதலாகயாவையும் ஆள்கின்ற திவ்வியதேஜத்திரட்டே,
திருமருவுகருணையொடு எம்மே னாவிருத்திகளோச் சோக எவ்வின்ற,
திவ்வியசவிதாவேரினை தியானித்தென் னானுமெஞ் சிந்தையிலிருத்த
[வருளாய்.

எத்தேவனீங்குள்ள யாவற்றைபுண்டாக்கி யவைபும்கூழிப்பனோ,
எவனிடத்திக்குள்ள யாவுஞ்சுனிக்ருமோ யாவும் ண்டும் லயிக்கும்,
அத்தேவனாய் பரமாத்மனையல்லவேர அருமையொடு எமதுமனதை.
ஆரியமோக்ஷம்பொருட்டாய்சன்மார்க்கத்தில் அன்புடனே எவ்வின்

பக்தியோடுவாதலின் அப்பரமசவிதாவின் பரமபதமென்மே னுமே. [ருள்;
பாடித்துதித்தாடி பரவசமதாய்மனம் பற்றவகைதேடுவோமே,
சத்தபரிபூரணமதானபெருஜோதியும் சூரியதேஜங்கடந்த,
சகமருள்புரிவின் றஞானஒளியீசஞ் சுயபிரகாசினரினை குவாம்.

புருஷோத்தமாமஹாபுருஷ, னுதியதேவ புனிதனேரின தருளையே,
புண்ணையாராடியெப்பிணைகளையும் கைவிட்டு புன்மதி அகன்றுயின்.
[னும.

சிறுட்டியிலடங்கும் பூதங்களைதொழாமலுஞ் சத்தியமார்க்கத்தில் தா
[னெஞ்.
சித்தம்பிரவர்த்திக்கெடுத்தையில் குடிகொண்டு செம்மலெகாத்தருளு
[லாய்
சுருவசாக் கேதமதாயகருமங்களை சாங்கமாய்விட்டொழித்தா,
சாசுவதபதமுடையசாயிநினையொருவளையே சரணடைகின்றொ
[மய்யா,
சுருவவலலமைபுள்ளகாததனை முக்தனை மைராஷாத்தபாப்பிரமனே,
சகலபாபங்களின்னின் ஹைமதலிர்த்தருன் சாந்தபதமான தெய்வமே

காலே வந்தனம்.

எண்ணீர்கழிநெடி லாகிரிய விருத்தம்.

ஐயந்தாயபொறிகளும் அருமையாம்காணமு மடங்கியானுரங்குமி
ஆதாரமற்றவெனை யாபத்துவாராது ஆதரித்தருள்தேவனே! [வில்
செய்காரியங்களால் பொய்யுடலயர்ந்திட சுழித்தியாம்சகவேதுவ
கருமேந்திரியங்களும்ருனேந்திரியங்களும்பாதுகாத்துப்புதுக்கி, [ல்,
கைவிடாதிரவெலாம் கொடுமைவந்தனுகாது காப்பாற்றினின்றபின்
[னும்,
காலேபோழ்தினில்பேதை துயினின் றெழச்செய்த கருணைவெள்ளப்
[பெருக்கே !
மெய்மயிர்சிவிர்க்கஉன் துய்யதருவடிக்கைச் சேர்ந்தென்சிரம்பணி
[ந்து,
கனையிலாவன் பொருவ் கைகடப்பினின்றமை காலேவந்தனஞ்செய்தி
[ன்றேன்

மாலே வந்தனம்.

எண்ணீர்கழிநெடி லாகிரிய விருத்தம்.

கரியமேகங்களே வருஷித்ததென்னவே கடையனெமன்றன் மீது
கருணைப்பிரவாகம் பொழிந்திடும் தெய்வமே கருதரியர்வேசனே !

ஆரியவாழ்நாளிலொரு பெரியநாய் கழியவே அந்திபொழுதுனஇரா
அடிமைபுன்பாதார விந்தமன்னுதித்தொழ ஆணநற்சமயம்ய! [வில்.
பிரியமுடனாதலால் இன் றநாணுற்றபல பெருகன்மையாவுமுன்னி,
பெற்றசகஞானமொடு மற்றபொருள்யாவையும் நய்த்துன்கருணை
[யென்றே,

தேரியவசமோ? இதைஎளிதில் அரியச்செய்த பேசரியபேரின்பமே,
பெதையிப்பெருநன்றி என் றுமறவாமலே பெருமையாய்த்தொழவரு
ளுவாய்,

வருமையில்

ஆசிரியவிரூத்தம்.

ஆபத்திலும் அதிகசம்பதிலும் பெரிய தான சகனாக்கமெதிலும்,
ஆதம்கோடிகளுட னணுப்பொழுது மிடைவிடாதய்யி வீற்றிருப்
[பாய்,

ஈபதிகடனொபாத்த பொருளுள்ளார்மீதிலும் பொறுமையுளவறி
[யர்மீதும்,

பொதுவாயளாவீமர்ந்தத்துவமுன்ன பூரணவருட்பெருக்கே,
மகாதாபத்திரியங்களைப் பொருமையுடனும் சதசுத்தசந்தோஷமொ
[டுசுறித்து,

தாழ்வுற்ற வெண்ஸ்திக்கலையாது என் றுமுன்சார்பில் சஞ்சரிக்க
[வுதவீ,

பாபத்திலுள்ளுமின்றபாவியே னென்னையும் பரிவுடன் காத்தருண்
[வாய்.

பாராதியெங்கணுந் தண்ணருள்வருத்திடும் பரமானபேரின்பமே.

செல்வத்தில்

ஆசிரியவிரூத்தம்.

பெருமிதமுளச்செல்வ பேற்றைக்கொடுத்ததெனை
பெருநாளிலாழ்த்தவன்றே.

பேசரியவற்றெறியில் பேரின்பமுறவலவொ
 பெரியதாய்தனமீந்தனை,
 கருணைப்பிரவாகமழை வருஷிக்குமேகமே
 கருதரியசர்வேசனே,
 கரையிலாவன்பிடுனாடி நீயருள்செல்வத்தை
 காத்தீய்ப்பும்வகையுணர்த்தாய்
 அருமையொடு பெற்றதாயென்னவே என்னருகில்
 அருகினமும்நின்றபயனே,
 ஆனதோர் செல்வத்தை யாண்டுலக வாழ்க்கையை
 அனுபவிக்கும் பற்பல
 தருமவழியாலையும் தவறாதுயான்கற்று
 தக்கபடி யொருகிமேலும்,
 தன்கனத்தால்பெரும் கருவமடையா தபடி
 தயவுடன் காத்தருளுவாய்.

இரட்சணூர்த்தம்.

ஆசிரியவிருத்தம்.

பரிசுத்தனாகி பாராதி படைத்திடும்
 பரலோகவெமகப்பனே,
 பாரிலெமைசூழ்த்திடும் பாமரம்மோகாதி
 பலதீமையால் பயந்து,
 அரிதரியினதருட் பாதமேகதியென்
 றடைக்கலம் புகுமடியருக்,
 கய்யினதபய கரமல்லாது புக்கிடம்
 ஆனவேறுதவியுண்டோ,
 பரிதாபமின்றியே பாவமும்பழிகளும்
 பாழ்நெஞ்ச மறியச்செயும்
 பாஷியெம்மம்மனோ பிரமாதத்தைசற்றேனும்
 பாரில்சுசிக்கச்செய்,

பரிவுடன்காக்கு நினதருடனும் பலவாய்ப்
 பரந்தொளிர்ப் பதும்மன்றி.
 பண்பாய்சாதனம் பார்க்கவேறில்லையே
 பரிபூரணனந்தமே.

தையியத்தின் பொருட்டு.

சர்ப்புதமெனப் படருமோகபாசங்களால்
 நிலையற்று வாடுகின்றோம்,
 சின்பாதகமலமே கதியென்றுநாடினோம்
 நிஷ்களங்கப் பிரமனே,
 சர்வவல்லமையுள்ள கர்த்தனே முத்தனே
 சகலசாம்ராஜ்யமுள்ளனே,
 சர்வேசநினதாவி யாலெமைச்சிறப்பித்த
 சகலபற்றுக்களு மறவே,
 அர்ப்புதமநாலவளரு மாவற்றகொடுமைகளை
 ஐயமில்லாது வெல்ல,
 ஆனமனவூக்கமும் ஆண்மையும், தந்தருள்
 அன்புடைய தெமசப்பனே,
 தர்மமறியாதபல கர்மிகள்சேவையும்
 தகையற்றரீச சேர்க்கை,
 தரைமீதிலெமைவென்று தாழ்த்தாமலெங்கணும்
 தையியம் அருள்புரிசுவாய்.

போற்றித் திருவந்தாதி.

அறனெறிக் குகந்தாய் போற்றி - அருமறை புகுந்தாய்போற்றி
 சுரதமா நிலையாய் போற்றி - சமரச சூருவே போற்றி
 உயிரிசு முலகுக் கெல்லாம் - ஒருதனிப் பொருளே போற்றி
 அரைய னரியென்றோதும் - ஆதியே போற்றிபோற்றி.

ஆதியே வமலா போற்றி - வையந்தொழிற் புரிவாய் போற்றி

கீதையே திகரே போற்றி - நிறைவளர் சுடரே போற்றி
 லாசியே யேழையுந்தன் - வலிமிருங் கழலே போற்றி
 சோதியா தருளல்வேண்டும் - சுருதியின் இறைவா போற்றி.

இறைவனே போற்றியிந்த - ஏழைபங்காளா போற்றி
 குறைவிலா சிறைவேபோற்றி - குவலயத் தருவே போற்றி
 சுறையிலாக் கடலே போற்றி - சுடைநடு முகலே போற்றி
 கீழைமலி பாதம் போற்றி - ஈசனே போற்றி போற்றி.

ஈசனே யென்னமாயம் - இத்தரைமீதி லெம்மை
 கூசலா லீலையவிட்டு - கூடி நின்றாடுகின்றாய்
 பாசமாம் பற்றைநீக்கி - பழவினை முழுதுமாற்றி
 ஊசலற் றிருக்கவுள்ளம் - உகந்தரு ஞ்ருவே போற்றி.

உருவமா யன்பர்தங்கட் - குருதுய ரகலநாடி
 திருவள ரபயமீய்து - தெரிவரி சுகமும்நலகி
 தெருளுரு மிம்மைதனிலே - திடம்பெற வருளுந்தேவா
 ஒருவாந் தரவுமக்கு - ஆக்கமு மிலையேபோற்றி.

ஊக்கமா யெங்குஞ்சென்று - விலகவர்க்கா கன்புசெய்து
 திக்கருமங்கள் நீக்கி - திருவருள் சுரக்கச்செய்து
 தாக்கமுந் தொலைத்துயானே - தூயவிலஹத்திற்சேரும்
 பாக்கிய முதவவேண்டும் - பரமனே யெந்தைபோற்றி

எந்தையே யிருளுக்கெல்லாம் - எழிற்குட ரொளிபுளானே
 முந்தினான் முதலாயெம்மை - மும்மலக் குழியிற்றுக்கி
 விந்தையா யன்னையார்தம் - விரிவிலாக் கருவிற்தேக்கி
 ஸந்தது போதுமையா வாகைசேரேகாபோற்றி.

ஏகனா யெங்குந்தானாய் - எண்ணிய கருமத்தோனாய்
பாகமா யுயிர்கட்கெல்லாம் - பாக்குட னமுதிவோனாய்
தேகனா யடியர்தம்மை - தேடியே வருவாயன்றோ
ஆகையா லுத்தன்பாதம் - அடைக்கலமையா போற்றி.

ஐயனே அரசேயெந்த - னப்பனே பொப்பிலாத
மெய்பனேயென நென்னானும் - மேவினேன் கூவினேனான்
வையகத் துன்னையன்றி - வருமிடம் வேறுமுண்டோ
உய்யவே யபயந்தாரும் - ஒருவனே போற்றிபோற்றி.

ஒருவனே வுயர்வேயென்றும் - உயர்விலாக் குறைவே
[யென்றும்
உருவனே யருவனென்று - ஒன்றிய சமயத்தோர்கள்
பிரியமாய் துதிசொண்டாடும் - பெருமிகக் குன்றையெந்தன்
உருவருவில்லாதற்ற - ஒமெனும் வெளியேபோற்றி.

ஒமெனும் வெளியேயுயர்மை - உகந்தருச்சிக்கச் செய்தே
மாமமதென்னோ வென்று - நினைவருந் தனையனேனை
பாமரர்க்கயலினின்று - பகர்த்திட வேண்டுமென்றேன்
ஆமெனும் திருவேயென்றும் - ஒளவிய மகற்றிபோற்றி.

ஒளவியம் பேசேலென்று - ஒளவையா ரருளிச்செய்தார்
செவ்விய மனத்திற்சேரும் - சிறுமைகளைத்தூ முந்தகன்
கவியுதலன்றி வேறு - காரண மில்லையென்றேன்
அவ்வித மிருக்கவேண்டும் - அருள்புரி அரசேபோற்றி.

பொதுப்பள்ளியெழுச்சி.

ஆசிரிய விருத்தம்.

பரிதியி னொருசிறு மதிர்வரும் வவளியே
 பலவனுந் தீரளின மிலகுறு முறையே
 கருதரு நினதருட் கதிர்வர அடியேன்
 கரணமும் புவனமும் புரணமதுறவே
 உருவற விழுங்கிய வுறக்கம்விட் டெழுந்தோம்
 உன்னருள் பரவிட வுவந்திவ ணிருந்தோம்
 இருதயத் தினிச்சகம் ஏறிடு முன்னம்
 எம்பெருமா எனம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

ஒன்றிய விவேகமா முயர்குணம் போக
 உண்பது முடிப்பது மேகதி யாக
 நின்றுழ லாவகை நெஞ்சினீ நின்று
 நிஷ்கள சித்தமேடு சக்கதி யென்று
 நன்றுடன் தீதுணர் நடுநிலைப் பேறே
 நல்கிய நின்னருட் கென்னவக மாறே
 இன்றுமத் தொல்லரு ளெமையுவந்தாள
 எம்பெருமா எனம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

கன்றெனத் தீதென நீடு நின்று
 கல்லொளி காட்டியுஞ் செல்லலற் றின்று
 நின்றனம். கெதவி யொன்றிடக் கட்டி
 நிறுத்திய கயிற்பை யலிழ்த்தும்பின் றட்டிக்
 கண்மைநற் றுட்டிடம் விடுத்திடு மாறே
 காட்டிய நல்வழி கூட்டிவை பேறே

என்றுவின் னல்லரு ளன்றியொன் றெய்தேம்
எம்பெருமா னெம்முள் ளெழுந்தருளாயே,

சித்தந் சத்தியே முத்தியின் வித்தாத்
தேற்ற நீ தந்துமயின் சிற்றின்பம் பற்றுத்
தந்து வு வேமையிச் சமுக்கிற் கைதூக்கிச்
சுடத்துவம் போக்கிரின் றன்வய மாக்கி
சித்தமென் திரிவித கரணநன் னெறிக்கே
நின்றிட வயைத்தரு ளின்றித் திரு அருக்கே
எத்தனை வரினுக்கே டத்தனை யுக்காத்
தெம்பெருமா னெம்முள் ளெழுந்தருளாயே,
தப்பரும் பலதொழிற் சாகர நடுவே

சுடலமென் சிறுதேரணி விடவொருப் படுவேம்,
முப்பெருங் குற்றமா முன்னுள வோட்டை
மொழிமுதற் றுணைகளோ வொழிகில சேட்டை,
எப்புறம் பார்க்கினுந் தப்பருங் கேடே
எங்கனன் துழாவியா மெய்துவம் வீடே
எய்ப்பினி னின்னரு ளிளவனி யீவான்
எம்பெருமா னெம்முள் ளெழுந்தருளாயே,

சித்திரை செயுமனை நெருப்புறப் படையும்
நெருக்க, விட்டேருவார் நெஞ்சக்கிடையும்,
உத்திகொண் டோடுளாய்க் கொருமுதங் கூட்டி
யோச்சிடுந் கல்லும்போ லூக்கம் பாராட்டியும்
சுத்தத்துஞ் செறியாது திவினை வெருவிச்
சேட்டித காமாகித் கூட்டமுந் றொருவி

இத்தகை யெம்பணி முற்றிடும் வண்ணம்
எம்பெருமா எனம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

நல்லது கண்டெம்ற் நல்லது பற்றும்
நாணறு சங்கற்ப நலிபடை சுற்றும்;
எல்லையிலா வெளி மானதக் கோட்டை;
இந்திரி யப்படைரிதிற் செய்துங் கோட்டைச்
சொல்லலோ வாயிலை; சூழிருண் மூலஞ்
சுதந்தர மற்றுளஞ் சோர்ந்திடுங் காலம்
இல்லையுன் னருளெனி லெங்ஙன முயலோம்
எம்பெருமா எனம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

வெங்கதிர்ச் செல்வனுந் திங்களுந் விண்ணும்
விசுமரசுகங் கனல் விரிபுனன் மண்ணுந்
தங்குரின் னூணையிற் மந்தொழிற் பரணஞ்
சந்ததம் புரிவபோ லெந்தனு கரணந்
அங்குரல் லறவழி தங்கிலின் றொழுக
சுதந்தர மடியேங்க ளகங்கர நடுவ
இங்குநின் றொல்லரு ளீர்தளித் திடுவான்
எம்பெருமா எனம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

குணக்கெழு கதிரவன் குடக்கடை முனமே
குறுப்பு செய்தழித்திடுங் கொடுநினை வினமே
கணக்கிட வெளிதல கருத்திடைக்கூடி.
கவலைசெய் யவலமோ கணங்கணங் கோடி.
பிணக்குறு முளத்தினி ளாழக்கிவை போகப்
பேரருட் கார்த்தத்தி னேனிரும யாக,

இணக்கின் பதந்தர விதுவொரு தருணம்
எம்பெருமா னெம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

தங்கிய லிருளிற்சஞ் சரிக்குமின் மினியாச்
சலிக்குஞ்சர் பேதாமே சதமென மதியா
சங்கைகொ ளுளத்தராத் தலைதமொறுந்
தருக்கிகன் போம்வழி யொழித்தினு காலும்
பொங்கிய கருவமும் புலமைபும் விடுத்தோம்
புத்தியிற் பத்தியே மொருளென வடுத்தோம்
இங்குமற் றெளி யேங்கட்கின்நெறி போதும்
எம்பெருமா னெம்முள் ளெழுந்தருளாயே.

இராக தாளங்களோடு பாடத்தக்க
பிராஹ்மபஜனை கீதங்கள்.

இராகம்-பூபாளம் தாளம்-சரபுதாளம்.

பல்லவி.

மனமே ! எழுந்திராய் !

அனுபல்லவி.

எழுந்திராய் மனமே—ஏறுதந்தோ வேளை
எழுந்திராய் மனமே—எழுந்திராய் !

சரணங்கள்.

சகல லோகங்கட்கு சுவாமி யொருவனென்று
சப்திக் குங்கால மிதோ எழுந்திராய் !

அகிலவினோதனை யாத்மாவி லேயறியும்

அக்காலம் வந்ததிதோ எழுந்திராய் !

ஏகமே வாத்துவீ ஜீயமெனச்சேவல்

எங்குங் கூவுதந்தோ எழுந்திராய் !

சோகங்களை விட்டு துதிப்பதற் கிதுவேளை

சீக்கிரமுடனே நீ எழுந்திராய் .

பிரம்ம கிருபாஹி கேவலமென பல

பக்திகள் பாடுதே எழுந்திராய் !

கர்வங்களை விட்டு கர்மத்தை தழுவுவன

காற்றும் வீசுகிடோ எழுந்திராய் !
 மூட்ட பத்தியென்னு முதிர்ந்த பனித்துளிகள்
 முழுதும் நீங்குததோ எழுந்திராய் !
 காடாந்த காரமா மஞ்ஞானங் கடந்தது
 கடுகி கண்டு நீ எழுந்திராய் !
 நாளு மதங்களாம் நகரத்தரங்கள் யாவும்
 நலிந்து வெளுத்தன எழுந்திராய் !
 நானே பிரம்மமென்னும் நானுமதங்கூட
 நசித்து போருகிடோ எழுந்திராய் !
 இகபரஞ் சுகந்தர இதோ பிரம்மஞானம்
 இனி யாகிலும் பார்த்து எழுந்திராய் !
 சகல கலைகளுடன் சூரியன்போ லுதித்தது
 சந்துஷ்டிபூட நீ எழுந்திராய் !

தர்பார்ராகம்—ஆதிதாளம்.

பல்லவி.

தினமே சப தினமாமம் - உன்னை நினைக்கும்
 தினமே சப தினமாம்.

அனுபல்லவி.

அகங்கார மமகாரம் அனைத்தையும் விட்டொழித்து
 அற்புத மிருமுன்றன் அன்பை யடையுகின்ற,

(தினமே)

சரணங்களை

அனந்தவெளியிலுள்ள அணுவிலறப்பத்தினையும்
 அசைக்கத்திறமில்லா யாம் அருள்பரமே ! யுன்றன்
 அன்பைப்பற்றிநிழில் அகண்ட ஐசுவரியமெல்லாம்
 அடையக்கூடுமென்று அகத்தில்கிழுகின்ற.

(தினமே)

வலியோர் தனையெண்ணி வயிறுபெயரியாமலே
 எரியோர் தன்பரிசிலையெ எமதுசிலையோடொப்பிட்டு
 இறைபுகாரணமின்றி இவ்வளவளித்தவன்
 உரிமைக்கருணைதன்னை உள் ளுறந்தொழுகின்ற.

(தினமே)

அரசர்முதலையாரும் அடைவதற்கரிதான
 ஸுகம்சார்திமுதலான நிறத்தொருள் களெல்லாம்
 எளியோரில்எளியோர்க்கும் உகந்துநதருள்கின்ற
 அருள்நிதியாமுன்னை அன்பாடொழுதேத்தும்,

(தினமே)

கனடாராகம்—அட்டரளசாப்பு.

பல்லவி.

பஜி பஜி ஸதா பகவானே.

அனுபல்லவி.

உசித பிரஹ்மா நந்தம் உமக்குண்டீதம்.

சுரணங்கள்.

சிர்மலத் தியான	நிஷ்டையைக்கூடி	
சர்மத்தை முற்றும்	கரைக்கவழி தேடி.	(பஜி)
ஏகனை நாடி	இன்பத்தில் ஆடி	
மோகத்தைச் சாடி	முத்தனைப் பாடி.	(பஜி)
இதயம் அதிலே	இலங்கிய நாதனை	
சிதமுந் துதித்து	நீக்குவாய் வேதனை.	(பஜி)

காமப்போதிராகம்—ஆதிதா'ளம்.

பல்லவி.

எல்லாம் வல்ல பரப்பிரஹ்மம் ஒன்றே தெய்வம்

என்றே துதிசெய்வாம்.

அனுபல்லவி.

சொல்லால் அடங்காத	வெளிமுதல் பூமிமற்ற	
அலங்கும்சராசரங்கள்	இலங்கும்படி அமைத்த	(எல்லாம்)

சுரணங்கள்

கடந்த ஞானிகள் உன்னக்	கருத்தினில் கண்டது
காணாத மானிடர்	ஆராய வுண்டது
தொடர்ந்த ஞானிகள் காமம்	அமிர்தம்போல் உண்டது
சுத்தமுத்தர்கள் தொழுப்	பிரத்தியக்ஷை கொண்டது.
	(எல்லாம்)
ஆதிமறைக் குள்ள	ஒளிப் புகிர்த்தது
அணுவுக் கணாவாகி	அங்கங்கே கதித்தது
சோதிச் சுடரெனத்	தொன்மையோர் மதித்தது
தொண்டர்கள் எல்லோரும்	தொழுது துதித்தது.
	(எல்லாம்)

காரண காரியம்

சுற்பிண உளத்திற்குத்

பூரண மாய் எங்கும்

பூதலத் தோர் உன்னம்

இரண்டையும் மேயது

காணாமல் போயது

ஒக்கிப்பேர் போயது

புருந்துமெய் ஆயது.

(எல்லாம்)

சங்கராபரணராகம்—ரூபகதாளம்.

பல்லவி.

ஸத்யம்ஞானமணந்தம் - ப்ரஹ்ம - ஸாந்தம்சிவமாகந்தம்.

அனுபல்லவி.

ஸத்யம்வீபும் - ஸர்வ - சுதம்ஸுஸுஞ்சுமம்

அத்யந்தீனாய - பரமம்ஸிதானம்.

(ஸத்யம்)

சுரணங்கள்.

ஐகோதேவஸ்ஸர்வ - பூதேஷுக்ஷடாஃ

ஸர்வலியாடீஸர்வ - பூதாந்தராத்மா

சர்வாதியஷைஸ்ஸர்வ - பூதாதிவாஸஃ

சாக்ஷிசேதாஃ - வுலோரிர்ருணஸ்ச.

(ஸத்யம்)

அபாணிபாதோஜ - வுனோத்ரிஹீதா

பஸ்யத்யக்ஷஸ - ச்ருணோத்தியகர்ணஃ

ஸவேத்திவேத்தியம்ந - சதஸ்யாஸ்திவேத்தா

தமாஹுரக்ஷியம்பு - ருஷம்மஹாந்தம்.

(ஸத்யம்)

தேத்யானயோகானு - சுதாஅபஸ்யன்

தேவரத்மஸத்திம்ஸ்வ - குணீரீகூடாம்

யுகாரணாஸி - கிலாஸிதானி

சாலாத்மயந்தா - ந்யதிதிஷ்டத்தேயசஃ

(ஸத்யம்)

வந்தனம்.

கலீயாணி ராகம்—ரூபகதாளம்.

பல்லவி.

சத்துச்சித் தாந்தப் பொருளாகிய தேவா

சுரணம் மகாஅபாவ.

அனுபல்லவி.

சித்திய மாய்ச் செழுந்து நிறைந்த சர்வாதார
சிவகுல உலகுந் தரும் நிமல சாஷ்டாதார.

(சத்துச்)

சாணங்கிகள்.

என்றோருள் எண்ணெய் யோல் எப்பொருளிலும் தானே
இருந்தும் அருபியாகி எகமாய் நின்றோனே
விளங்கும் சத்வகுணத்தில் விளங்கும் எம்பெருமானே
வேண்டும் அடியார் உள்ள வீட்டில் வசிக்கும் கோனே.

(சத்துச்)

அஞ்ஞானம் எனும் இருட் டனையுள் கிடந்து தீயே
அனைய துயரங்களில் அழுந்தும் எமக்கு நீயே
மெஞ்ஞான ஒளிதந்து விளக்கி இன்பருள் வாயே
விளங்கும் நின் அருள் அல்லால் வேறென்றும் இல்லாதாயே.

(சத்துச்)

சிற்றறிவால் செய்த நேமையைப் பொருத்திந்த
சிறுவர் சிறுபிசுக்குத் திவ்விய ஞானம் பொருந்த
முற்றும் தனைய செய்தெய்தகன் முயற்சிகள் எல்லாம் மூர்த
முழுவதும் தந்தருள்வாய் முதல்வனாகச் சிறந்த.

(சத்துச்)

தியானம்.

செஞ்சுருட்டிராகம்—ரூபகதாளம்.

பல்லவி.

சித்தனை செய்வாய் மனமே
சித்தனை செய்வாய்.

அனுபல்லவி.

இந்த வெளிமுதல் ஆம்பூ தங்களை
எல்லாம் படைத்த மெய் இன்பக் கடவுளை. (சித்தனை)

சாணங்கிகள்.

அண்ட கோடி நிறைத் தப்புறத்திலும் தோய்
அசலனாகு கீத்ய அவயக்த ரூப மாய்

கண்டம் இல்லாத
கலத் தின்ப மூற

சாங்கன் அசாங்கன்
தன் உரு காட்டாமல்
நிரத்தரம் விளங்கும்
சிலத்திட வேறே

அறிவுக் கறிவாரும்
அறிந்தவன் அபிரதன்
குறியற்ற விளங்கிய
குறையாமல் நானும்

அகண்டனை அன்பாய்
கசிந்து விரைவாய்,
(சித்தனை)

இரண்டையும் படைத்து
தனித்துவியாபித்து
சித்தனை உள்ளது
நினை யாமல் வைத்து.
(சித்தனை)

அண்ணலை விண்டு
ஆவான் எனக் கண்டு
குணநிதியின் தொண்டு
குறிப்பாய்ச் செய்துகொண்டு.
(சித்தனை)

சங்கராபரணராகம்—ஆதிதாளம்

பல்லவி.

என்னென்போமெம்மதியை பரமனே,
எதென்போமெம்மதியை.

அனுபல்லவி.

உண்ணினையாதே
மன்னும்வழியறியா

யொழித்தோமெம் வாழ்நாளே,
எயங்கலாடுமெய்வேனோ. (என்)

காணங்கள்.

அண்ணையாடுவக்களை
துன்னியதுயர்களைத்
நன்னெறிதனிற்செல்ல
சொன்னநன்றிமற்று

யன்போடுடுத்தனைத்து
துடைத்தின்பத்தருவித்து
காடோறுங்கற்பித்து
சுத்தப்பாவினாரேனும். (என்)

எல்லாம்படைத்தளித்த
பொல்லாவர்சைகளை
சொல்லவரிதாமுன்றன்
பல்லாழிகாழமும்

வல்லவரீயிருக்க
போற்றியலைந்தோமே
ஸ்வரூபத்தையுணராமல்
பாமராரோமே. (என்)

சத்தியமுந்தருமமும்
சீத்தியத்துவமுளும்
பத்தியின்றிவெளிவேடம்
முத்தியுங்கிடைக்குமென

சாற்றித்திரியாமல்
நீன்செயல்புரியாமல்
பூண்டதனிற்பயனும்
மோசம்போகவானோமே. (என்)

தோடி ராகம்—ரூபசுதாளம்.

பல்லவி.

அஞ்சலிசெய் தடிதொழுவோம் - அசுலனையே
தஞ்சமாய் மதித்தொழுவோம்.

அனுபல்லவி.

அஞ்சித் துயர்கள் எல்லாந் தூரத் தொலைத்திட
அஞ்சல் என் றருள்புரி அமலனை அணுகிட. (அஞ்சலி)

சரணங்கள்.

ஐதாரமான மெய்யன் - ஜகம்வளர்க்கும்
மாதாவாய் நிற்குந்துயன்.
நீதாம்நெறியானோரைத் திருப்பி நன்னெறி சேர்பான்
தாதா உலகுக் கவன் தானே அளித்துக் காப்பான். (அஞ்சலி)

சுருணை செய்திடு நாதன் - கசடருக்குங்
கர்த்தவயம் உரைபோதன்
மருவிப் பணியும் எங்கள் மனதிறுள் அற்றிட
பருத்த பரிதி எனப் பரன் ஒளி உற்றிட. (அஞ்சலி)

நிரத் தரத் துதிசெய்வோம் - அவனருள்
வரத்தர நாம் உய்வோம்
பரமபதத் தன்னை நம் பாவத்தீர்த் தருள் கூட
பிரதமதருமத்தைப் பிரிவற நாம்சேர. (அஞ்சலி)

ஆவறிநிராகம்—மிஸ்ரமதாளம்.

பல்லவி.

எனிரங்கா யோ எம்பெருமானே
எனிரங்கா யோ.

அனுபல்லவி.

எனிரங்காயோ தீனர்களின்மீது
தேனினும் இனிதாமுன் றான அமுனட்ட. (எனரி)

சரணங்கள்.

கோனே னூணிதியே மோன அருள் வழவே
நாமம் தவிர்ந்த தெம்மை ஆனந்தம் அடைவிக்க. (எனரி)

இருமையிலும் நீயே
பெருமை மேவு கின் அடி

இரும்பாம் கொஞ்சினராகி
விரும்பிச் செய்த எம்மேல்

ஆசை என்னும் கயிற்றில்
சசனும் உண்ணேவிஸ்

காச உடம்பினிற்
மோச மாதிகள் செய்து

புத்தியிற் சிறிதும் கின்
பந்தஸம்சாரத்தில்த்

இந்த கடமைகளை
கோர்த் படிக்கெல்லாம்

அருமையாம் துணையென
மருவிய எம்மீதில். (எனி)

பெரும்பாவச்செயல்களை
நிரம்பச் சினந்தாயோ. (எனி)

ஊசல் ஆடும் மனம்
வாசிக்க இல்லைஎன்றே. (எனி)

பாசம் வைத்தளவின்றி
மாசுற்றவர்கள்என்றே. (எனி)

சிந்தை யில்லாமலே
கொந்தலைந்தோம்என்றே. (எனி)

ஆய்ந்துணராமலே
சாய்ந்துழன்றோம்என்றே. (எனி)

தோத்திரம்.

உசேனிராகம்—ரூபகதாளம்.

பல்லவி.

சுன்றளிக்குங் மூலகாரண ஓ ஓ பரம
இன்பம் அருள் உதார பூரண.

அனுபல்லவி.

தோன்றும் அம்பரத்திற்கும் பரமாகித்
தொண்டர் உள்ள குடி கொண்ட ஓ நாரண.

* (சுன்ற)

சுரணங்கள்.

உருவில்லா திலங்கு ஜோதியே ஓ ஓ அசிந்திய
உயிருக் குயிரான ஆதியே

திருவுளமலர் தடியர்க் கெங்கணும்

திரம் தந்தருள் கருணைப் போதியே.

(சுன்ற)

மாயும் மனிதர் மதத்தில் வீழாமல் ஓ ஓ புனித !

மண்ணிற் சிற்றின்பக் கடவில் ஆழாமல்

பேயறிவினைப் பிளந்து நிற்பதம்
பெறும்வகை காட்டு பேதித்துத் தள்ளாமல் (சுன்ற)

அடி நடு முடுவிலாததெய்வமே ஒ ஓ உன்றன் !
அருள் இல்லாமல் யாது செய்வமே
கொடியவை செய்திடினும் மன்னித்துக்
கொள்ளாவிடின் பின் பெய்வனம் உய்வமே. (சுந்த)

யதகுலகாம்போதிராகம்—சாப்புதாளம்.

பல்லவி.

பேராந்தப் பெங்கடவில் மூழ்கப்
பிரமா யருள் புரிவாய்.

அனுபல்லவி.

பாரிற் றுன்பங்கட்குப் பயந்துநின்னடி வினை
சேரு மடியாறைத் தேற்றி யபயந்த்த்து (பேரா)

சுரணங்களை

பூரியர் தொடர்ப்பையெப்
பேரறிவாளர்நட்
சீராம் நன்னெறிதனில்
நேராய் செலுத்தியுனை
போதும் நாடாமலே
பென்றும் விடாமலே
சென்று நின்னேவலே
நேசிக்க வறிவீந்து
(பேரா)

அஞ்ஞான விருளிளில்
சுஞ்ஞான பொளிகாட்டிச்
தூர்ஞானப் பனைஞரால்
மெய்ஞ்ஞானிகள்பெறும்
அழுத்தி மயங்கு மெம்மை
சுகவழியினிற் செம்மை.
மேனிலையில் சேர்ந்து
மேனிலையில் சேர்த்து
(பேரா)

உலக விற்பங்களில்
அலகிலாத் துன்பத்தில்
பலகால மனுபவ
சலசித்தரா தலின்
ஒன்றும் நிலைநிலை
முத்தம் பெறுந்தொல்லை
பட்டும் அறிவிலை
சார்தோம் நீவேரில்லை
(பேரா)

நீலாம்புரி ராகம்—அடதாளசாப்பு.

பல்லவி.

கோனே குணநிதியே நீ கைவிடில் நான்,
காணேனே கதியோன்றும்.

அனுபல்லவி.

தேனே தெவிட்டாவமுதே பாலே ஈசியாமருந்தே. (கோனே)

சுரணநிகளீ.

நன்மைக்கே நீயீந்தமனம் நலமேநாடமல் நின்று நஞ்சாம் வழிபைத்
தேடி நாசம் விளைகின்றதே. (கோனே)

நீரிற் குமிழி போன்ற நிலையற்ற இம்மைச்சுக, கிழலையே தாவி நின்,
நின்று நின்றன் பத மறந்தேன். (கோனே)

நிதியே நிறைகடலே நீசனாமென் செயலுநீக்க மிக வன்புடன் நித்
திய சுக மளிப்பாய் (கோனே)

—

தேசிகதோடி ராகம்—ரூபகதாளம்.

நீபதைகண்ணிகளீ.

பரம வீசனே ! ஒ ! பக்தர் நேசனே !

உரைத்து நின்புகழ் உள மகிழ்கிறோம்.

அரிய வன்னையே ! ஒ ! அருட் பெருக்கமே !

பிரிய குன்றமே ! ஒ ! எமைப் பெற்ற செல்மே !

இன்ப வள்ளலே ! ஒ ! எம்மை ஈன்ற நீ

உன் குழந்தைநன் உய்ய நோக்குவாய்.

ஒ கிருபாம்புதே ! உத்த மோத்தமா !

ஏகனாமுனை யேற்றி போத்துவாய்.

கிக்கு வேறில்லை ஒ ! நீந ரக்ஷகா !

மிக்க வாடியாம் மேவினோ முனை.

பக்த வத்ஸலா ! ஒ ! பரம பூருஷா !

பக்தி தந்தெமை பாது காத்திடும்.

சர்வ வல்லபா ! ஒ ! சத்ருஹாரா !

தர்ம மென்றுன்றன் தான் ஷண்முகுவாய்.

ஆதி மூலமே ! ஓ ! அருளின் கோலமே !
 தீதிலாதெம்மைத் தேற்று சீலமே,
 எந்தையே ! யுனை ஏற்றி நின்கழல்,
 வந்தடைந்தனம் மன வன்மை தந்தருள்.
 பக்தி யாலுனை பக்தினே யினி,
 முத்தி தாதிருப் பணி முடித்த பின்.

கமாசுராகம்—ஆதிதாளம்.

பல்லவி.

நு பரஹித குண கணநிதியே சகலவித கொடிய
 பா பசுமனநலமிருமதியே.

அனுபல்லவி.

தாபமகலவெரு சோபையுடையதயா
 தீபசோதிதந்து மாபலனளித்தருள். (ரூபச)

சுரணங்கள்.

நியதபருவங்களில் மழைபனிமுதலிய தழைத்து, பிரமா
 நாடுமுழுமையுமும் சேஷமம்நிலைக்க உன்னருளால்
 வயல்கள் சோலைகளின் மலர்களும் கனிகளும்
 மாதந்தோறுமிக வாசுப்பலிக்கச்செய்க. (ரூபச)

கடலில்நிறியுகிற தரணிகள்தினந்தோரும்வெருவாய், பிரமா
 விலையிற்றிறந்தபல விதநவமணிகளைச்சொரிய
 அபரிமிதவணிகம் திரந்தோறும் பெருகவே
 நாடுவாழ்வுற மஹாபயனளித்தருள். (ரூபச)

பாதகண்டந்தனி லாசியல்நெறியுடன் ஒங்க பிரமா
 பாமரவறிவுடனே நிலையாமலேயொழிய
 சகலகலைகளிலும் வினங்குமுன்கருத்துகள்
 நாழிதோருமிக வாசுவளரச்செய்க. (ரூபச)

நீலாம்புரிராகம்—ஆதிதாளம்.

பல்லவி,

மெய்யா ! நின்றிரு சாணத்தை நத்தினோம்
 மேல்பத மீத்தருளே.

அநுபல்லவி.

பொய்யாரம் நரங்கள் போற்றித் துதித்திடப்
பொருந்தாதோ ? மனம்வருந்தாதோ ? (மெய்யா)

கரணங்கள்.

பாரையும் வானையும் பருத்த இரவியையும்
படைப்போனே ! பாபத்துடைப்போனே ! (மெய்யா)

ஊனிலு முயிருநு முயிர்க்குள் ஞானர்விலும்
உறைந்தோனே ! எங்கும் நிறைந்தோனே ! (மெய்யா)

ஆணாகப் பெண்ணாக அரிய வலியுமாகா
ஆண்டவனே ! அருள் பூண்டவனே ! (மெய்யா)

அண்டங்களைத் தையும் அடுக்காகவமைத்திட்ட
அரியவனே ! யார்க்குஞ் பெரியவனே ! (மெய்யா)

பிரம்ம ஞானத்திற் பேரின்ப மளித்திடும்
பிரானேசனே ! பெரும் பேரானேசனே ! (மெய்யா)

பொது.

காம்போதிராகம்.—ஆதிதாளம்,
பல்லவி.

அப்பன் நீ இருக்கையில் மக்கட் கென்ன குறை
அய்யா எங்கட்கு நீ உரை.

அனுபல்லவி.

எப்புவியோரும் போற்றும் எகமேவா த்வீதீய
சாந்தாய் எங்கள் இதயத் திலங்கும் நற்றுணை ஆய, (அப்பன்)

கரணங்கள்.

சூட்சலம் என்னும் கடல் தன்னில் ஆழிந்து நாளும்
தத்தளித் துழல் கின்றோம் தயவாய் எம் முறை கேளும்
தஞ்சம் என்றும்மைகூலித் தயிரியம் கொள்வோம்நீளும்
தன்மை இல்லாத மோகக் சாம்பிராச்சியம் தந்தேஆளும் (அப்பன்)

பெரும்புள் காணல் சீனை
வீணை அஞ்ஞான இச்சை
கம்பும் பக்தரக் கருள்
நாழக் கதறுகின்றேரும்

வேட்டலை கலைக் கொப்பா
மேவித் திரிந்தோம் இப்பால்
சயந்துதலும் உகப்பால்
நாவுகன் சொல்வதும் தப்பா (அப்பன்)

மனத்தொன்று டாயிடிலான்று
வஞ்சக மூட ராய் வதறுவேரம்
சனத்த உன் சிருஷ்ணம்
சுந்தி இரங்கின்றோயோ

செய்கையில் வேறென்றாக
குன்றாக
எப்படி அன்றாகக்
காவலா நன்றாக (அப்பன்)

இராகமாலிகை—ரபகதரஸ் 10.

பல்லவி.

சுமாயருபநிகாட்டை பிரமவுன்றன்
சுமாரபிமாணத்தால்.

அனுபல்லவி.

உலகமோகனுய்நன் னலிலா ருயிஞ்சி.
புலவராயி யெய்க்கு நிலபெரும்படிபாக.

கருணங்கீர்.

சம்மைக்காம்போதிரில் ஜன்மஸபலமான,
தன்மப்பயிற்சியாலே மேன்மையளிக் கும்ழிணைய,
பன்முறையும் மேவி உன்மனத்தோடங்கு,
உன்மப்பயிரவித்து னன்மதங்கொண்டாட. (கல)

அஞ்சிலிலகரிய பஞ்சமாபாகமெம்,
நெஞ்சினையெப்போதும் நஞ்சாஹரிக்காதெம்,
வஞ்சகனுவுமுன் அஞ்செழுந்தைப்பாடி,
உன்சீதநுபாரில் கொஞ்சிமகிழ்ச்சியற. (கல)

எவ்ருட்கலியாணம் பொங்கிதழையவே,
சங்கராபரண மெங்கட்குதேற்று,
கன்ருயசுத்தமோ ருயகரிசைக்கவே,
புங்காணுபுங்கராய்கா த்தமென்மேலும். (கல)

அன்பியாக்கடையோரு வின்பமடைபவென,
முண்புதனி பாசி வெம்போல்உக்கியவுன்,

கம்போகாப்பினிஸ்
சின்னாவராவரி

கம்பின்னியாழி,
தம்பமாய்வேருன்றி, (௧௪)

தன்பலிவோவினை
சின்னபதமத
அன்புத்தயமாதி
இம்பர்மத்தியமாவதிஸ்

முன்புசுருட்டிக்கொண்ட,
நீலாம்பர்வுள்ளவுன்
நம்பிணபத்தர்கள்,
சம்பிரவமாய்மூழ்க, (௧௫)

விவாஹகரலங் களிற் பாடத்தக்க;

நலுங்காதப் பாட்டுகள்.

இராகம். சங்கரா பணரம்.

நலுங்கிட வாருங்கள் - நங்கையாரே - இங்குத மாய்
நலங்கடில்லா கடவுளைநக் கருத்திலென்று நினைந்து
அண்டசுடா சரம் மடைத்த, ஆதி தேவனைப் பாடி
மண்டலத்தில் மணக்கோடும், மகிழ்ந்துநாம் செய்திடவே (௧.)
நகரும்பிறைந்தோனே, யாவையும் படைத்தோனே
உங்களும் உற்றோனே, மணவாளா நனைப் பாடி (௨.)
அண்ணன் மாணமகளும், அண்ணிமாணமகளாம்
பண்ணவர் போற்றிடவே, பாடும்பதங்கள்பாடி (௩.)
சத்தானம் பன்னீருஞ். சலவைக் காலவை சேர்த்து
சத்தாக் கைகளுக்கு, சத்ததம்பூதியே நீர் (௪.)
கந்தாந் திலகப்பட்டு, கண்களுக்கு மெழிட்டி
பத்தாரம் நனைப்பூட்டி, விதம் விதம் சேலைகள் கூட்டி (௫)
உரு மல்லிகை மூல்லை- மருதம் ஜாஜியுஞ் சேர்த்து
உருமும் பூமலை குட்டி, புனிதமூட னின்று (௬)
புகத்தன்னில் இல்லறமே, மிகு சிறந்த தென்னும்
பகடால் நாகிம்மன், பகரும் நாலுட்டு பாடி (௭.)

இராகம் - ஆதநீபாவரி.

நலுங்கிட வாருங்கள் நங்கையாரே நீங்கள்
நலுங்கிடுந்தேவனைப்பாடித் துதித்துக்கொண்டாயம். (௮.)

கோய முத்தூர்வாழர் குல மாதரே நீங்கள்	(உ.)
சேயர்கள் நிறம்புகமும், கிறை கல்வி மாரே	(உ.)
அண்ட கோமுகர் பாடைத் தாதி தேவனுக்கு	(உ.)
தொண்டர்கள் தினந்தேயிர் தேவர் தேவனுக்கு	(உ.)
ஆன்மகோமுகர் பாடைத் தாளும் மெய்யனுக்கு	(உ.)
மான்விழி மகளிர்கால் மாணமுடகின்று	(உ.)
நுக்குமுங் கலவைவச் சாந்தை குணமாகக் கொண்டு	(உ.)
திங்கள் திகர்ப்பாலையரே, திலகயிட்டின்று	(உ.)
ஒது மல்லிகைமுல்லை ஒப்பற்றமகிழும்	(உ.)
பாதிநீ பன்னீர் பராஜா, பகர்புஷ்பங்கள் கொண்டும்	(உ.)
வித்தை மிகக் கற்று, பூர்வ வீணை தனைமீட்டி	(உ.)
எத்தரை யோர் புகழும், எதிராஜ னுக்கு	(உ.)
உச்சி தன்னில் கொண்டையும், ஒப்பற்ற பார்வை	(உ.)
மெச்சும் நனைகனணிந்த, மேன்மக்களே வாரீர்	(உ.)
மலர்மாலி தாரில் வண்டிகர், மதுவன்மடிசையாட	(உ.)
உயர்வில்லா உயான் பூண்டோத் தரித்த கோதையரே	(உ.)
மயிலன்னம் புறக்கன், மகிழ்ந்து நடித்தாட	(உ.)
ஒயில்செய் பகலிகன்பாட, லிலங்கினங்கன்கூட	(உ.)
மாஞ்சோலையின் கோகிலங்கள், மகிழ்ந்து யிசையாட	(உ.)
பூஞ்சோலையின் மாதர்களே, புனிதமுடகின்று	(உ.)
சரசக்கலி சேலம் நகர் சாற்றும் பகடாஸ	(உ.)
சுகிம்மன் நிறப்பாடும் காராயணனுக்கு	(உ.)

இராகம்-கனடா.

பல்லவி

ஆடுகோம் வாரீர்-பூச்செண்டுகள்
ஆடுகோம்வாரீர்-அரிவையரே

அனுபல்லவி.

அண்டர்கள் போற்றிடு - மாதிமலந்தன்ன
அண்டர்கள் போற்றிடு - தேடித்தேடி இன்று (உ.)

சுரணங்களை

மல்லிகை மகிழும், மெச்சும் வர்ண
மூலியை மருவும்—மோகிக்கவே,
அல்லியும் அரிவியும் அழகான சண்பகம்
மெல்லியே சூடி மேன்மைபாகவே யாம் (ஆ)

பெசும் பன்னிர்பூ - பாரிஜாதம்
பூசு புண்ணிய - பாதரியும்
வாசனை ஜாஜியும் - வனமான ஜோஜராலும்
நெமர் துளசி - நித்தியங்கொண்டியாம் (ஆ)

இம்மலர்கட்டு - இத்தனை வர்ணம்
எம்மகான் தந்தான் - சுவாசனை
சந்ததமே தந்து - சந்தோஷம் கொள்ளவே
எந்த நாதன் தந்தானோ - அந்த நாதனைப் பாடி. (ஆ)

இராகம்—இங்கிலிஷ் நோட்டு.

பல்லவி

இன்ன மேன் தாமதம் - ஈசனை யாம் - பாடுவோம் வாசீர்

அனுபல்லவி.

சொன்னேனினு சத்தியம் - சுகமாய் வாழ விரும்புவோ செல்லாம்

சுரணங்களை.

ஆதியந்தமற்றவன் - அன்னைத்தையு படைத்தவன்
சோதி ரூபமுற்றவன் - சுயம்பெணும் பேர் பெற்றவன்
ஆதர வவனைவிட - உாதரிப் பாராருமில்லை (ஆ)

உலகவாழ்வுஞ் சதமல்ல - உற்றார் பெற்றார் சதமல்ல
உலகப் பொருள்கள் சதமல்ல - உத்தியோகங்களுஞ் சதமல்ல
சலகம் யாவும் விட்டு விட்டு - கந்தனை யாவும் காண்பதற்கு (ஆ)

நன்மைசெய் தீமைவி டென்னு - நற்பிரமாணங்கொண்டு
தன்மைமான சத்தியஞ் - சாந்த குணத்தையும் பெற்று
என்னே சமு மெம்பெருமானே—யேற்றிப் போற் நெங்கும் பரர்க்கு (இ)

பாட்டு.

பல்லவி,

செடநாட்டில், செடநாடு - சபதேசபண்ட பாமிலேமே

1. நனகரணப் படைத்த சாமிக்கு
திங்கள் தண்ணை படைத்த சுவாமிக்கு
சனமறியவே மன்றாடி
சனக்களிப்புட செல்லோரும் (சேர)
2. கந்ததிரங்களைப் படைத்தசுவாமிக்கு
நானுநீநறங்கள் படைத்த சுவாமிக்கு
பலமுடனந்தரத்தி லவற்றை
பாதுகாக்கும் பெருஞ்சாமிக்கு (சேர)
3. இந்த உலகம் படைத்தவனுக்
இதை யந்தரத்தில் வைத்தவற்கு
சுத்த மவற்றை காக்கும் சுவாமிக்கு
சுத்தையில் கொண்டு சந்தோஷமாய் (சேர)
4. பெரும் கடல்களை படைத்த சுவாமிக்கு
பெரும் பர்வதங்கள் படைத்தசுவாமிக்கு
பெரும் நதிகளை படைத்த சுவாமிக்கு
பெரும் லிருகழல்களை படைத்த சுவாமிக்கு (சேர)
5. சகல பிராணிகளைப் படைத்து
சாஸ்வித சுகமுமே கொடுத்து
அநில விநோத னுமப்பனுக்கு
அன்பாகவே யாவருங் கூடி (சேர)

இராகம் - ருத்ரகாமம்போதி சாப்பு = தாளம்.

பல்லவி.

இந்த ஜன்மத்திலே யன்னைத் துதியாவிட்டால்
இருந்துஞ் சுகமென்ன !

அனுபல்லவி,
சந்தமணனைப் போல் காந்தத்தை தந்திடும
சந்தர நாக்கேனே சரப்பேற்றும் தெவகோ

இந்த

சரணங்கள்.

சின்னமுடைய வணங்கா சிண்டிரசேனோ
சின்னபெருமையை நோக்கா தேந்திரங்கனோனோ
சின்னகிதங்கனோக்கேளா சிண்ட செவிகளோனோ
சின்னமேனிவாசனோ முகராத மூக்கோனோ

இந்த

உண்ணப்புகழாத வாய்ருந்த மின்ன
உண்ணவிரும்பாத ஹிருதயமிருந்தென்ன
உண்ணாக்கும்மிடாத கரங்கருந்தென்ன
உண்ணாதேயுடக்கா கால்கருந்தென்ன

இந்த

பருக்குள் வீடுகள் பணமிருந்தாலென்ன
பலரும்புகழும்படி பெருமைப் பெற்றலென்ன
புருக்கு மதிபடா யசராணுமென்ன
அவ்விடைகவாயத்தோ டனுபவித்தாலென்ன

இந்த

பாகதபங்காள பாதவிக்குமெம்மை
பாகருநாக்கியே பாகுகாப்பாய்செம்மை
கோவே குணத்தியே குன்றவருநாலெம்மை
கடலியழைக்கின்றோம் கிருபையுள்ள எமதம்மை

இந்த

இராகம் இந்துஸ்தானி - சாப்பிதானம்,

பல்லவி,

நாரும், வானு மெம் ஆன்பாக்களே நாம் - வணத்திலே வினையாடலாம்

அனுபல்லவி,

நாடிமே காலபக்கத்தில் மலைகள் - நதிக்கு முனையுடைப்பாரி.

காண்கள்.

1. புதலும் பாரி ஜாதலும் பன்னீர்
பெரிவுதிய ரோஜாப் பாரி பெருமை
மகிழு மந்தாரம் சம்பகந் தாழை
மலர்ரு ராங்கரின் சோலைகள் பார்த்திட (வா.)
2. மாமரஞ் சோலைகள் தெய்குங் கழுநூம்
மதிலும் விளா பெலா வாழை வணங்கலும்
சந்தன மரசு ஆலமுக் தேக்கு
சந்தர தேவர்க்குப் பார்த்திட (வா.)
3. மல்லிகை முல்லை மர சம்பகத்
மருக் கொழுத்துங் கதம்பமு மங்கை
அல்லிய மரளிசெவந்தி அழகு
அருமைத் தாமரை அமைதியுக்காண (வா.)
4. கோகிலல் வண்டுகள் இடங்கள் பாட
சொகளும் மயில்களும் ருஜித் தங்காட
பேசும புறஞ்சன் புதுமையாய்க் கூட
புகழ் பல பகழிகள் பெருமையாய் ருட (வா.)
5. தாமரை குளங்களில் செங்கழி வீரோடு
தத்தித்த வெண் தன்னங்க ளாட
தேவ ருலகோவன் வெண் நெவருங் கூட
தென்றல் காற்றிற் தெவிட்டா தாட (வா.)
6. மலர்களைக் கொய்து மாலையாய்த் தெரடுத்து
மனமது மகிழ முடிப்பேர மங்கை
பழங்களைக் கொய்து பண் பாருண்டு
பாடி யாடி விளை யாடவே (வா.)
7. காண்டிசை போற்று மண்டப மங்கை
யதி ராசும்மனுஞ் சேரிடவே
அண்டர் முனிவர்கள் போற்றுகுந் தேவனை
அலைவருங் கூடி பாடியின்து (வா.)

இரண்டாம் கட்டிபாணி. ஆதிதாளம்

பல்லவி.

ஈங்கார நந்தர டனந் தன்னைப் பாநீ - ரம்மா - இவ் கு
சந்தித சம்பிரந் கொண்டாநந் திக்கலா மம்மா.

அனுபல்லவி.

சங்கம் புதழ் சண்பகப் பாரி ஜாதமும்
ஜாழி மல்லிகை மூல்லை மருவ மும்
மங்காத மெழும்புத் தாழைப் பூ மரணி
அங்க மாகக் கொண்டா நந்த புஷ்பமூள்ள் (ச)

சுரணங்குநீ.

ஊமரஞ் சோலையில் மாய்குயில் கூவுது - கேளி ரிதோ
மாடப் புறக்களும் மயில்களு மாடுது - பாரீர்
தேமஞ் சோலையில் தென்றல் கூடுகிதோ - தேரீரங்கே
திவ்ய தடாகத்தி லல்லிகள் தழைப்பதைப் பாரீர்
எம்மாகா னிப்பொருள்களைப் படைத்து
மம்மாயிப்பொருள்களை யாதரித்து பின்னுஞ்
சும்மா யிராமல் யாமுஞ் சுகம்பெற
செம்மைபாடுகெஞ்ஞ் செழிப்பாக தோன்றும் (ச.)

சாமரங்கன்போல் கழுநின் சோலைகளைப் பாரீரிதோ
சாதுகளிடமான் குட்டிகள் சேர்வதைக் காணீர்
பாமகள் போற்றும் பலா தென்னஞ் சோலைகள் பாரீரிதோ
பற்பல வண்டிகள் பாடும் ஈங்காரத்தைக் கேளீர்
தாமரைத் தடாகத்திலன்னப் பக்கிகள்
தத்திவித்தோமென தானத்தோடாடிட
நாமகளாகியர் நாடியுங்கேலாழ
நயம்பெற கவியாணி ராகமும் யாம்பாட (ச.)

இந்த வனத்தில் யாவருங் கைகளைக் கோர்த்து - சதா
சந்ததஞ் சரிசு பதரிசு சூர்த்தையுஞ் சேர்த்து
வந்தனப் பாட்டுகள் விந்தையாகவே யாம்பாடி - யருள்
நந்தனை நாடி நடித்தாடுவோ மிப்போ வாரீர்

செந்தம்ழ் போற்றுஞ் சேலம் பகடால்
சந்தி நாசும் னிங்குஞ் சேர
சந்திரத்தேவனை சிந்தித்து வவருஞ்
சந்துஷ்டியுடனே சகலருமேபாட

(சி.)

எச்சரிக்கை.

இராகம் - சவுராஷ்டகம்.

1. அண்டக்கோடிகன்பாடைத் - தந்த ரங்கத்தி லாட்டும்
எண்டிசையு நிறைந்தோனை - யேற்றுவாய் எச்சரிக்கை.
2. ஆதியா யனத்தையு மாக்கி - யாவைகளை யாதரிக்கும்
சோதியாய் நிற்கும் பொருளை - துதிப்பாய் எச்சரிக்கை.
3. இன்பமே வடிவாகி யெங்கு - மியங்கும் பொருள் தன்னை
துன்பம் நீக்கிட - வேண்டி துதிப்பாய் எச்சரிக்கை.
4. ஈசனாகி யாவற்றிலு மியல் வேளை போற்றாய்
மோசம் போகாதே சொன்னேன் மகளிர் எச்சரிக்கை.
5. எங்குமா யேகருமாய் யாவற்றையும் பார்க்கும்
மங்கள சரூபந் தன்னை மன்றாடாய் எச்சரிக்கை.
6. ஏதோ யின்னந் துதியாதினி - யெம்பெரு மான் றன்னை
நாதா வென் றேத நற்சமய மெச்சரிக்கை.
7. ஒருவனா யெங்குந் தோன்றி - யோங்கிய உலகாளு
மருமையா மெம்மரசை யண்டா யெச்சரிக்கை.
8. ஒ கோ வாரீர் நீங்கள் - உத்தமனைப்பாடர்
ஒ கோ நாசும்மன் சொல்லுறுதி யெச்சரிக்கை.

லரலிப் பாட்டு.

இராகம் - கேதாரம் அல்லது ஆனந்தபரவதி.

1. அண்டகோடிகன் படைத்த - அப்பனை

ஆதியாய் நிற்குந் தேவே

தொண்டர்நன் போற்றும் நேயா - உதவிசெய்

தோகையர் லரலி பாட - லரலி லாலய்யா லரலி உனக்கு நல் லரலி

லாலய்ய லரலி.

பொது

மங்களம்.

மசுரளம் = சுரட்டி. — தாளம் = ரூபகம்.

1. அண்டகோனம் பல மண்டலங்களுக்கு
மங்களம் - சுப - மங்களம்
தொண்டர் போற்று மெங்க ளிந்து தேசத்திற்கு
மங்களம் - ஜய - மங்களம்
2. சகலவேத பூராணநூல்களுக்கும்
மங்களம் - சுப - மங்களம்
அகிலம்போற்றும் தத்வ சாத்திரங்களுக்கும்
மங்களம் - ஜய - மங்களம்
3. கல்விசாலை கட்டுங் கற்பிப்போர் கற்போற்கும்
மங்களம் - சுப - மங்களம்
செல்வர்க்கு தேச கலெக்டர் ஜட்ஜிகட்கும்
மங்களம் - ஜய - மங்களம்
4. அக்கரமங்களைப் பேசு மாசர் பலருக்கும்
மங்களம் - ஜய - மங்களம்
சக்கரவத்தியாகும் ஜார்ஜ் பிரபுவுக்கு
மங்களம் - ஜய - மங்களம்
5. நிலையல்குழுங் தேசங்களுக்கும்
மங்களம் - சுப - மங்களம்
சேவாகும் பெண்கள் கல்வி யறிவிந்து
மங்களம் - ஜய - மங்களம்
6. ஞாலம் புகழ்விடுந் சாறுக்கள் யாவர்க்கும்
மங்களம் - சுப - மங்களம்
சேலம் ப நரசிம்மன் சொல்லுநீ - தேவருக்கு
மங்களம் - ஜய - மங்களம்

இங்கிலீஷ் ராகம்.

பல்லவி.

சுபகரம் - ஜயமங்களம் - சுப மங்களம் மென்னுங்கள்
மங்களத்தோ - மங்களம்சதா - மங்களமென்னுங்கள்

அனுபல்லவி.

எங்கும்சிறைத்த எம்பிரானைச் சங்குலற்றவற்றும்
இங்கிதமாய் சங்கிதம்பாடி யிப்போதுறாடி (மங்களம்.)

சரணம்.

முனிகளெதிசை முறையைப்பாடி முதல்வனே என்று
தனியேயிற்றும் தற்பாளை தருத்தபாட்டுகளால்
தங்கக்கிண்ணியி லாரத்தைக்கொண்டு தருக்களைப்பாடி
சிங்கன் வதன மங்கைமார்களே தினந்தினங்கூடி
சேசர்நாடும் நேயிநாதனை நித்தியமும்பாடி
சேபசம்நரசிம்மன் மங்களம் பெருமையாப் பாடி (மங்களம்)

கவிகள், பாட்டுகளைப் பாடி பிரார்த்தனைகளைச் செய்ய சக்தி
யற்ற வர்களுக்கு உபயோகமான வசனகாவ்விய
ஸ்தோத்திர பாடங்கள்.

தேவ ஸ்துதி.

கால வந்தனம்.

ஓம் பாபிரர் ஹணைநமஃ.

அப்பனே ! யாமிக்காலையில் சயனத்தினின்று எழுந்து நன்றி
யறிவுடன் நினைத் துதிக்கும்படி யருளியதின் கருணையை என்னென்
போம். இந்நாளிலும் யாங்களனுபவிக்கப் போகிறவை இன்னவை
யென்றுமுன்பறியோமல்லவா? எமை மருட்டுவென்ற அஞ்ஞானபா
கிய இருள் எவ்வளவு கொடியது. இவ்விருள் இம்மயக்கம் எமக்கேன்
ஜனித்தோ? முற்றும் ஒளியாகி, சித்தியமான ஒளியிற்றானே வசிக்கி
ன்ற உன் மக்களாயிருந்தும் எமக்குப் பயமென்னே. அப்பனே ! உ
னைவிட்டு வேறெங்கு அறிவையும் அபயமும் தேடுவோம்? சிரத்தை
யோடும் நின்மேல் என்றும் பூர்ண விஸ்வாசம் வைத்து நடந்து வாழ்
வோமாக. கண்ணுக்கு புலப்படாத நீ யெம் கண் முன் நின்று வெரு
தொல்லே புன்னவன் போல் சகல காரியங்களையும் நடத்திவருவ

தைக்கண்டு களித்து சுகதுக்கங்களைக் கருதாது எமது பிரதி தினம் கடமைகளையும் சீராய் செலுத்த முயல்வோமாக. எவ்வழியிலும் சினையே பற்றி, எக்காரியங்களிலும் விஸ்வாஸத்தோடு நின் கட்டளைக் கிணங்க நடக்க நீ எமக்கென்றும் வழி காட்டுவாயாக. சித்திய சங்கீர்த்தனங்களும் சத்திய வந்தனாகளும் கிணக்கர்ப்பிதமாவதாக. இக்கணம் தொடங்கி பாசமெமைப் பற்றாமலும், எவ்விதத்திலுமெமை யாட்கொள்ளாமலிருக்கப் பெறுவோமாக. அப்பணை! எமது கடமையைச் செலுத்துவதிலும், நின் திருவுளத்தை நிறைவேற்றுவதிலும் எவ்வளவுதிறமையும். துன்பமும் கேரிட்டபோதிலும், சூழ்த்துக் கனது பரம பதமடைவது உலகத்திலுடையக் கடிய சகல பொருள்களும் சிறந்ததென்பதை மறவாதிருப்போமாக. மனசாங்கிக்கும் கிணத் திருவுள்ளத்துக்கும் இரைந்த கற்றொழிலைச் செய்யுங் கால் எமக்குள்ள முழுவுண்மையோடு முயல்வோமாக எமது ஆதம் உஜ்ஜீவனத்தின் பொருட்டு என்றும் சிரத்தையுடைரோமாய் இருப்போமாக. சினதடியார்களாகி என்றும் கிணது திருவுள்ளத்தையே காடுவோமாக. கினதடியாரும் கினதரிய புதல்வருமாகிய எல்லா மனிதரும் எமது சோதாரென பாலித் தொழுதுவோமாக. எச்சம்பத்திலும், எந்தசமயத்திலும், எந்த காரியத்திலும் எமக்குபிறர் எவ்வாறு நடத்த வேண்டுமென விரும்பு கிறேமோ அவ்வாறே பிறரிடத்து யாம் பிசகா தொழுக முடல்வோமாக. யாபின்று செய்யும் காரியங்களை எல்லாம் எமது சித்தியமான பரலோக வாழ்வுக்கனுக்மமான வன்மை யாள்பனவாக, யாயின்னுபுரியும் நின் திருக்கயிங்கரியங்கள் எமை சித்தியாகந்தத்திலாழ்த்துவதாக. அப்பணை! கிணது மகிமை செய்கும் பிரகாசிக்கக் கடவது. ஒம் தத்ஸத்.

கவது காயத்திரி ஸ்துதி.

ஓம் பரபிரம்ஹணேகமஃ.

சிருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹா கர்த்திருக, மோக்ஷப்பிரத, ஸர்வக்ரிய, ஸர்வ சக்த, ஆனந்தமய, ஸத்ஸவரூப, அதிருதிய, அத்விதீய, ஏக, பரம புருஷனாகிய கடவுளே! கிணையன்பாலும் நின் பொருட்டிச் செய்யப்படுஞ் ஸத்தகர்மங்களாலும் வணங்குகின்றோம்.

சிருஷ்டி, ஸ்திதி லய காரணபூதனாய் திரிலோக வியாபியாய், எமது மனோவிருத்திகளைப் பிரேரேபிக்கா வின்ற ஓ பரமாத்மாவே! உனைத் தியானிப்போமாக.

எவன் யாவற்றையும் விளங்கச் செய்கின்றானோ, எவன் எல்லாவற்றையும் சகிக்கிறானோ, எவனிடத்தின்று யாவும் ஜனிக்கின்றனவோ, எவனிடத்து யாவும் மீண்டுலயிக்கின்றனவோ, மோகஷத்தின் பொருட்டு எம்மனோவிற்குத்திகளைச் சன்மர்க்கத்தில் பிரவர்த்திக்கும் படி எவன் உதவுகின்றானோ, அப்படிப்பட்ட நிவ்விய சவிதாவாகிய பரமோத்தமனே ! உன்னை மென்மேலும் கொண்டாடித் தொழு வோமாக.

மகானாகியும், அஞ்ஞானத்துக்குப் புறம்பாக்கியும், குரியனைப் போல் ஜவலித்துக்கொண்டும் இருக்கின்ற மஹாபுருஷனாகிய உன்னைத் தியானமார்க்கத்தில்லறிந்தன்றோ மனிதன் அயிருதானாகக் கடவான். பரமபதப் பிராப்திக்கு வேறு வழியுமுண்டோ?

ஓ புருஷோத்தமா ! மஹா புரிஷனாகிய உன்னை ஒருவனையே என்றும் மறவாமலுஞ், சிருஷ்டியிலடங்கியபுத்தங்களைத் தொழாமலுஞ் சத்திய மார்க்கத்தில் தானே பிரவர்த்திக்கும்படி கடைகழிப்பாயாக

சர்வ சங்கேத, சரூபங்களையும் பரித்தியஜித்து எகநாயகனாகிய தீனயொருவனையே சாணமடைந்தனம். அடியாரைச் சகலபாபங்க ஶீனிந்தம் விடுவித்து, அபயம்கொடுத்தருள்வாயாக, ஒம் தத்ஸத்.

உ-வது—உத்தர நாராயண வஸ்துதி.

ஓம் பரபிரப்ஹணேநமஃ.

சகலத்துக்கும் காரணனுப் சர்வவியாபியாய் ஆதித்தன் முதல அனு பரியந்தம் அந்தரியாபியாய் ஆளாடின்ற ஓ பரமபுருஷனே உனை அன்புடன் சிந்திப்போமாக.

எந்த புருஷன் சகல ரூபங்களையும் வச்சகூமாய் உண்டாக்கிப் பெயர்களையுமித்து அப்பெயர்களால் விவஹரித்துக்கொண்டிருக்கிறானோ, அப்படிப்பட்ட மகானாகியும் குரியனைப்போல் ஜவலித்துக் கொண்டும் அஞ்ஞானத்துக்குப் புறம்பாகியும் விளங்குகிற புருஷோத்தமனே! உன்னைத் தியான மார்க்கத்தால் தொழுது கரையெறுவோமாக.

ஓ ஐகதர்சகூகா ! சர்வக்கியனும், புராதனனும், சகல பிரபஞ்சங்களை ஆளுவானும், அணுவிலும் அணுவாகி யாவற்றையும் தக்கி

ஹவனுக்குத்திக்கட்டாத சுவரூபமுள்ளவனும், அந்தகாரத்தைக் கட்டத் தூரியபிரகாசனும், புருஷோத்தமனும் ஆகிய உன்னுடைய நிவ்விய சுவரூபத்தையேழுயற்சி யோகத்தைக் கொண்டெணர்ந்துவே றென்றையும் பற்றாது நின்றிருவடிபற்றி நினையே அடைவோமாக.

எதை வேதார்த்தமுணர்ந்தவர்கள் நாச ரஹிதமான தென்று சொல்லுகிறார்களோ, எதைப்பற்றற்று இந்திரிய நிக்கிரகம் பண்ணி னவர்கள் அடைகின்றனரோ, எதையறியவிரும்பி சேதனர் பிரம சாரிகளாகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட பரமபதத்தை அடியோம் அடையும் வழி யீ தென விளக்கி யருள்வாய்.

ஓ பகவானே! நீ சராசரங்களடங்கிய இந்தலோகத்திற்குத் தக ப்பனும், பூஜிக்கப்படத் தக்கவனும், உத்தமனான குருவுமா யிருக்கி ன்றணியாகவின், மூன்று லோகங்களிலும் உனக்குச் சமானமில்லை; உனக்கு மேலானவனுமில்லை. ஆகவே எம் சீரத்தைக்கீழ்ப்படுத்தி நினேவனக்கி, நியாமகனும், பூஜையனுமாகிய நின்னையேபிரசன்ன மாகக்கொண்டோம். கர்த்தனே! புத்திரிணப்பிதாவும், சினேகித ண்சினேகிதனும், நாயகியை நாயகனும் ஷட்பிப்பதுபோல எம்மை யும் எமதபராதங்களைக் கருதாது ஷட்பித்துக் காத்தருள்வாய். ஓம் தத்ஸத்.

ந-வது-பாகவாதத்தின் ஸ்துதி.

ஓம் பரபிரம்ஹணேநமஃ.

சர்வக்கியனும், சர்வசக்தனும், சர்வாந்தரியாபியாய், நிர்மலா காரனும், ஆதிமத்தியாந்த ரஹிதனும் அநந்த கலியாணானுண விதித னாய் அநிர்வாச்சியனாய், ஆநந்த சுவரூபனுமாய் விளங்கும் எம்மப் பனே! உனைத் தியானிப்போமாக.

புத்திமான்கள் எந்த பரமேசுவரனைத் தொழுதுதமது இருதய த்தில் இருபற்றுகளையும் விட்டு பிரமோபாஸநா மார்க்கத்தில் யா தொரு சிரமமின்றி சரிக்கின்றார்களோ, அந்த பாப நிவாரகனும் சக தாயிபுமா யிருக்கிற பரமாத்மனே! உனை ஆசிராயிப்போமாக.

தபங்கள் செய்தும், தானங்களியற்றியும், ஜபங்கள் பண்ணியும், அதின் பலத்தை யெவருக்கர்ப்பிதஞ் செய்யாவியில் மஹத்தான

தோஷங்களும் விபத்துகளுஞ் சம்பலிக்குமோ? அந்த பாப நிவாரக
னும் சுகதாயியும் ஆகிய மஹாபுருஷனே! நினை யண்டி யாவற்றையம்
உனக்கே யர்ப்பிடம் செய்வோமாக.

ஓ அற்புத புருஷா! எதை அடைந்தபின் பிறப்படை யார்களோ,
அதுவன்றோ நின் பாமபதம்; உன்னிடத்தில் சர்வபூதங்களுந் தங்கு
கின்றன. ஓ கர்த்தனே! வேறுபற்றில்லாத பக்தியோடு நின்னை யு
டைவோமாக.

ஜனன மரணங்கள் நின்னை இவ்வுலகத்தில் யார்தான் அறிய
க்கூடும். ஆதியந்த ரஹிதஞ்சிய உன்னை யார் இப்போது அறியவிரும்
புகின்றனரோ அவர்கள் பிரயாண காலத்திலும் புத்தமான மனது
டன் நின்னை அடைவர். ஆகையால், ஓ இந்திரியாகோசரா! ஓ சர்வ
தயாபர மூர்த்தி! உனையன்றி யாரைச் சரணமடைவோம். உனது க
ருணா கிரணங்கள் எமது அஞ்ஞான விருளையகற்றி நின் பாதார வித்
தம் பற்றும்படி வழிகாட்டி எம்மைக்கரை ஏற்றச்செய்வனவாக, ஒம்
ததஸ்த்.

ச-வது—பாகவதம், கீதையின்ஸ்துதி.

ஓம் பரபிரம்ஹணேநமஃ.

அணுவோ, அல்லது மகாவிபுல்வரூபியோ, நின்னனோ, அநின்
னனோ, குணியோ, நிர்க்குணியோ என்று ஞானிகள் ஆத்துமதத்துவ
விசாரிகளாய் சத்தியமறிந்து எந்தப் பிரபுவின் திருவடி சேவையினால்
தத்துவ தர்சனம் செய்கின்றனரோ, அப்படிப்பட்ட அநிர்வாச்சியனா
ன ஓ பரமாத்மாவே! உனைத்தொழுதேற்றுவோமாக.

தமங்கள் செய்வதினாலோ, மனோநியமத்தினாலோ, தான விரத
ங்களில் பிரீதி வைப்பதாலோ, ஐபதந்திரங்களினாலோ, சுருதி ஸ்மிரு
திபடனாதிக்களினாலோ, சத்பக்தியினாலோ, மற்றெவ்வாறவனை மடை
த்தக்கதென்று பாகவதர் எவனைச் சேர முயல்வார்களோ அந்தஸர்
வேசவரஞ்சிய ஆத்மஸ்வரூபனே! நீ எமக்கெப்போதும் சுலபனாகக்
கடவாய்

ஓ கலியாண குண புஞ்சனே! நின்னிலும் கிறந்ததுவேறென்று
ண்டோ! தூலில்மணிகள் போல் நின்னிடத்தில் சர்வாண்டங்களும் த

ங்குளின் தன். சகல பூதங்களின் ஆதிமூலமும் நீயே. புத்திமாண்களின் புத்தியும், ஒளியுள்ளவற்றில் ஒளியுமாகலி ரித்தின் நினை. காணக்கூடாத நினை மிதக்கியர் திருசியமென்று நினைக்கின் தன்.

ஓ அநீந்திரியனே! சத்குணப் பிரேரோபனாகிய நினது ஞானமே எமக்கு நித்தியத்துவமளிப்பது நின் சாணைக்கொரியமே எங்களுக்கு வாழ்க்கைத்துணை. நின்மகத்துவமறியாது அளவிற்றத அபராதங்கள் செய்யுமெங்கோ மன்னித்து எமை எவ்விதத் துன்பதின்னிறும் காத்து நினை மறவாது நன்னெறியில் செல்லும்படி கடாசுழிப்பாயாக. ஒம் தத்ஸத்.

ருவது—பாகவதம், கீதையின் ஸ்துதி.

ஓம் பரபிரம்ஹணேநமஃ.

வந்தப் மாத்திரத்தாலேயே அகிலாண்டங்களையும் படைத்துக் காத்தழித்து, நித்தியநந்த ஸ்வரூபனாய் எங்கும் நிறைந்திருக்கின்ற ஆயுதஜன வாச்சல்லிய! ஒபசம்புருஷனே! உனை யாவனுடன் மனனம் செய்வோமாக.

ஓ சர்வஜீவ தயாபூர் மூர்த்தி! சகல தேசங்களிலுமுள்ள சேதன கோடியும் எந்த திவ்வியாத்மஸ்வரூபனைச் சேவித்துப் பாகவத சிரோஷ்டராய் பாவனாக முயல்கின்றனரோ அந்த நிர்விகாரான சர்வார்த்தரியாய் நீயேயாக்கையால், நினை யெமது மனதில் எப்போதுஞ் சித்திப்போமாக.

ஓ அருள்வள்ளலே! எமைப் பிரேமையுடன் எடுத்து வளர்த்த பிரதாவாயும், அன்புடன் அணைத்துக் காத்த அன்னையாயும், துன்பத்துடைத்து தலிய் எமது நண்பரான சகல ஸுஜனங்களாயும், சர்வமும்பாயும், ஒட்டியும் சர்வத்திலும் ஒட்டாதவன் போலுமிருக்கிற ஒமஹாத்மனே! சஞ்சல சித்தராயிருக்கிற புல்லறிவானராகிய அடியாருக்கு நின்னருளாலன்றி வேறெந்த வழியால் நினதன்பு உறுதிப்படும்.

ஓ சரணாகதபோஷகா! அவிலேகமென்னும் மேகத்தால் மறைக்கப்பட்டு எவ்விதங்களிலும் தூக்கங்கள் சூழ்ந்த உலகமாய் மார்க்கத்தின் னிறும் எம்மை மீட்டித்து கின்பத்தி யாகிய சக்கதியிற் செலுத்தி ரக்ஷித்தருள்வாயக. ஒம் தத்ஸத்.

கூ-வது—பாசலதம் - ஆளவந்தார் ஸ்துதி.

ஓம் பரசுரம்ஹணே நமஃ

அசித்திய அவ்லியத்தரூபனாகியும், கிரீருணனாகியும், சகல கல் லியாணருண நீதியாகியும், ஸமஸ்த ஜகத்தக் காதரனாகியும், ஸகல லோக வந்தியாகியும், பத்தவச்சலனாகியும், புலன்களுக்கு விஷயமா காதவனாகியும், இருக்கின்ற பரமபுருஷனே! நினை மனனம் புரிவோ மாக.

ஓ ஜீவதயாபரணே! உன் சர்வ வியாபகத்தாலும், விழிப்பாலும் ஸ்லோ எல்லாப் பொருள்களும் மாறுதல் பெற்று தத்தம் சுபலக்ஷ ணங்களுடன் சோபிக்கின்றன. நின் கடாக்ஷ விக்ஷண விருஷ்டியா ஸ்லோவோ யாவும் செழித்துத்தழைத் தொக்குகின்றன; நின்புத்திர வாசசல்லியத்தினால்ன்றோ பூதங்கள் யாவும் நினையே இச்சித்து அடைந்து ஆரத்திக்கின்றன. உன் அபேத சரணாகத போஷகத்தால் ஸ்லோவோ ஜீவிகோகங்கள் நினையே நம்பி சகோதர விசுவாசத்துடன் ஆன்னியோ ந்சியமாய் சுகெதுவாழ்கின்றன.

ஓ சகல பிராணிகளின் பிதாவே! அடியோம் இவ்வற்பமாகிய வாழ்நாளாள் நீப்பதற்குரிய அனவற்றதொல்லுகளாலும், மயக்குகின்ற அசத்தமான மோகங்களாலும் கட்டுண்டு அஞ்ஞான விருட் கடலில் மூழ்கி நனை மறந்து விடாமல் நிற்பத்திக்கு ஏதுவும், அடியாரது கன் னெறிக்குத் துணையும், ஆகிய உண்மை, அன்பு ருயற்சி, கடைப்பிடி, சாத்தம், வணக்கம், ஸங்குஜனஸங்கம் என்னும் நற்குணங்களை எம்பிற்பெருகச்செய்து, தூன்பக்கடலினின்றும் நின் திருவடிக் கரையைப் பற்றும்படி நின்னருள் மரக்கலத்தைபும் பிரசாதிப்பாயாக. எவ்வுயி ருங்காக்கும் ஓ ஈசனே! அபாரதிகனென்று உன் சரணடைந்த எம் மைமன்னித்து அபயங்கொடுத்தருள்வாய், யாரும் எம்முடைய பொ ருள்களைன்றொசுல்லப்படும் யாவும், நின்னுடையதென்று நின்னை யோம்பி யிருக்கின்ற இவ்வெளிய தொண்டர்களை கிருபையுடன் அங்கீகரித்து, பாவத்தினின்றும் விடுவித்து, மோகக்ஷ சாம்பிராஜ்ஜி யத்தைப் பெறும் உழியையும் காட்டி, யருள்வாய்.

ஓ நித்திய நிர்மல ஆரத்த சுவரூபனே! நினைவிட உத்தமன் எவ்வுலகத்திலுமில்லை. இது சத்தியம் ஆதலின் தயா நீதியாகிய நீயே யெமைக் கிரகிக்கவேண்டும், வேறுகதியறியோம், நினையொருவனை

அன்மதலே எமது பேறுகளிலெல்லாம் பெரும்பேறான உணர்ந்திசு
ஷிப்பாயாக, ஒம் தத்ஸத்.

—வது—வேதவாக்கிய ஸ்துதி.

ஓம் பாசிரம்ஹணே நமஃ.

அரூபியாய், அமிருதனாய், சர்வத்துக்கும் ஆச்சரனாய், சத்திபமே
உருவாகக் கொண்டவனாய், குற்றமற்றவனாய், சகல ஹிருதயாந்தரி
யாமியாய், கரணகாரிய ஹேதுவாய். சுவியாஜக ஆனந்தமூர்த்தியா
ய், விளங்கா நின்ற ஓலோக நயகனே ! நினே தியானமார்த்தத்தால்
துதிப்போமாக.

அவாஹ்மே கோசரனாகிய நுதிவ்லிய தேஜனே! நின் உருவத்
தை அஞ்ஞானத்தால் நிறைத்திருகிற எங்களாலறிவது சாத்தியமோ?
அறியக்கூடுமென்று முயலும் ஞானிகளிலும் நின்னை யுண்மையாய் பு
ணர்ப்பவரையாரோ ஒருவர். சிரேஷ்டமான திக் பிரகிருதியிலுள்ள பதா
ர்த்த பூதாதிகளாலல்லவோ நின் ஆஸ்தி கத்துவத்தை யுணர்ந்து நினே
பூஜிக்கத் தக்கது, ஓ சர்வ சக்தனே! சதா நினது சிருஷ்டியைக் கண்
னாகக் கண்டு களிக்கவும், நின் சர்வ வியாபகத்தை யுணர்ந்து சிந்திக்க
வும், அச்சம்பந்தமான அற்புதங்களைக் கேட்டுப் பூரிக்கவும், புகழ்ந்து
திருப்பதியடையவும், அடியாருக்குப் புத்தியளிப்பவன் நீயெயல்லவா?
ஓ பரத் விமோசகா! அடியார் இருவினைகட்கும் ஏதுவாகிய காமாதி
பாசங்களையும், அவற்றிற்கேதுவான மனஸ்ஸங்கரப் மாயாலிகாரங்
களையும் எம்மினின் களைத்து சினக்கிதமான சத்கர்மங்களையே பு
ரிந்து நின்மேல் அன்புடன் எவ்வாழ்நான் கழிக்கும்படி எங்கள் மன
தை சன்மார்த்தத்தில் செலுத்தியருள்வாய். திக்கற்றவர்க்குத் திக்கா
பும், வருத்த முற்றவர்க்குரண்பனாகவும், இருக்கின்ற ஒழுபற்பாந்தவா!
பலவித துன்பங்களையும் எவ்வளவு கொடியவாயினும் திடமித்தத்
தோடு சகிக்கவும், எல்லாக் குறைகளையும் கஷ்டங்களையும் பொறுமை
புடன் தாங்கவும் உறுதியளித்து அவற்றினின்றும் காத்தருள்வாயாக.

நின் கருணாசமாகிய அமிருதத்தையே மருந்தி ரீத்தியத்துவம
டைத்து வாழ ஆவல் கொண்டவராய், நின் சாண்டைந்த தாசவார்க்
கசாதகபுஷ்பிகளாகிய அடியாரைக் கைவிடாது இஷித்தருள்வாயாக
ஓம் தத்ஸத்.

அ-வது ஸ்துதி.
செல்வத்தில்.

ஓம் பரபிரம்ஹணே நமஃ.

கிருபாநிதியாகிய அப்பனே! அபாரக்ருணையுடன் அடியேழுந்
ந்த செல்வங்கள் என்ம இவ்வுலக ஜாலத்தில் அகப்படுத்தாமல் அவை
களை யனுப விக்கும் வழியை யுணர்த்தி யருள்வாய். இச்செல்வத்தா
ல் கர்வமும், பெருமையும் அடையாமல்; நின் அளவிறந்த நன்மையி
ன்பொருட்டு நன்றியறிதலும், பணியும் எம்மனதில் கொள்ளும்படி
கிருபைசெய்வாய்.

உலக வியாபாரத்தில் மூழ்க வேண்டுமென்னும் உத்தேசித்து
டன் செல்லப் பேறடியேனுக் களிக்கப் படவில்லை யென்றும், மற்று
அதை யளித்த எம் பெருமானாகிய நின்னை உகந்துகந்து உள மகிழ்
ந்து உச்சாகத்தோடு நின் பொருட்டாய நைக்கரியங்களைச் செய்வ
தற் களிக்க பட்ட தென்றும் யாம் என்றும் மறவாதிருப்போமாக. இ
ச்செல்வச் செறுக்கானது மனஸ்ஸாக்ஷியை மழுங்கச்செய்யாமலிருக்க
அனுக்கிரஹிப்பாயாக.

இவ்வைசுவரியத்தை அனுப விப்பதிலும், அபேக்ஷிப்பதிலும், நின்
மறந்திடாமலிருப்போமாக. இச்செல் வத்தை இப்போது எவ்வளவு
களிப்புடன் அனுபவிக்கோமோ அவ்வளவு களிப்புடனே, அதை மீண்
டுக்கை விடத் துணிந்து, எந்நிலையிலும் சமஸ்த்தராய் வாழக்கற்பித்த
ருள்வாய், உலகத்தின் மாயை யானது எம்ஹிருதயத்தைச் சூழாமல்
செய்து இவ்வாழ்க்கையில் மிகவும் உயர்ந்த பெருமைகளும் சிறந்த
இன்பங்களும் கண்ணகாலத்தினவேன்றும் எப்போழுது மறித் தொ
ழுக உதவி செய்வாயாக. அழிவில்லாததும், ஆத்மப்பேருணதும்,
நீதிமாண்ஹிருதய நீதியு மாகிய சத்திய சன்மார்க்கத்தை என்றும்
அவரவீக்கட வோமாக, ஓம் தத்ஸத்.

சு-வது ஸ்துதி.

வறுமையில்.

ஓம் பரபிரம்ஹணே நமஃ.

ஆபத்த சம்பத்துகளிலும், சுகதுக்கங்களிலும், ஆத்மகோடிக
ளோடு இடைவிடாது கூடிவசிக்கின்ற எம்மப்பனே ! புகக்கியவா

ன்கள்மீது போலவே எளியோர்- மீதும் அளாவும் ரக்ஷகத்துவமும் டைய ஆண்டவனே ! எம்மைபும்- ரக்ஷிப்பாயாக. எம் விதியைப் பொறுமைபுடனும், உற்சாகத்துடனாகச் சுகிக்கும்படி எமக்குத் துணை செய்வாய். தாழ்வுற்ற எம் ஸ்திதியைச் சூறித்துப் புரிதபிக்காமல், உலகத்தின் செல்வங்கள். பொய்யான தென்றும், அரித்தியமான தென்றும், அறிபும்படியாகிய சிண்கூயிலும், குறைவிலும் எம்மையி ருத்தி எம் கண்களோத் திறந்திரொன்று நினக்கு வந்தனம். செய்கி ன்றோம். ஒ தின ரக்ஷகா ! இந்த தூர்த்தசையிலும் சின் புத்திர வாச் சல்லியம் எம்பேரில் இருப்பதைக் கண்டு விசேஷமாய் ஆனந்தித்தி ரோம். எமக்கு தவ வும் எமைத்தேற்றவும் ஒருவரும் இன்றி, உலகத் தார் எமைக் கைவிட்ட போதிலும்; நின் அபய ஹஸ்தம் எம்மை விட்டகன்றதன் று. துன்பமாவது, துக்கமாவது எமை புனது கட மை செலுத்துவதின்னிறும் தடுக்காதிருக்க வருள்வாய். ஒ தின தயாபர மூர்த்தி ! கால்கள் எவ்வளவு தாழ்க் ஸ்திதியிலிருந்தாலும் நின மறவாதிருக்கக் கடவோமாக. அதிருப்பி, மனச்சோர்வு, கவ லை, இத்தியாதிகளினின்றும். எமை ரக்ஷிப்பாய், . நினது அளவற்ற வாச்சல்லியம் எம் மீதிருத்து கின்றனை யென்கிற நம்பிக்கையால் எம்மனைதத் திருடப்படுத்திச் சந்தோஷிக்கச் செய்வாய். எம்மை நின் கருபையாகிய சிதியினால் பாக்கியவாளுக்குவாய் அடியேழு க்குச் சகலமும் நீதான், தரித்திரராயினும், தனவான்களாயினும் அன்புடனும் பத்திபுடனும் எம் கடமைகளோ புண்மையாய்ச் செலுத் துவோமாக. ஒம் தத்ஸத்.

ஈ0-வது ஸ்துதி.

சுதரியத்தின் பொருட்டு.

ஓம் பரபிரம்ஹணே நம:.

சர்வ வல்லமை புள்ள கர்த்தனே ! உனதருளால் எமைப் ப் ரேரேபிக்கச்செய்து இம்மாய வாழ்க்கையைப்பற்றிய மாமோகக் களை வெல்லும் பொருட்டு உனது பாத கமலங்களையே என்றென் றுத் தவிராது நாடும்படி உதவி ; செய்வாய், மனுஷிய பற்றினி ன்றும், நீச சேவையினின்றும், எம்மை ரக்ஷிப்பாயாக. இவ்வுலகவா டம் பரங்களிலேயே எமது புத்தியைச் செலுத்திப் பத்தப்படுத்து கிற யாதொன்று மெம்மை யணுகாதிருக்கவருள்வாய். யாம் செலு

தேவேண்டிய கடமைகள் டாவற்றிலுஞ் சிறந்த தெய்வீகக் கடமை யொன்று தென்பதை யாமென்று மறவாதிருக்க வருள்வாய். எமது வாழ்க்கை யெல்லா முன்னு திருக்கைக்கிரியத்தின் பொரு ட்டு அர்ப்பிதஞ் செய்வதே கடமை யென்றுணர்த்துவாய். இக்க கடமையைச் செலுத்தும் வழியில் யாம் தவிராது, புறனாது, நெரே செல்லும்படி எழுச்சியும், ஊக்கமும், உறுதியும், தந்தருள் வாய். எம்பொருளுக்கும் எமது கடமையே மேம் பாட்டுடைய தென்றும், தன்களுநி ஷலகவின்பங்களைப் பார்க்கிலும், சத்தியமே சிறந்த தென்றும், மனிதருடைய அங்கீகார அபிமதங்களைப் பார்க் கிலும், உனது கடாட்ச விஷண்ணியமே அதி யுதித மென்றும், புல் லறிவினராகிய அடியோம் உணர்ந் தொழுகக் கடாக்ஷிப்பாய். உனது கருணையின் பொருட்டும், பிரியமான யாவற்றினாலும், அதிபி ரியமான சின்பொருட்டும், இவ்வுலக வைபவங்களை யெல்லாம் உச் சாகத்தோடுந் தியஜிக்க அடியோருக்கு சின்னிடத்து நிலையான் நட பும், பக்தி வைராக்டியமும் உண்டாகக்கடவது ஒ பரம கிருபாநு, இவ்வுலக மெல்லாம் ஒருங்கே எதிர்த்த வரினும் உணவிட்ட கலா தன்றோ ? சகல சிப்பந்தத்துள்ளும். ஹிம்ஸை கருக்குள்ளும் உன து திருக்கைக்கிரியங்களை விடாது உனது திருவருள் விலாசத்தை ஸ்தாபித்து, நிலை நிறுத்த அஞ்சாத நெஞ்சமும், ஆரூத ஆவனும் தந்த ருள்வாய். உண்மையின் பொருட்டு ஆண்மையோடு பொருத்து நன்றுக்கு மிணங்காத தைரியத்துடன். உன் கட்டளை நிறைவேற்றி, பக்தி மார்க்கத்தைப்பற்றி அதற்கும் குறையு வரின் வேண்டமான ெபாழுது எம்முயிரையும் உன் பாதாரசிந்தங்களில் அர்ப்பிதஞ் செய்வோமாக. ஒ ஜகதிசுவரா! சின்திருநாமப்பிரபாவ மெங்கும் பிரவர்த்திப்பதாக. ஓம் தத்ஸத்.

சகல அஸ்துந்

இரக்ஷணர்த்தம்.

ஓம் பரபிரம்ஹணேநம:.

பரிசுத்தனாகிய அப்பனே! இந்த லோகத்தின் மோகாக்ஷி துன் பங்களுக்குப் பயந்து உடைக்கலம் புருந்த அடியாருக்கு உனது பாதாரசிந்தங்களே புக்கிடம். உனதபய ஹஸ்தமே கடைத்தே நச் செய்யு முதவி. ஜீவ தயாபரர்! பாவமும், பழியும் நெஞ்சநி

யசுசெய்த அடியாரது சஞ்சலப் படுகின்ற மனோபிரமாதத்தைச் சந்
 நேனும் ககிக்கச்செய்ய அகந்த கருணைகளங்களோடும் லிகலிக்கா
 நின்ற நின்றபாத தாமரைகளன்றி வேறு சாதனமுண்டோ? யாம்
 நின்னுடைமையே. என்றும் சின்னவரே, நினைநோக்கி யன்றோ
 எமது கர்த்தனே யென்றலருவோம். எவ் கொடிய பாவப்பினியி
 ன் பொருட்டெம்மை உபேகிபாமல் எமதுக்கத்தைப்பரிசுரித்து
 ஹிருதயத்தைக் கவ்விய கொடுமைகளை வேருடனறுப்பாம்? அடி
 யாருக்கு நின்னுட னெவ்வளவு சமீப பார்த்தவ்வி மருளினே. சவ்
 வாறிருந்தும், அய்யோ! எம் கொடிய வினைகளை என்னேன்ருசொ
 ல்வேரம். நின் பிள்ளையும் சேவகருமாயிருந்தும் நின் கட்டளைக்
 கிணங்கினோமில்லை. நினது வரையற்ற அன்பிலுக்கு இடையற்ற
 பொருளாயிருந்தும், நன்றியில்லாது நினைவிட்டு அகன்றோம். நின்
 சன்மான்க்கத்தைப் பற்றும் படி மீண்டு மீண்டு மழைத்தும், நினது
 கட்டளையை லக்ஷியுஞ் செய்தோ மில்லை எம்மிதுன்ருள்ள நட
 போ அளகற்றது. எமது நடப்பெல்லாம் உலகத்தோடு பந்தப்பட்டி
 ருக்கின்றது. யாம் செய்தகொடுமை அளவற்றதாதலின் உனது
 திருமுகத்தின் முன்றிற்க வெமதுடல் நடுங்குகின்றன. ஓ கருணை
 நிட்யே! ஓ மோக்ஷதாயகா? அனுதாப ஜலத்தால் எமதுள்ளத்தை
 பரிசுத்தப்படுத்தி இரகிப்பாய், கொடிய வெண்ணங்களும, கொ
 டிய வினைகளும் அறச்செய்வாய், ஹெயமனம், துற்சங்கம், துற்
 புத்தி, சுபுடம், சாஞ்சல்லியம், அருளின்மை முதலியவற்றை ஒழிக்
 கச்செய்வாயாக. எமது நட்டபுண்ண விட்டகலும்படி செய்யத்தக்க
 உலகவாஞ்சை முதலிய கொடுமை யனைத்தையும் வெறுக்கும்படி
 யருளுவாய். எமது உள்ள மெங்கும் சோதித்து அதிலுள்ள பொய்
 மையெல்லாம் அகற்றுவாய். அயோக்கியமான ஆசாபாசங்கள் எம்
 மிலுண்டாருந் தீமையை ஆமோதிக்கச் செய்யுமாயின் உடனே உன்
 னைச் சாணமடைந்து உனது கருணை வசத்தினு லெமதான்மாவைப்
 போற்றிக் காப்போமாக. எமதாத்ம் உஜ்ஜீவனார்த்தம் யாம்செய்யு
 முயற்சிகளனைத்திலும் நின்னையே எமது பற்றுக்கோலாகவும் ஒளி
 யாகவும் கொள்வோமாக. ஓ கருணைகரா! எமக்கெல்லாம் நீயே,
 ஓம் தத்ஸத்.

கஉ-வது ஸ்துதி.

அருளடக்கம்.

ஓம் பரபிரம்ஹணேநமஃ.

ஓ அன்புள்ள பகவானே ! எமது வாழ்காள் வீணாகாமல் உன் எவலிற் செலுத்தும் படி மன்றாடுகிறோம். உனது நட்பென்னு மினிய பாசத்தால் எமமை நின்னோடு பந்தித்து எதனென மெம்மனம் நினை விட்டு வேறுபடாதிருக்க வருள்வாய். துன்பத்திலுந், இன்பத்திலும், சுகத்திலும், பிணியிலும், உழைப்பிலும், உல்லாசத்திலும், நித்திய கிருத்தியங்களிலும், இதர வியாபாரங்களிலும், எச்சமயத்தும், என்றும் நினைவிடாது பற்றும்படி எம்மை நின்ன வராக்கிக் கொள்வாயாக. எங்கு எத்தொழிலில் பிரவேசித்திருந்தாலும் நினையே ஆச்சரித்து உன்னையே தொடர்வோமாக. கிருஷ்டிப் பொருளொன்றையும், வணங்காமலும் இவ்வுலக சிற்றின்பங்களே, அவலும்படி எவகிற மனோபாவனையாகிய பிம்பங்களைத் தோழாமலும் பொருளவா, பேரவா, ஆணவம், சிற்றின்பம், கொலை, பாதகம் முதலிய தூர்க்குணங்களுள்ள விக்किரகங்களைத் தொழு தேற்றும்படி செய்யும் விஷயாபேஷையாகிய விக்किரகாராதனம் செய்யாமலும், எமது கர்த்தனாகவும் அருள் வள்ளலாகவு முன்ன நினையே பற்ற உபதேசித்தருள்வாய். எமது ஜன்ம ஸாபல்லியமெல்லாம் ஒன்றை யறிவ தென்றே எப்போதும் மறவாதிருப்போமாக. எமது மனோ வாக்குகளை நின் சத்திர்த்தனப் பிரபாவத்தில்தானே செலுத்துவோமாக. எமது வாழ்க்கை யெல்லாம் நின் சிந்தையால் மேம்பாடடையச் செய்வாய். எமது செய்கை யனைத்திற்கும் நினது நட்பே அகப்பற்றுப் புறப்பற்றுமாகக் கடவது. எமதுள்ளத்தின் எந்த மூலையிலாவது நின்னின்றும் வேறுபட்ட ஆசாபாச மொன்று காந்துரையுமாயின் அதை வேருடன் களைந்துவாய். ஆந்த கரமாகிய நினது சான்றித்தியமன்றி வேறென்றையும் விரும்பாத வண்ணம் எமது பாசங்களெல்லாம் உலகத்தினின்றும் வேறுபட்டு உன்னிடத்தே வேருன்றிசெய்க்கும்படி யருள்வாய். ஓ கருணை கூர்ந்த கர்த்தனே ! யாம் எமதென்னும் இரு பற்றுகளு மற்று நினையேயபற்றி சுத்தசைதன்னிய நிலையாகிய ஆனந்தத்தில் வாழ்ந்து நன்கு அருள்புரிவாய். ஓம் நந்ஸத்.

காட-வது, ஸ்துதி.
வைதீகபாடசாலைக்கேற்றது.
ஓம் பரபிரம்ஹணேமே

என்றும் எங்கட்கறிவூட்டும் எம்பெருமானே! உனது அற்புதமறிவதற்கும், 'எமது ஆத்ம உஜ்ஜீவனத்துக்கும், 'மோக்ஷத்துக்கு மேதுவாகிய அருமையான தத்துவங்களையும் விசாரிக்கும் பொருட்டும் யாம் மீண்டும் செரும்படி அனுக்கொகித்தனை. எமது கருத்தி டேறும்படி உனது திருஞான சம்பந்த சகாயத்தைக் கொடுத்தருள் வாய், எமது மனதை மருட்டாநின்றது தருக்கங்களினின்றும் பிசகா ன கொள்கைகளினின்றும் எம்மை ரகழிப்பாய், எமது பிதாவுட் குருவுமாகிய நீ மெய்யான நெறியில் எமது ஆன்மாக்களைச் செலுத் திக்காப்பாய், எங்கள் மனசாக்ஷியை நீக்ஷணியப்படுத்தி கடமையினின்றும் உதக்ரவாதத்தினின்றும் பிசகாதிருக்கச் செய்வாய் எல்லாவற்றிலும் உன்னிடத்து நம்பிக்கையே இன்றியமையாப்பொருளென உணர்ந்துவாய், சத்திய ஞானத்தால் எமது புத்தியை விசாலப்படுத்துவது போலவே, எமது அந்தரங்கமும் நினைவேகிக்கும்படி செய்து எங்கள் மூலகை கானத்தோடு நின் கட்டளைக் கிடைத்து கட்டக்கொடுக்க செய்வாய், நினது நியமனத்துக் கிடைத் தொழுகாமற் போவோமாயின் எமது விசுவாசத்தால் ஆரும்பயன் என்ன? உனதருளினால் நான்கள் அறியும் பிரதிபுண்மையும் எமது வாழ்க்கைத்துணையாக்கிக் கொள்வோமாக எமது கடமை யென்றறிகிற யாவற்றையும் உடனுக்குடன் செய்யமுயல்வோமாக, சத்தியத்தைக்கொடுப்பதில் சோர்வடையா ஆக்கத்தோடு முடிந்து எமதுவாழியில் கேர்ப்படுகிற உபகரணங்களை யாவலோடு கைக்கொள்வோமாக, பரமபத்தாளுடைய கிரந்தங்களாலே எம்தறிவை வளர்ப்போமாக, சன்மார்க்கர்களுடைய சஹவாசத்தால் எமது வைராக் கியத்தைத் தீக்ஷணியப்படுத்தி எமது மனோதாருட்டியத்தைப் பலப்படுத்துவோமாக, சர்வதா நினது சிந்தையால் எமது ஆன்மக்கள் பரிசுத்தமாகி, எமது வாழ்நாள் நிறிதென்பதைப் புண்ணி யுலக ஆடம்பரங்களை வெருக்கச் செய்வோம், இச்சங்கம்வாழிய, போதகரு ம் போதிக்கப்படுபவர்களும்கவாழிய, பிரதி புருஷனுடைய ஞானக் கண் முன்பாக நின் ஞான ஒளி யெனும் பிரகாசித்து பக்தியிலும் சன்மார்க்கத்திலும் மென்மேலும் பெருகும்படி அனுகூலிப்பதாக, ஓம் தத்ஸத்.

கசு-வது ஸ்துதி.

குடும்பவந்தனம்
ஓம் பரபிரம்ஹணேநமஃ.

இல்லின்பங்களோடு ஆசாபாசங்களோடு மென்மை இக்குடும்பத்தி-
லெவான்ருகச் சேரவிருத்திய. கடவுளே! நின்னை அணுகி துதிசெலு-
த்துகின்றோம் எமதுயிர்த்துணையே. அளவற்றநன்மை சொரியுந்-
தாயாளுவமீதியே, உன்னை எமது பிதாவுவன்றழைத்து புத்திரவாச்-
சல்லியத்தோடும் வணங்க வருளியதே யாம்பெற்ற பேறுகளிலெல்-
லாம் பெறிதென்று கருதுகிறோம், நினதநந்தகருணையை யாங்கள்
என்றும் மறவாதிருப்போமாக இப்பிரபஞ்சாதிபதியும் பரம பதத்து-
க்கு நாயகனுமாகிய நீ எமது இருதயமாகிய இந்தச்செறி வாலயத்தி-
லும் வந்து தின்றுயாங்கள் செய்யும் வந்தனங்க ளனைத்தையும் நைத்-
தொள்ளுகின்றன என்பதை யுன்னி யாங்களென்றும் சந்தேகமில்-
லாமாக, எம்மில் ஒவ்வொருவரது ஆசாபாசங்களுள் நினது நிருவடி-
யுற்று, எமது பரஸ்பரசம்மந்தமானது இளமையும் வன்மைபு முடைய
தாகும்படி யருள்வாய், எங்களுக்குள் பரஸ்பரநேயத்தை விருத்தி
செய்து ஸ்வப்பிரயோஜனம், பொருமை, துஷ்ட சிந்தை இவைகளை
யுண்டாக்கத் தந்த துரீக்ருணங்கனெல்லா மகற்றுலாய் எமது இல்-
லற விரிப்பங்களினைத்திலும் நினது நன்றி யோடு நிர்ப்போமாக, எம-
து இல்லறத்தான்பங்களிலும் எமது நலமெல்லாம் சீரேய எனக்கருதி
நின்னையே நம்புவோமாக, எமைப்பெற்றது அன்றையோல் அன்போடு
வடிவ வளர்க்கும் நட்புள்ள கடவுளே! நினது பிள்ளைகளின் ஆன்மா-
க்களை என்றும் ரகிப்பாய் யாங்கள் பிசிய காலத்தில் எம்மை தண்-
டிப்பாய், யாங்கள் வழிதப்பிப் போவோமானால் மீண்டுமெம்மை சிர்-
படுத்துவாய், எமது மனம் அசுத்த மனுக்காமலும், எமது குணங்கள்
அனிருத்தங்களைச் செய்யாமலு மிருக்க வுதவுவாய், சாத்தரும், அடக்-
கரு மருளி பல விசித்திரமாகிய மாய வழக்கைக் காயத்தப்படுத்து-
வாய், யாங்களுனது அறமையுள்ள பிள்ளைகளாயும், நெர்மைபுள்ள
சேவகராயும், வாழ்வோமாக, இக்குடும்பத்துக்கு நாயகன் நீயே இந்த
வீடு பெருநட்பும், சுத்தமும், சுகமும், அமைதியும், பரஸ்பரநேய-
மும், என்றும் வாழும் இடமாகும்படி ஆசைவகிப்பாய், இக்குடும்பம்கூ-
றிய, ஓ கர்த்தனே இது உன்குடும்பமல்லவோ? பூமியீது எல்லாக்-
குடும்பங்களுக்கும் தந்தையே! எங்கும் உனது பிரபாவம் நிறைந்த
நினது பிள்ளைகளையெல்லாம் உன்கிருபையடைந் துணக்குள் ஐக்கிய
மடைய வருள்வாய், நாங்களென்றும் நின்னகராகையால் எமது

மனைதையும் ஆன்மாவையும் உனக் கற்பிதமாக்கு கின்றனம். ஒம் தத்ஸத்.

சுரு-வது ஸ்துதி,
ஸமாஜ வந்தனம்.

ஒம் பரபிரம்ஹணே நம:.

ஓ அருள் நிறைந்த கடவுளே ! நின்னை யன்போடு தொழுதேற் றும்படி இத்திருச்சபையில் யாங்கள் மீண்டும் கூடியது நினதனுக்கிர கமே. எமையுற்ற தெரல்லையாலும், கவலையாலும், மிக வருந்திய நா ங்கள் நின்னை யணுகித்துதி செலுத்தும் நற்சமயம் என்று ஒருங்கே லென ஆவலோடு எதிர் பார்த்திருந்தோம். நினையணுகி நினது சார் சித்திய வைபவத்தை யுணர் தருள்புரிவாய் ஒபேரொளியே! பெரு கட்பே ! எங்கும் நிறைகின்ற பொருளே ! நீ எமது கண்ணுக்குப் புல ப்படுகிற யாவற்றிலும் வியாபித்து எமதுன்னத்துங் குடிகொண் டனே. நினதருள் விலாசமூகார விந்தம் எங்கும் ஒளியீச, நின் கரு ணுஹஸ்தங்கள் எவற்றையும் சூழ்கின்றன. நினது ஸர்வலியாபக சித்விலாஸத்தில் எமதான்மாக்கன் லயமாகி நின் தெய்வீகத்தையும், பாரிசுத்தியத்தையும், உணர்ந்திடவும், பிரதி தூராகையும், உலகவாஞ் சையும், ஒழியஎமதுணர்வும், கருத்தும், உன்பாதார விந்தங்களையே பற்றும் படிக்கும் உதவி செய்வாய். உனது சன்னதியில் யாங்கள் டையுமானந்தம் கூண்மாத்திரையுடைய தாகாமல் எமது வாழ்நாள் முழுதையும் இனியதர்க்கி என்றும் நினஎங்களுக்கும்பி ரியப்படுது வதாக, என்று எம்மை யின்புகூண்ச்சரையிலிருத்தி முன் நிறைந்த உலக வழியில் "எமை" நிமை யணுகாது நடாத்துவாய். துக்கமும், துன்பமும், உற்றுழிஎமக்கு உற்சாகமாவாய். இவ்வுலக இருந்தன்னில் எம்தெள்ளியாய் நிர்பாய். இவ்வுலக மோகங்களினின்றும் எம்மைக் காக்கும் கவசமும் நீயே. எமக்குள் பரஸ்பர நேயத்தையும் அன்பை யும் வளர்த்தி, எமதுவியவகாரங் களனைத்தையும் உரிதப்படுத்தியா கங்கள் சிஷ்களங்க சோதர வாஞ்சையை அடையவருள்வாய். நின் றிருவுள்ளத்திற்கிசைந்த நன்மையைச் செய்வதில் யாங்கள் ஒரு வரை யொருவர் நேசித்து உதவுவோமாக, 'சத்தியத்திலேயே எமது வாழ்நாள் செலுத்தி பாலோச சித்திய சிர்மல ஆனந்தங்களை மட்டைய முபஸ்கோமாக, ஓ அன்புள்ளப்தாவே ! என்று மெமமுடனிருந்து

எழுது நட்பு கேரடாது வளரும்படி கிருபை செய்வாயாக. யரவரும் சமயாதிதஸத்திய மார்க்கரணணையைப் பெறுவாராக. உன்திரு நாமமிருதம் ஒவ்வொரு நாவும் தெவிட்டாது நுகர ஆவ்வவரகத்தில் நீ குடிக்கொள்வாயாக. சர்வசாம்பிரசங்கிய சித்திய பிரபுத்துவம் நின் னுடையதாவதாக. ஒம் தத்ஸத்.

குவ்யதேசதீர்த்தப் பிரார்த்தனைகள்.

இந்த கிரந்தகர்த்தாவட நாட்டில் யாத்நிரைச் செய்தபோது கிலதீவ்ய தேசதீர்த்தக் கரையோரங்களிற் செய்தபிரார்த்தனைகளா வன.

அலகாபாத்தென்னும் பிரயாகையில் கங்கை யமுனைகதிகளுக் கிடையில் செய்த,

பிரம்ம பிரார்த்தனை.

ஓ பரமாத்மாவே ! நின்னை இன்று இந்தப் பிரயாகையென் னும் மிடத்தில் கங்கையமுனையாகிய நதிகளுக்கிடையில் உட்கார்ந்து பிரார்த்தனை செய்ய என்ன புண்ணியஞ் செய்தேன். நினது அற்புதமான படைப்புக்களாகிய இந்தப் பிரம்மரண்டமான கங்கை யமுனை நதிகள் கூடும் சங்கமத்தில் நினது அற்புத விலாசத்தைக் கொண்டாட எத்தனையோ வருஷங்களாகவும், மாதங்களாகவும், தினங்களாகவும், காத்துக்கொண்டிருந்து, இன்று வாய்த்ததற்கு ஹிருதய பூர்வகமான உந்தனம் செய்கிறேன். இப்படிப்பட்ட அற்புத காஷியான விடத்திலல்லவா ஆதி சூரியர்களும், எதிகளும், தபோரிதிகளும், முனிகளும் நின்னைத் துதித்துக்கொண்டாடி குதூ ஹலமடைந்தார்கள். இப்படிப்பட்ட புண்ணிய ஸ்தலத்தில், பாப பந்தங்களினால் பரதவிக்கும் அடியேனும் உந்து நின்னைப் பிரார்த் தனை செய்ய அருள் பொழிந்ததற்கு என்ன விதமாகத் துதித்துக் கொண்டாடுவேன். பிரயாகையாகிய இந்த விடத்தில் என் பாதங் கள் வைத்தநான் முதல் என் பாபபாபங்கள் பார்த்தோடத் தொடங்கின. இது சத்தியம் சத்தியமென்று சங்கநாதமும், பம், பம்;

என்று கோஷமிடுகின்றது. ஆகவே, தயாநாதவாகிய எமதப்பனை ! இனிமேலாகிலும் இந்த உடலைச் சார்ந்த கண், காது, மூக்கு, வாய் முதலானதுகளால் எவ்வித பாவங்களும் செய்யாத விதமாகக் கட்டாகதித்து அடியேனது ஜீனனத்தை சிரேஷ்டமாக்கி. சதா சாதுவாகவும், நினைது பரம பத்தனாகவும், செய்து கொள்வாய்.— ஓம் சசுசிதாநந்தஹரி.

காசிஷேந்திரத்திற்செய்த
பிரம்ம பிரார்த்தனை.

ஓ ! பாவதாபங்களைப்போக்கும் புருஷோத்தமனே ! நின்னை இந்தக் காவியி ஷேந்திரத்தை யடுத்த கங்கைக் கரையாகிய பிரம்மகட்டத்தில் ஸ்துதித்கப் பாக்கியானேன் ! கம்பீரம் பொருந்திய கங்கை நதியின் கரைதரையாகிய இந்தக் காவியி ஷேந்திரமும், இதில் இதோ என்முன் நிற்கும் பிரம்மாண்டமான கோயில்கள், கோபுரங்கள், மண்டபங்கள், மந்திரங்கள், மாளிகைகள் பற்பலவித மடங்களாலும், மருத்துவமுன்ன சுவர்ண கலசங்களாலும், பலவித விசேஷங்களாகப் பிரகாசிக்கின்றன. சுந்திர வடிவும், சுகந்த உல்லாசமுமான ஸ்திரீகளும், பிரஹ்ம தேஜசும், பிரஹ்மபகாபயனமு முண்டய புருஷ சாதுக்களும், பதார்ப்புடன் வந்துக் கொண்டும் போயிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பஞ்சவர்ணமுள்ள பலவிதக் கிளி்களும், பார்க்கப் பார்க்க பாசல் கொள்ளத்தக்க புருக்களும் படிக்குப் படி குதித்து கூடி நாடி பாடி பறந்து வருகின்றன. பால சூரியன் தனது பலகலைக்களால் பார்க்கும் பல பதார்த்தங்களின் மீது படச்செய்து அப்படிப் படும் பிரகாசத்தினால் பதார்த்தங்கள் யாவும் பலகோடி சூரியர்களைப்போல பிரதி பிம்பித்துப் பகட்டுகின்றன. அருகில் நிற்கும் விருஷங்கள் யாவும் விசுமிதமான நுருமலர்களால் நடிக்கின்றன. இப்படி இந்தப் பிரபஞ்சப் பொருள்கள் யாவும் பலவிதமாகப் பாடி யாடி நாடி நடித்தாலும் அவைகளால் எனது பாவதாபங்கள் போருமென்று தோற்றவில்லை. யாதோ ஒரு வஸ்துவினால் கிஞ்சித்து பாவம் போருமென்று எண்ணினால்மற்றோர் வஸ்துவிலுள் அதிசயம் ஜனிக்ருமோவென்று பயம் ஜனிக்கின்ற

துஆகவே, எந்தவஸ்துவாகிய ஒருவஸ்துவை அண்டினோருக்கு எவ்வித பயமும் ஜனிக்காதோ! எந்த வஸ்துவாகிய ஒரு வஸ்துவை காடினோருக்கு எவ்வித பாவதாபங்கள் நாடாதோ, அந்த வஸ்து நீயே யானையால் நான் உன்னை நாடினேன்! உன்னையான் எப்போது காடினோனோ, அப்போது நான் நினைவன் : நீ என்னவன், ஆகவே! என்னை காடிய என் குல தெய்வமே! என் மனம், வாக்குக் காயத்தால் தெரிந்து செய்த பாவங்களையும், தெரியாமல் செய்த பாவங்களையும், போக்கிட்பாவனாளுக்கி, பாமனானிருந்தையவும், பரம பத்தர்களுடையவும், சகாந்த நிலை யெப்படிப்பட்டதோ, அப்படிப்பட்ட சகாந்த சிவையைத் தரும்படி பக்தி பூர்வமாகப் பிரார்த்தித்து, இந்தப் பிரம்மாண்டமான கங்கையே நினது வ் வருபமாகப் பாவித்து நினக்கு எழுமுக அருள் புரிவாய்! எப்படி பிரபஞ்ச கங்கையில் மூழ்கினோருக்குத் தேக சம்பந்தமான மல மூத்திராதி அழுக்குகள் நீங்கி சுத்தியாகுமோ, அப்படியே பரலோக கங்கையாகிய 'சிவனில் மூழ்கு'வோருக்கு மனோ சம்பந்தமான பாவ தாபாதி அழுக்குகள் நீங்கிப் பரிசுத்தமான பொன் மயமாவது உண்மையல்லவா! ஆகவே, இதோ நின்னில் மூழ்குகிறேன், ஒம்! ஜெ கெங்கா! ஒம்! ஜெ காலா! ஒம்! ஜெ சச்சிதானந்த ஹரி! ஒம் பிரம்ம கிருபாஹி தேவலம், ஒம் தத்தசு.

கயாடேஷத்திரத்திற் செய்த பிரார்த்தனை.

மகத்தேசத்திற் சிரத்தப்பட்டனமாகவும், ஜனகாதிமஹி பிசுருக்கு இருப்பிடமாகவும், சிதைக்கு பிறப்பிடமாகவும், பூலோக பெரிய மிதஸ்தாபனாகிய புத்தருக்கு, பிறப்பிடமாகவும், சம்பகராஸியம் என்ற சிறத்தப் பெயரைப்பெற்றதாகவும், அரோகாதி அசர்சுளால் ஆளப்பட்டதாகவும், பிரபோத சத்திரோதயம், பஞ்சகத்திர முதலான இரந்தங்கலின் கர்த்தர்களுக்கு உரைவிடமாகவும் பங்குணி நதிதீரமாகவும், விருத்தாபயமான வடநிருவந்தையுடையதாகவும், பதின் மூன்று பிதர்கர்மங்களைச் செய்வதற்கு சிறந்த விடமாகவும், பிரேதபருவத்தைப் பெற்றதாகவும், இருக்கிற இந்த கயாடேஷத்திரத்தில் ஒ! ஜகதீசனே நின்னை இன்று பிரார்த்தனை செய்ய பாக்கியம் பெற்றேன். பிதாபக்தி, மாதாபக்தி, ஆசாரிய

பத்தியினால் பீடிக்கப்பட்ட பற்பல காட்டின் பற்பல ஜனங்கள் இவ்ரு சதாவந்து தம்மைபெற்றோரையும், பெரியோரையும், கருதி சதா சிரார்த்தங்களைசெய்தும், பல்குணி முதலானநிர்த்தங்கனரால் மூர்கியம், வடவிராட்டின் அடியில் பிண்டங்கொடுத்து வணங்கியம் வருகிறார்கள். ஆ! என்ன பிதர்வாஸ்சலியம், பெற்றோருக்கெல்லாம் பெற்றவனாகவும், பெரியோருக்கு எல்லாம் பெரியவனாகவும், ஆசாரியருக்கெல்லாம் ஆசாரியனாகவும், இருக்கும் உண்ணீர்த் தபரிசுத்தமான ஸ்தலத்திலு இன்று வணங்குகின்றோம். அநேக மஹான் கருக்கெல்லாம் ஜனனபூரியாகிய இந்த திவ்வியதேசத்தில் வந்து நின்னை வணங்கும் அடியேனுக்கு அம்மஹான் கருக்கு கொடுத்த மனஉருகிலையும், பரிசுத்த எண்ணத்தையும், பக்தினான் தையம், கொடுத்து அவற்றால் உண்ண உண்மையாக வணங்கி உதமன வாழ்வையடையச் செய்வாய்! நிம் தத்சத்.

ஜயோத்தயாஸல சாயு நந் கிராம சேகரா

கட்டத்தில் ஓர் அநேக மரத்தடியில்

செய்தபிரம்மப் பிரார்த்தனை.

ஓ! ஆசுத்த ஸ்வரூபனே! நினது ஆஸ்திதேதூத்ததை ஆசேஸி கரும் நாஸ்திகர்களும் நினது இருப்பை நம்பும்படி சிறுத்தடிக்கப்பட்ட இந்த சாயுதியின் அற்புத காசுதியை யெண்ணென்று செல்லு வேன், இந்த சாயுதிக்கு வடபாகம் பிரபஞ்சத்திலெல்லாம் பெரிய பருவமாகிய ஹிமாசலம் மலை எவ்வளவு பயங்கரவாகவும், பிரம்மபாண்டமான பனிச்சுட்டிகளால் பல பிரபாகர தேஜஸ்ஸுகளாகவும், பிரகாசிக்கின்றது. தெற்கெல்லையோ, கவினளால் புகழ்த்தக்க கோசல தேசமென்னும் ஈயோத்தியா நகரம் அலங்காரமாகத் தோன்றுகின்றது. இவ்வெல்லைகளுக்கிடையில் சமுத்திரத்தையப்போல லிபிலும் பலஞ்சரிய குஞ்சுகளைப்போல் பிரகாசிக்கும் சிறு மணற்புரத்த சிறந்த மேடு பள்ளங்களுடனும், சிலுசிலுப்பான சீத ஜலத்துடனும், ஜுவலிக்கும் இந்த பிரம்மாண்டமான சாயு நதி ஓடுகின்றது. இந்த நதியின் இந்த கட்டத்தில் தான் ஸ்ரீராமர் வைகுண்டத்

அக் கெழந்தருளியதாக சாஸ்திரோகதமாகச் சொல்லப்பட்டு அந்த உண்மையை நில் நாட்டும்பொருட்டு அதிக ரமணியமும், விசாலமும், விகோதமுமான ஆலி, சுப்ப தாமரை தடாசங்கள், பழகன், துபமோடைகளும், யோசெருந்தேற்ற குகைகளும் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. இப்படி அநேக விதங்களில் சிறந்த இந்த கட்டத்திலிருக்கும் அழகிய அசோக விருகத்தின் அடியில் அடியேனும் அடியேனை சார்ந்த சகோதரர்களும் ஸ்டி நின்னை பிரார்த்தனைச் செய்யும் படியான பாக்கியம் பெற்றதற்கு நின்னை எவ்விதமாகத் துதித்தாக் கணன்டாதி? வன், என்னுடைய அநிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம், என்னுடைய பாக்கியமே பாக்கியம், எனது ஜனனமே ஜனனம்! இனி ஒப்படிப்பட்ட காசு எங்கு கிடைக்கும்! எப்போது கிடைக்கும்! எவருக்கும் கிடைக்கும்! எந்த சுத்தவீரன் கொடிய துஷ்டையாகிய தாடையை வதைத்தானோ? எந்த சுத்த சாமர்த்தியவாதி வில்லையோடித்து சீதைசய மணஞ் செய்தானோ? எந்த உத்தம புத்திர, சிகாமணி பிதுர் வாக்கியத்தை சிறைவேற்ற பாலிய தசையையும், பிரபஞ்ச சுகந்தஸையும், வெறுத்து, செல்லம் மடவரி, சடாதாரியாதி காட்டில் பதினாரு வருஷங்களை கழித்தானோ? எந்த நீதி தூரந்தரன் சகோதிர வஞ்சனை வட்டக்குகைத் திரித்து குறைந்த லத்தையுடைய சுக்ரீவனை யாதரித்தானோ? எந்த உத்தம கணவன் சீதைக் காவுவும், துஷ்டத்தன-த்துக்காகவும் இராவணனுதி கொடிய இராசுக, ஸர்களைக் கொன்று கொடுமைக்கினனோ! எந்த கருணாநிதி பணக வன் தம்பியென்று பாராட்டாமல் அபய மென்று வந்த வீரவீரணனுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்து ஆதரித்தானோ? எந்த தருமராஜன் குடிகளுடைய சுகுதக்கம் தனது சுகுதக்கமாகப் பாலித்து ஒற்றினுலன்றி தானும், ஒர் ஏழைபொல் இராக்ஷஸங்களில் கீதிகடோறும் திரிந்து, குடிகளுடைய அபிப்பிராயங்களை யறிந்து செங்கோல் செலுத்தி வந்தானோ? எந்த அடுமை உலகத்துக்குப் பயந்து மஹர் பதிவிரதையாகிய சீதையைக் காட்டுக் கனுப்பினானோ? எந்த நீதி போதகன்? ஏகபத்னி விரதமாக? சீதை யென்னும் தனது ஒரு ஸ்திரீயை விட வேறு ஸ்திரீகளை மாதாவைப்போல வெண்ணி வேறு லீவாக மற்று சுத்த ஏகபதிவிரதா தரும் சாதனனாக விரந்தானோ? எந்த குல சிரேஷ்டன் முனிகள், எதிகள், தபோசிதிகள் முதலான பெரியோர்களைப் பாது காத்து யாக யக்கிய கர்மங்களையும், பிரம்ம பராயணிகள் விசேஷித் தோங்கச் செய்தானோ! எந்த உத்தமனை சாக்ஷாத் மஹா வீஷ்ணுவின் அவதார மென்று காள்து வரை

யில் இந்த இந்து தேசமெக்கும் வண்ணக்கப்பட்டி வருகின்றனவே !
 எந்த உத்தம புருஷனுடைய சரித்திரத்தைச் சீர்திருத்தமுள்ள உல
 கத்தின் எல்லா தேசத்தார்களும் கொண்டாடி வருகிறார்களோ !
 அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீராமனுடைய ஜனன ஸ்தானமும், இராஜாங்க
 ஸ்தானமுமாகிய இந்த ஐயோத்திக்கு வந்ததில், சரித்திர சங்கதி
 உண்மையானதன்றியில், சாஷ்டாத் ஜகதீசுவரனுடைய நினது கிருஷ்
 ணயின் அற்புத காசுதியைக் கண்டு ஆரத்தமடைகிறேன் இதோ என
 க்கு முன்னாகத் தோன்றும் இந்த ஹிமலத்திரியில் அல்லவா வியா
 சர், சுகர், பராசுரர் முதலான பிரம்ம ரிஷிகள் சதா தபோரீதிக
 ளாகி நின்றனவே நேரில் கண்டு பேசிக் குலாலினார்கள் ? ஆம் ! பெரு
 மை பெற்ற புத்தரும் அன்று இப்படிப்பட்ட அஸோக விருகூத்தி
 ளுடைய உட்கார்ந்து பூரண பிரம்மத் தியானத்தால் நிர்வாண
 தையை யடைந்தார். அப்படிப்பட்ட மஹாத்தமாக்களுக்கெல்
 லாம் நீ சர்வ சிரோஷ்டளுகவும், கிரேகிதளுகவும் இருக்க அடியேனரி
 டத்தில் மாத்திரமுனக்கு உபேகூத்யேன் ? அடியேன் கல்வி
 கேள்வி யற்ற ஏழை ! இது நீ யறிந்த விஷயம் ? என்னைப்போன்ற
 ஏழைமை யாதரித்தல் உனக்குப் பெருமை, இனி தாமதமேன் !
 உன்னை நேரில் கண்டு பேசி என் பாபதாபங்களைப் போக்கிக்கொ
 ண்டு சதர் ஸ்ரதுக்களுடைய ச்மாஜத்திலிருந்து நின்னை ஸதுதி
 செய்யவேணுமென்றே எத்தனையோ மலைகளையும், எத்தனையோ
 நதிகளையும், எத்தனையோ தேசங்களையும், எத்தனையோ சங்கடங்
 களையும், சகித்துக் கொண்டு ஹிமாசல பர்வத அடிவாரமாகிய இங்கு
 வந்தேன். இனி இந்த விட்டத்தை விட்டுப்போனால் உலக ஆசாபாசங்
 கள் பிடித்து வருத்தும்; ஆகவே எனக்கு பிரத்தியஷ்டமாகியும், பிரம்
 மாண்டமாகியும், பலகோடி பிரபாகா பிரகாசமாகியும் இருக்கும்சுத்த
 சைதன்யபிரம்மாணந்தமே ! யான் நின்னை அடைக்கலம் புகுந்தேன்.
 என்னை அங்கீகரித்துக் கொள்வாய் ! எனது கண்ணீரைத் துடை
 த்து உமது மகவைப்போல் ஆதரிப்பாய் ! இனி யான் இந்த ஹிமாச
 லப் பருவவத்துக்கு செக்கிரம் வந்து நினது பக்த வைராகிகள் கோ
 லுடியில் சேர்ந்து சாதா லும் சச்சிதானந்த ஹரியாகிய நின்னைப்
 பாடி ஆகந்த கூத்தாடச் செய்வாய் ! ஒ ! சாயு நதியே, உனக்கு மயங்க
 ளம் ! ஒ ! ஐயோத்தியா நகரமே நினக்கு மயங்களம், ஒ ! அஸோக
 விருகூதியே நினக்கு மயங்களம்.—ஓம் தத்சத்.

ஹிமாசலமலையின் அடிவாரத்திற்கெய்த பிரார்த்தனை.

ஓ ஹிமாசலமே! நீ இவ்வுலகத்திலுள்ள எல்லாப்ருவதங்களிலும் உயர்ந்த நிறந்தப்ருவதம், பத்திரிகாசாரமும் கேதாரகட்டம், ஸைமிசாரணியம், கைலை, முதலான திவ்ய ஸ்தலங்களுக்கெல்லாம் நீ பிறப்பிடம், மாணச்சரோவரம், சிந்து, கங்கை பிரம்மபத்திராதிகளுக்கும் நீ ஆதாமஸ்தானம், உலகத்திலுயர்ந்த டியோரடங்கா, கிஞ்சின் கங்கா, எவரெஸ்டுமுதலான உன்னத சிகரங்களால் விண்ணுலக நாடிப்போகும் உத்கிருஷ்டமானமலை—பயங்கரமாக பெருத்து வளரும் வீருஷ்டங்களாலும், இரமணியமான புஷ்பச்செடிகளாலும், கணக்கற்ற கந்தமூலங்களினாலும், மகிமைபுள்ள மூலிகைகளினாலும், மருத்துவம் பெற்றப்ருவதம், நின்னிடம் வசிக்கும் கிருபிதேகங்கள், பற்பலவித பசுபிகள் பிரகங்களுக்கு கணககே இல்லை. நின்னிடம் அடைக்கலம் புருத்துதவம்செய்து சதா பிராமபராயணம் செய்யும் யோகிகள் அநேகர்நின்னை மூடி நிகைக்குச்சதாருளிர்ச்சியைத்தரும் பனிக்கட்டிகள் பிரபங்கருனுடைய பிரகாசத்தினால் பற்பலவித வருணங்களோடு பிரகாசித்து ஜகஜ்ஜோதியாக பிரகாசித்தின்றாய், ஆசியா கண்டத்தின் தேசங்களுக்கும் இந்து தேசத்திற்கும் இடையில் ஒரு அற்புதமவுனயோகியைப்போல சண்டமாருதத்திற்கும் சற்றும் சலிக்காமல் விண்ணுலகநாதனையே நாடிக்கொண்டிருக்கிறாய்! ஆனதுபற்றியே அன்று வசெட்டர், பராசார், வியாசர், அகர், முதலான மஹாரிஷிகள் நின்னிடம் வந்து தபேசதனாகி தயாசார சிந்துவாகிய சர்வேசுவரனையடைந்து பரிபூரணநம்மத்தைப் பெற்றார்கள். ஓ இணையற்ற ஹிமாசலமே! இத்தியாதிகளைக்கேட்டு இன்று நானும் நின்னிடம் வந்தேன். வந்தாலுமென்ன? தேசதாருட்டியமும், மனவருதியும், பக்திவைவாகியமும்பாபவதாபங்களால் பிடிப்பட்டயான் நமது பரமபிதானை எப்படியுடையக்கூடும். ஓ அற்புத சிருஷ்டியே! உன்னைப்போல் திடமான மனதையும், உயரமான பக்திடையும், பெற உதவிசெய்வாய்! உனக்கு சுகிரதமுண்டாகும்ஓர் அற்புதபுருஷர்! உன்னை இந்த இமயமலையில் வந்து பிரார்த்தனை செய்ய எத்தனையோ வருஷங்களாக எண்ணி யெண்ணி யேக்கக்கொண்டிருந்தும், எத்தனையோ தூரத்

திலிருந்து, எத்தனையோ கட்டடங்களைச் சித்துக் கொண்டும் இன்ற இங்குவந்தேன். அங்கம் பரவசமடைந்தேன். பாதரசம்பேர்ல பல பக்கமும் பரவும் எனது மன்னதை இம்மலையைப்போல திடம் பெறவும், தாழ்ந்து குறைந்திருக்கும் எனது பத்தியை இம் மலையைப் போல உயர்ச் சோங்கச்செய்தும் நின்றோராத் பத்திரசத்தை சதாபருகும்படி செய்வாயாக. ஒ ஹிமாசலமே உணக்குமங்களம். நும் தத்சத்.

கல்கத்தாவில் செய்த பிரார்த்தனை.

சக்தியாகிய ஓ! சச்சிதானந்தமே! ஐகதஸ்வருகம ஜன சமூகத்தார் நினை இவ்விதமாகவணங்கித் தங்குறைகளை நீக்கிக் கொள்ளுகிற பெருமையை என்னென்பேன்! ஆன் பெண் அலி முதலான ஜாதிரபேதமும், செகப்பு, கருப்பு முதலான ரூபபேதமு மற்றதாய் விளங்கும், அபூரசக்தியாகிய நினை ஜனங்கள் புருஷ ரூபமாக் பாவித்து வணங்கி புருஷார்த்தத்தையும், பெண் தெய்வமாகி பாவித்து பேதமை, பொருமையாகிகளை பெற்று பிரகாசிப்பதைப்போலவே, சக்தியத்தை ஸ்தாபிப்பதில் சர்வசக்தியை யடைவ விரும்பி நினை புயக்கரமான சக்தி ரூபமாக்கி வணங்குகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட வணக்கங்கள் ஒரு வகையில் மூடபக்திக்குரியனவாக விருக்கினும், உண்மையில் மானவஜாதியாரின் புத்தியானது பூரண ஸ்தீதியை யடையாததனால் இவ்விதமான ருச்சிதகொள்கையை யனுசரிச்ச வேண்டி வந்தது. இவ்வித வணக்கம் கேவலம் மூடபக்தியாக விருக்கினும், கேவலம் டசபாலியப் புகுந்தியினால் ரூபமற்றவர்களாகி இவ்வித பக்தியினால் நினை எவ்விதமாக வணங்கினாலும் நீ அங்கீகரிப்பாயன்றோ? ஆகவே, நினை ஓ சர்வசக்தியே! என்று அழைத்து வந்தனம் செய்கின்றேன். அன்புடன் அங்கீகரித்து அடியேனுடைய பாவ எண்ணங்களையும், பாவச் செயல்களையும், நினைது சர்வ சக்தியினால் கண்டித்து எழுபித்து நினைது சர்வ சக்தியினால் பாது காப்பாய். நும் தத்சத்!

மதுரா பிருத்தாவனத்தில் சில அன்பர்களோடு

கூடிச் செய்த பிரார்த்தனை.

ஓ! பிரியமான சகோதரர்களே! இந்த போக பூமியாகிய பிருத்தாவனத்தைப் பார்க்க என்ன புண்ணியஞ் செய்தவர்களா ினும்! இந்த பிருத்தாவனத்தில் ஓடும் யமுனா நதியின் பரப்பும், பிரகாசமும் அழகும், அமைப்பும் என்னவென்று சொல்லுவோம்! இந்த பிருத்தாவனத்திலிருக்கும் புஷ்பாதி செடிகள் குப்பெனப் பூத்து நேத்திரோற்சவ மடையச் செய்வதன்றியில்; அவற்றின், தேனை உண்ணும் வண்டிகள் ரீம், ரீம், என்று இனிமையாகவோப் பாடி செலிக் காணத்த மூட்டுகின்றன. பார்க்கும் பிரதி வீடும் பெரு மையுள்ள கோயிலாக இருப்பதன்றியில், பிரம்மாண்டமான பெரிய கோயில்களெனக் தமது உயரமும் உத்கிருஷ்டமூமான கோபுரங் களினாலும், மாட மாளிகையாதிகளாலும் மகிழ்ச்சையத் தருகின்றன. அம்மாட மாளிகை கூட கொபுரங்களிலும், மரப்பொந்துகளிலும் மரடப்பருக்களும், மதிக்கும் பல வருண இளிகளும் மைல்களும் மந்திகளாதிகளும் புகுந்து நடமாடுகின்றன. கோயில்களின் கண்டாமணி யோசைகளுக்கி சப்தித்து யாவரையும் அழைக்கின்றன. மாந்தருடைய மனதை மருட்டி வருந்தச் செய்யும் மாரணுடைய வில்லடியை மல்லரைப்போல் நின்று தடுக்க வல்லமார்களென்னும் தார்போற்றும் கொங்கைகளைமுடைய கோகுலத்தின் ஸ்திரிகள் கீதங்கள் பாடி நடிக்கின்றனர். உலக நடனங்களை வெறுத்து அலகிலா விளையாட்டுடையானையே இரவும் பகலும் தியானிப்பதே உத்தமமெனக் கண்டு தெளிந்த எதிகள், சந்நியாசிகள், பைராகிகள், தபோராதிகள் முதலானவர்கள் பிறும்மதண்டத்திற் சாய்ந்து சதா சர்வேசுவரனை ஸ்மரனை செய்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஆ! இது என்ன விசேஷமான இடம்! ஆ! இது என்ன பக்திக்கு உகந்த உற்சவ ஸ்தலம்! இப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்திலன்றோ அன்று ஸ்ரீகிருஷ்ணா கோபிகா ஸ்திரிகளுடன் இராஜ கிரீடையே செய்ததா கச் சொன்னதை நம்பி இன்றும் அதேகாபுருஷ பக்தர்கள் ஸ்திரிக லோப்பேசலவேடத்தரித்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடன் சேர வந்திருக்கின்றனர். இது உலகார்த்தம். ஆம்! இது சாதாரணமுட ஜனங்க

ளின் கருத்து. சகல புவன சராசரங்களை படைத்தாதரித்து வரும் ஜகதீசுவரன் சேவலமரின் கோகுல ஸ்திதிகளுடன் காமக் கூத்தாடி ருவென்று சாதாரண ஜனங்களும்கூட, கிரிஸ்தாஜி எனைய மதஸ்தர்களும்கூட ஸித்திப்பது உண்மையறியாத உலகார்த்தமே! உண்மையும், தத்துவார்த்தமும் விசாரிப்பவர்களுக்கு இக்கன்கருத்து விசிதமாகும். அதாவது, பரமர்த்தமாவாகிய புருஷன், ஜீவர்த்தமாகக் களாகிய ஸ்திரீ கூட்டங்களுடன் கூடி இரமித்து ஆரத்த நடனமாடியதே அதன் உண்மையான கருத்து; சாஸ்காத் ஜகதீசுவரனை தந்தையாகவும், தாபாகவும், தமயனாகவும், சினைகிதனாகவும், இராஜனாகவும், இரகசிகனாகவும், கடைசியாக நாயகனாகவும் இன்னும் பலவிதமாகப் பரவித்து அர்த்தப் பரமர்த்தமானவையடைவதற்குப் பலவித சாதனங்களை பூர்வம் ஆரியர் ஸ்தாயித்தார்கள். இவ்வித வழக்கம் இந்த ஹிந்த தேசத்தாருக்கு மாத்திரமல்ல. கிரேசு தேசத்தில் ஜகதீசுவரனை சிறப் விஞ்ஞான சாஸ்திரோத்தமாக வழங்குவது வழக்கம்; ரோமகர் தேசத்தில் ஈசுவரனை புஜபலகாத்திர பலாஸ்டிகனாக வணங்குவது பிரத்தியக்ஷம். இப்படி ஈசுவரனை வணங்குவதில் அந்தந்த தேசத்து ஜனங்களுடைய மனோவிசாலத்தின்படி நடத்துவருவதாக உலக சரித்திரம் முறையில்கின்றது. ஆகவே, இந்த பிரபஞ்ச சுருத்திலெல்லாம் சிறந்த சுகம் ஸ்திரீயின் ஈசுமென்று கண்ட இதேதேசத்தின் ஒரு சார்பார். ஜீவர்த்தமாக்களாகிய தம்மை நாயகிகளாகவும், பரமர்த்தமானவையாகவும் பரவித்துக் கூடித் குலாவி ஆரத்தமடைய இது தீர் வழியாக வைத்துக்கொண்டனர். இப்படி வைத்துக்கொண்டதில் பாதகமுமில்லை, சாதகமு முண்டு. ஆ! சகோதிரர்களே! இது அனுபோகசரலிகளுக்கு மாத்திரம் விளங்கும். அனுபவமற்றவருக்கு அர்த்தமாகாத, அர்த்தம் தெரியாமையால் அடியேனை பிரம்மோபாசி அல்லவென்றும், அஞ்ஞானிகளென்றும், பைத்தியக்காரரென்றும் அண்டத்தார் சொல்லி பரிகாசிப்பார்கள். அந்தோ! அண்டத்தாருக்கு என்று பாஷை விளங்கவில்லை என்று கருத்து அர்த்தமாகவில்லை. ஆகவே அவர்கள் என்னை பத்தி பயித்தியம் பிடித்தவன் என்று பேசுவார்கள். அப்படி பேசுவதினால் பாதகமில்லை, பத்த கிரேஷ்டர்களாகிய பிரம்மோபாசிகளே! இதோ இந்த பிருத்தாவனத்தின் கமல சரோவரம் என்னும் ஆவி கூப தாமரை தடாக. உத்தியாவனத்தில் சாஸ்காத் பரமர்த்தமா வேணு (பத்தர்களை யழைக்கும் தேவகூட்டம்) நாடித்துடன் கழிகின்றனர். அவரைச் சுற்றிலும் வியா

சர், பராக்ஷர், நாகநாதர், கின்னரர், கிம்புருஷர், ஆஹிர ஊஹு நாக சாணியர் தத்திலா முதலானவர்களும், சைதன்னியர், அப்பர், சந்திரர், மாணிக்கவாசகர், திருப்பான் ஆழ்வார், சங்கரர், இராமானுஜர், ஆந்தத்திர்த்தாசாரியர், வல்லபாசாரியர், இராமநாதர், இராம தாசர், துகாராம், துளசிதாஸ், நந்தனர், கபீர்தாஸ், குருகோலித் தர், தாயுமானவர், கேசவர் முதலான இத்தேசத்து மஹாத்துமாக் கள். கோபிகளைப்போலவேணு, மிருதங்கம், மூரளி, வீணை, தம் பூர், முதலான வாத்தியங்களைக்கொண்டு வாசித்து ஆந்த நடன மாடி வருகிறார்கள்! பாருங்கள்! ஆம், அதோ பாருங்கள்! அந்த மங்கள வடிவுள்ள பரமாத்துமையைச் சுற்றிலும் அரிஸ்டாட்டல், சோகிரடஸ், பிலேடோ, சிசிரோ, பிதாகரசு, கானிபியூசஸ், ஜோ ராஷ்டர், ஏசுநாதர், மோசே, சாலோமான் முதலான ஏனைய தேசத்து மஹாத்துமாக்களும் தம் தம் வாத்தியங்களைக் கொண்டு வாசித்து அங்கம் பரவாமாடி இரு கண்களிலும் நீர் பெருக, இசை த்து மனதுநெருக்கி குதித்துக் குதித்துக் கொண்டாடி நடித்து ஏம் பெருமானைச் சுற்றியாடி வருகின்றனர், பாருங்கள் இவ்விடம் வைகுண்டம் எல்லாருக்கும் பொதுவாடி விட்டது. பரமண்டலம் பலருக்கும் பொதுவாடிவிட்டது. கைலாசம் கடஞ்ஞாலத்தாரின் ஐசக்குள் ளகப்பட்டு விட்டது. ஆகவே, ஓ உலகத்தாரே! வாருங் கள்! உலக காமிய வஸ்துக்களின் பேரில் இனி எத்தனைக் காலம் தான் பிரியப்பட்டு காலத்தை வீண் காலமாக்குவீர்கள்! இந்தப் பிரந்தாவன நடனத்தைப் பார்த்து ஆந்ததித்து உலக ஊஷணைத் தைப் போக்கிக்கொண்டு சாத்தியை யடைந்து விடாய் தீர்த்துக் கொள்ளுங்கள். இந்தப்பேரின்ப நடனவிடம் ஒரு தேசத்தாருக் காவது, ஒரு ஜாத்யாருக்காவது, ஒரு பாஷைக்காராருக்காவது, ஒரு மதஸ்தாருக்காவது சொந்தமென்று சந்தேகிக்க வேண்டாம். இந்த பிரந்தாவனம் எல்லா தேசத்தாருக்கும், எல்லா ஜாதியாருக் கும், எல்லா மதஸ்தர்களுக்கும் பொதுவான விடம். இப்போது இங்கு நடனமாடும் எம்பெருமான் எல்லாருக்கும் பொதுவான ஏக மேவாத்துவிதியன். எல்லா மதாபிதிகளும், எல்லா மதாசாரியர் களும், எல்லா தத்துவ ஞானிகளும், எல்லா பக்திமாண்களும் இங்கு ஆகமசுவரூபிகளாகப் பரமாத்துமையைச் சுற்றி நடித்துபிறும் மாந்தமடைகின்றனர். ஆகவே! ஜகத்தாரே! வாருங்கள், காரும் பலவித வாத்தியக் கருவிகளுடன் இன்னிசைகளைப்பாடி எம்பெரு

மாணச் சுற்றி ஆர்த்த நடனமாடி அங்கம் பரவசமாக்கி சுகரங்கு
போகத்தை மடைந்து நீக்கிய சூரியர்களைப்போல பிரகாசிப்போம்.
ஓம் தத் சத்து.

டில்லியிற்செய்த பிரார்த்தனை.

ஓ! கிருபாரிதியே, சுயம்பு மனுமுதல் பரதாதி மஹாபுருஷர்
களும், பஞ்சபாண்டவராதி தருமராஜர்களும் பிரயத்தோடு வதி
ந்து வந்த பாஞ்சாலதேசத்தின் திலகமான (அஸ்திஸூரம்) டில்லி
பாபிய இந்த பட்டணத்தை தரிசிக்க பாக்கியானேன், எனது
தேகஸ்திதியை அறிந்து இப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்தையும், தர்
சிக்க என்னால் முடியுமோவென்று பலவருஷங்கள் எக்கமுற்று,
எதேது என்னால் முடியாதென்றிருந்தேன். அந்த எக்கத்தை இன்று
விட்டேன். பெருமை பெற்ற இந்த டில்லி பட்டணம் மகாதரு
மராஜருடைய பாதங்கள்பட்ட விடமல்லவா? அப்படிப்பட்ட இந்த
இடத்தை எனது பாதமும்பட அந்த தருமநந்தருடைய பாதம்பட்ட
அனுக்களான மண்ணாவது என்மீது விழுந்து அதனால் அந்த தரு
மநந்தருடைய தருமகுணத்தில் கிஞ்சிற்றுவது எனக்குண்டாக
வேண்டிமென்று வேண்டுகிறேன். அடியேனுக்கு அந்த ஆசை
தீரும்படி தருமகுணத்தை தந்தருள்வாயாக. ஓம் தத் சத்து.

(ஜெயசூர்) அம்பரில் செய்தப் பிரார்த்தனை.

ஓ! அப்பனே! எப்பக்கங்களிலும் மலைகள்கூழ், மத்தியில் ஓப்
பற்றசடாகமும், நந்தவனங்களும் சிறைந்த இந்த அம்பர் என்னும்
உன்னதமலைக்கொட்டை எவ்வளவு கிறப்பாக விருக்கின்றது!
இந்தச் சிறந்தவீடத்தைப் பார்க்க எத்தனையோ விதங்களாக கஷ்
டப்பட்டு யானையின்மீது வந்தேன். வருந்திவந்த வருத்தம் ஒருபக்க
மிருக்க, இந்த தடாகத்தையும், நந்தவனங்களையும், சுற்றுப்பக்கங்க
ளிலிருக்கும் அற்புதக் கட்டடங்களையும், பருவதக்காஷிகளையும்,
பாசிகளின் நடனங்களையும், பரர்குத்தோதும் எனது கண்ணுங்கரு
ந்தும், நின்னா நாடிவருகின்றன. இப்படிப்பட்ட அற்புத படைப்
புகளுக்குமுன் யான் என்ன யோக்கியதையுடையேன், எனது
ஜ்ஞமும், எனது சாதியும், எதிர்கொப்பிடக்கூடாது தப்பமாடிய

யான் நினது குன்றுவனம் பொருந்திய மகுத்துவத்தைப்பற்றி எப்படி வர்ணிப்பேன்? இந்தக் காகழியைக் கருதி அபரகசத்தியைக் கொண்டாடி ஆநந்திக்க அருள்புரிவாய் சுவாமி.—ஆம் தத் சத்து.

புஷ்கரம் அன்னசமோவரத்தில் செய்தப்

பிரார்த்தனை.

அருள்வேந்தே! அருளுதையமான இந்தக் காலையில் இந்த அன்னசாகரத்தில் நின்னை தியானிக்கிறேன். நின்னை தியானிப்பதற்கு பல சிறந்த விடங்களிருக்கினும், உதிதிரயங்களும், சரோவரங்களும், சிறந்த விடங்களாக விரும்புகின்றன. ஏனெனில் நீர் சகல ஜீவகோடிசைக்கும் பிரானாதாரமென்பது பட்டப்புகலாகத் தெரிந்த விஷயம். நீரின் முங்காலே மூன்று பாகம் பிரானிகோடிகளாக விருக்கிறதன்மையில், நீர் சேர்ந்தமாதிரத்தில் அநேக பிரானிகோடிகள் அதில் வசிக்கவும், உண்ணவும், அதில் வசிக்கும் ஜந்துகளை பகிக்க அநேக பகி முதலான மிருகங்களும், வந்து சேருகின்றன. அதுபோலவே ப்ரமாத்மாவாகிய நினது இருப்பிடம் சகல ஜீவகோடிகள் வந்து கூடி தமது விடாய் தீர்த்துக்கொள்ளும் படியாக விருப்பதால், பூர்வ கவிகள் நின்னை ஜலமயமாகவும், விஷ்ணு ரூபமாகவும், வர்ணித்தவர்கள். எப்படி ஜலமில்லாவிட்டால் யாதொரு பிரானியும் ஜீவிகாதோ, அப்படியே நீ இல்லாவிட்டால் இந்த மண்ணுவகமேது? இந்த விண்ணுவகமேது. எல்லாம் நின்னையே பற்றிக்கொண்டு பிரகாசிக்கின்றன. நீ எல்லா ஜீவிகளுக்கும் அன்னமயமாக விருக்கின்றாய். ஆகையால் அடியேனுடைய ஆசை தீரும்படி நினது அன்னமயத்தின் தத்துவார்த்தத்தை, யறிவித்து ஆசீர்வதித்தருள்வாய். வம்—கக் சக் க.

அவந்திகா உஜ்ஜினிபட்டணத்தில் செய்தப்

பிரார்த்தனை.

ஓ! அவர்களை! அவந்திகமென்னும் இந்த உஜ்ஜினிபட்டணம் மோகசாதகங்களால் சப்தபுரிகளினொன்று. மேலும் விக்ரமாச்சன, போஜன முதலான மஹாராஜாக்களாலும், காளிதால் பஹுபூதி, தண்டி முதலான ஸம்ஸ்கிருத கவிசனாலும் பண்டிதர்.

ளும் சிறந்துவாழ்ந்து வந்த விடமன்றோ? இந்தவிடத்தில்தான் ஆரியர் பரப்பிரம்மத்தை பாசக்தியாகவும், பெண்பாலாகவும், வர்ணத்து வழங்கிவந்தார்கள். ஆண்களால் இப்படிப்பட்ட திவியஸ்தரத்தில் பிரார்த்தனை செய்வோம்! இந்தருபிரா நதிநீரத்தி லுட்காடங்கள், ஒபராசக்தியே! உண்ணைவணங்குகின்றோம், பரபிரம்ம! கிய உண்ணை உலகத்தார்பெண்பாலாகவும், பத்திரகாளியாகவும் பாசக்தியாகவும், வர்ணினின்றும் அலியென்றும் பாலித்துபோர்புரியாமல், கேவலம் சர்வசக்தியே என்று வணங்கி 'எமது அகங்காசமாகிய இராசுத்தனைக் கொன்று ஞானவானகனாக்கி நின் னையறிந்தானந்தப்பட்சு செய்வாய்! மிதசக்தியையடிடைய நாய்கள் நின்னையன்றி யாதுகாரியம் செய்யவல்லோம்! நினது அருள்சக்தியை பிரசுரிப்பாயாக.—ஓம் தத் சத்து.

நாசிக் (பஞ்சவடியில்) செய்தபு ப்ராநதனை.

எனதா? கோதாவரி நீர்த்தமாகிய இந்தத் தபோவனத்தில் நின்னை தியானிக்க பாக்கியசாலியானே, இந்த வனமன்றோ அன்று ஐயோத்திக்கு அரசராகிய உத்தமபுஷ்டரும் ஏகபத்தினி விரதத்தைக் கொண்டவரு மாகிய ஸ்ரீராமர் தபசு செய்தவிடம். இந்தவிடத்திலே அந்ரே ரூர்ப்பனகை, ஸ்ரீராமர் மீது காமம் கொண்டு வர, அவர் அந்த காமதனாக்கு இடங்கொடாமல் கண்டித்து பரிசுத்தத்தை ஸ்தபிதவிடம். இப்படிப்பட்ட இடத்தில் நின்னைப் பக்திபூர்வகமாக பிரார்த்திக்கின்றனன் ஸ்ரீராமருக்கிருந்த பரிசுத்த எண்ணத்தை எனக்கும் கொடுத்து பாதுகாப்பாய், சுவாமி.—ஓம் தத் சத்து.

பண்டாபுரத்தன ட்மானதிச்சுரையில் செய்தப்பிரார்த்தனை.

ஓ! பரமதயாஞ்வே! உலகத்தார், இலக்கிய இலக்கண தத்துவசாஸ்திரங்களை யறிந்தவர்கள் மாத்திரம் நின்னை யறிந்து ஆனந்தமடையக்கடமேன்று சொல்லுகிறார்கள். இது கேவலம் உலக சியாயம். இலக்கண இலக்கிய தத்துவ சாஸ்திரங்களை யறிந்து தலைகளை யடித்து கொள்வதைப் பார்க்கிலும், நின்னையே நம்பி நினது பக்தியில் மூழ்கி பேராணந்தம் பெற்றவர்கள் பலர், அப்படிப்பட்ட பந்த சுகாமணிகளாகிய துக்காசாம், நாமதேவர், பிராண

தேவர், துன்பதாஸர், முதலானவர்கள் ஒருகாலத்தில் இந்த பிரகாசிக்கையில் நின்னிடத்தில் பூரண பத்திரசமேனனும் பெருவெள்ளத்தில் மூழ்கி ஆசை நீர உண்டு அவகம் பரவசமாகி ஆகந்த கடந்த நாடி ஏனையோரையும் அவ்வித சுகார்த்தத்தை யடைபும்படி அழைத்தாரார்களன்றோ! அவர்களது அன்பான அழைப்பை அசட்டை செய்து அனைத்து இன்று வந்தேன் அடியோம் மீது அருள் மழை பெய்து அகங்காரத்தைக் கழுவி, நினது பக்தி ரசனென்னும் பெருவெள்ளத்தையுண்டு ஆதந்தமடையச்செய்வாய் சுவாமி ஓம்-தத்சத்.

கிருஷ்ண நதிநீரத்தில் செய்தப் பிரார்த்தனை.

சம்பீரம் பொருந்திய ஓ கிருஷ்ணாகதியே! இன்று நின்னை காண்பதற்கு வந்தேன். உன்னைக் காணவேண்டுமென்று எத்தனையோ நாட்களாக ஆவலோடு காத்துக் கொண்டிருந்தேன். இன்று கண்குளிறகண்டு மகிழ்ந்தேன். நீ ஜீவகதி!! சதா சர்வேசுவரனைப் பாடிக்கொண்டு சமுத்திரத்திற் சேருகின்றாய், நீ மஹாபுண்ணிய நதி என்று அநேகர்வந்து ஸ்நானம் செய்து வணங்குகிறார்கள். நானும் வந்து நினது அழகிய கரைமீதிறந்து உன்னையும், என்னையும், படைத்த பாமேசுவரனை வணங்குகின்றேன். ஓ பரிசுத்தான பாமேசுவரனே இந்த ஜீவநதிக்கு கொடுத்த சக்தியும், சுத்தமும், கொடுத்து ஆதரிப்பாய், கேவலமான பிராகிருதில்வரூப மூன்னவைகளி் பருவதங்களுக்கும், நதிகளுக்கும், கொடுத்த வன்மையையும், சக்தியையும், எனக்கேன் இன்னமும் கொடாதிருக்கிறாய்? பாவதாபங்களால் நிறைந்தவனாகையால் கொடுக்கவில்லை போலும், அப்பாவதாபங்களை நீக்கிக்கொள்ளவே இன்று இங்குவந்து துதிக்கின்றேன். ஓ கிருபாகடாக்ஷா! அப்பாவதாபங்களை நீக்கி என்னை புனிதனாக்குவாயாக. ஓம் தத் தத்து.

பொதுஜனசமாஜ பிரார்த்தனை.

1. இந்தப் பொதுஜனசமாஜ பிரார்த்தனைக்கு நியமிக்கப்படும் இடம் விசலமுள்ளதாயும், ஈரயில்லாமல் காந்தவிடமாயும், கல்ல

காற்று தாராளமாக புரூந்து உலர்வக்கட்டியதாயும், அக்கம் பக்கங்களில் அழுதல், கூதல், முதலான சந்தடி சச்சரவுகளைற்ற நிஸ்ஸபத பான் இடமாயும், இருக்கவேண்டும்.

2. அந்த இடத்தலை தேசாசாரத்தை யனுசரித்து அடிக்கடி கூட்டி சுத்திசெய்தும், பாய் சமுக்காளம், முதலான துகளைப் போட்டாகிலும், அல்லது நவீன வழக்கப்படி நாத்காலி, பெஞ்சு, முதலான துகளைப் போட்டு உபாசனைக்கு வருபவர்களில் புருஷர் சளை ஒரு பக்கமும், ஸ்திரீகளை ஒரு பக்கமும், தனித்தனியாக உட்காரும்படி செய்யவேண்டும்.

3. இந்த சமாஜ பிரார்த்தனையை அச்சமாஜ ஆசாரியர் நடத்தவேண்டும். தகுந்த ஆசாரியரை சீயமிக்கப்படாதிருந்தால், அந்த ஸமாஜத்தில் தகுந்த பெரிய வயதும், படிப்பும், பத்தியுமுடைய ஒருவரை நியமித்து; அவரை முன்னொன்ன ஸ்திரீ புருஷர்கள் கூடிய கோஷ்டியின் சிரோமத்தியில் என்றால் இருபாலாரையும் பார்த்தும்படியான முதல் இடத்தில் சற்று உயர்ந்த ஆசனத்தின் மீதிருத்தி பிரார்த்தனையை நடத்தும்படி செய்யவேண்டும்.

4. பிரார்த்தனைகாலத்தில் பிரம்ம தேவர்கள் இன்றியமையாதவைகளாகையால், தேவச்சாரத்தைத் தழுவி, தம்பூர், வீணை, பிடி, மிருதங்கம், ஜாலர், முதலான வாத்திய கருவிகளையும், வாத்தியக் காரணையும், ஆசாரியருக்கருகில் இருக்கும்படி செய்து பிரம்ம பஜனைசெய்ய வேண்டும்.

5. பிரம்ம கதகளையும், பிரம்மபஜனையையும், பாட, பெரும் பாலார்க்கு பிரியமிருக்கலாம்; ஆனால், ஒருவர் கண்டத்துவனியைப் போல் எல்லாருடைய கண்டத்துவனி இராதாகையால், பாடும் போது சில சமயங்களில் சுவரங்கள் கெட்டு ஆபாசமாகவிருக்கச் சம்பவிக்கும். ஆகையால்,

6. கோஷ்டியாருக்குள் யாருடைய துவனி அல்லது சுவரம் பாட்டுகளுக்கு இசைந்து சுமமாகத் தோன்றுகிறதோ அப்படிப்பட்டவர்களையும், முக்கியமாய் ஸ்திரீகளில் பாடத்தகுந்தவர்களாகத் தெரிந்தெடுத்து முன்னாடியாகத் தக்கபடி பாடம் செய்வித்தும், பிறகு இசை பொருந்தும்படி சமாஜ பிரார்த்தனை காலங்களில் பாடும்படி செய்யவேண்டும்.

7. பிரமோபாசனா காலத்தில் எல்லாரும் பயபக்தியுடனும், கைகளைக்கட்டிக்கொண்டும், சாக்ஷாத்ஜகதிசுவரஞ்சுக்குமன் பிரத்தியக்ஷமாக பத்தி சித்தையோடு இருப்பவ்வரப்போல் இருக்க வேண்டும்.

8. சிலர் பிரமோபாசனா காலத்தில் அசட்டையாகவும், சாய்ந்துக்கொண்டும், படுத்துக்கொண்டும், சிரித்துக்கொண்டும், உலக சம்பந்தமான பலவார்த்தைகளைப் பேசிக்கொண்டும், இருப்பார்கள். சிலர் மூக்குத் தூள் போடல், தாம்பூலம், போடல், புகைச் சுருட்டுப் பிடித்தல், உக்காப்பிடித்தல் முதலான காரியங்களைச் செய்வார்கள். அந்தோ! பாவம்! பரமேசுவரருடைய பிரத்தியக்ஷ சன்னதியில் இப்படி செய்யப்பட்டவர்கள் இனி வேறு இடத்தில் என்ன செய்யமாட்டார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் உபாசனைக்கு வராமலிருத்தல் உத்தமம்.

9. சிலர் தமக்கிருக்கும் பசியினாலும், துக்கத்தினாலும், சோம்பலினாலும், உபாசனையை துரிதமாக நடத்த விரும்புவார்கள். து இல்லறத்தாரே! இப்படிப்பட்டவருடைய வார்த்தைகளுக்குப்பட்டு உபாஸனையின் பரிசுத்தத்தைக் கெடுக்காதேயுங்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் உபாசனாகேஷ்டிக்கு வராமலிருக்கச் செய்தல் உத்தமம்.

உபாஸனாரம்பம் அல்லது உத்பேர்ததம்.

காலையில் இந்த பிரமோபாசனை நடந்தால் அப்போது ஆசாரியராவது அல்லது உபாஸர்களில் ஒருவராவது அல்லது எல்லோருமாவது இதனடியில் காணும் பிரம்ம சித்ததைப்பாடிய பின்ப உபாஸனையை ஆரம்பித்தல் வேண்டும்.

இராகம்—பூபாளம் தாளம் - சர்பதாளம்.

பல்லவி.

மனமே! எழுந்திராய்!

அனுபல்லவி.

எழுந்திராய் மனமே—எறுதந்தோ வேலை

எழுந்திராய் மனமே—எழுந்திராய்!

சகலலோகங்கட்கு சுவாமியெற்றவென்று

சப்திக்குங்காலமிதோ எழுந்திராய்!

அகிலலிகோதின யாத்மாவிலேயறிய

அக்காலம் வந்ததிதோ எழுந்திராய்!

எகமே வாத்தீ தீய் மெனச்சேவல்

எங்குங் கடவுதந்தோ எழுந்திராய்!

சோகங்குமாவீட்டு துதிப்பதற்குதுவேனோ

சீக்கிரமாக நீ எழுந்திராய்!

பிரம்மகிருபாதூதி தேவலமேனபல

பசுபிகன் பாடுதே எழுந்திராய்!

கர்வங்களைவிட்டு கர்மத்தைத்தழுவிவன்

காற்றும் வீசுதிதோ எழுந்திராய்!

மூடபக்தியென்று முதிர்ந்தபனித்துளிகள்

முழுதும் நீங்குதந்தோ எழுந்திராய்!

காடாந்தகாரமா மஞ்ஞானங்கடந்தது

சுடுகெண்டு நீ எழுந்திராய்!

நானுமதங்களாம் நகலுத்திரங்கன்யாவும்

கலிந்து வெளுத்தன எழுந்திராய்!

நானே பிரம்மமென்னும் நானுமதங்கூட

நசித்துப்போகுதிதோ எழுந்திராய்!

இகபாஞ்சகந்தர இதோ பிரம்மதருமம்

இனியாகிலும் பார்த்து எழுந்திராய்!

சகல சிலைகளுடன் சூரியன்போலுதித்தது

சந்துஷ்டியுட நீ எழுந்திராய்!

இந்த கீதம் பாடிய பிறகு ஆசாரியர் அல்லது உபாசனை செய்
பவர்:—

யார் இவ்வுலகத்தைப் படைத்தாண்டு வருகிறாரோ, யார் இதி
லுள்ள எண்ணிறந்த உயிர்களையும் அபார கருணையுடன் காத்து வரு
கிறாரோ, யார் ஒருவரே பாபிகளாகிய நம்மைப் பாவனராகக் கல்
லவரோ, அவரே ஒன்றான அப்பிரமேயரான பிரம்மம். அவர்
இந்த உபாஸகாஸ்தலத்திலும் வீற்றிருக்கிறபடியால் அவர் கம்முள்
எத்தில் பவித்திரமான சிரத்தையும், அன்பும், உண்டாகும்படி கிரு
பைசெய்து நமது பிரார்த்தனையை நடேற்றுவாராக.

[என்று சொல்லி இதனடியில்காணும் உத்தேபாதனா ரூபமான
தத்தைப்பாடல் வேண்டும்.]

திரு அங்கமாலே.

இராகம் - பண் சரதாரி.

செசே நீ வணங்காய்-சீர்-
போற்றுஞ் சிறந்தோனை
செருட்டி திதி லயமாக்கும் பிரான் தன்னை-
செசே நீ வணங்காய். (1)

விழிகாள் நோக்குங்களை-விண்ணோர்-
வித்தகனாமெங் ளத்தன் றனை
வழியெங்கு மற்றுத நடன மாடுவதை-
விழிகாள் நோக்குங்களை. (2)

காதுகாள் கேட்டறிவீர்-கடல்-
ஞாலம்படைத்திட்டநாதன் றனை
சீதங்கன் பாடிடும் ஞானநந்தன் தனை-
காதுகாள் கேட்டறிவீர். (3)

நாசியே நீ முகராய்-நரர்
நாடும் நிரந்தனை
நேசமாய் மாமலர் வாசனைத் தந்தோனை
நாசியே நீ முகராய். (4)

வாயே வாழ்த்தவாராய்-வரந்-
தந்திடும் வன்னம் தன்னை
வானோர் போற்றிடு மாகியனாநிலை-
வாயே வாழ்த்தவாராய். (5)

மனதே மனனஞ் செய்வாய்-
மன்னர் மன்னவர் மன்னன் றனை
மண்டலத் தார்புகழ் மங்கனமூர்த்தியை-
மனதே மனனஞ்செய்வாய். (6)

காய்காள் சும்பிடுவீர்-கக னத்தவர்-
சுரத்தன் றனை

ஞாக்கெனுமனைதையடக்கி நிதம்-நிதம்
கால்கள் ரும்பிடுவீர். (7)

கால்கள் நடந்துவாரீர்--
கலை வல்லோரிடஞ் சென்று
பால்போலறிந்து பரமன்றனைத்தொழி-
கால்கள் நடந்துவாரீர். (8)

அண்ணன் தம்பிகள் வாரீர்
ஆதி எம்பிறை தேவன்றலை
பண்ணோர்பாடிடப் பெண்தரும் வரல்கள்
பாசங்கொற்றுதொழி. (9)

பிரம்ம சமாஜம்சேரீர் --பாரிற்--
போற்றும் பெரியோர்கள்
நிர்மலனாகிய நித்தியாநந்தனை -
நித்தடையாலறிந்துயலாம். (10)

பிறகு ஆசாரியர் பின் வருகிறதைப்போன்ற ஸ்தோத்திரஞ்
செய்ய வேண்டும்.

(க) ஸ்தோத்திரம்.

ஓம் ஸதயம்க்யானமகந்தம் பிரம்மவ . வரங்களுமாம்,
அபிர்தமயத்திபாதி, சாந்தம் சிவமகவைசம் சுக்கலபாபவித்தம்.

நித்தியனாய், ஸத்தியமே உருவாகவகாண்டவனாய், இவ்விதித்
ரமான பிரபஞ்சத்திற்குத் தந்தை பூதனாய், ஆதிதன்ன் சகல உயிர்
களுக்குயிராய், எமதுன்றும் புறமும் வியாபித்திருக்கின்றவனாய்,
இராகின்ற ஓ லோக நாயகனே! உன்னை விட்டு ஒரு கண்ணமும்
யாம் நிலைபெற்றிருக்க வல்லோமல்லம், ஆகையால், நினையே சர
ணம் புருந்து நமஸ்கரிக்கின்றோம்.

எவனுடைய அபரிமித ஞானத்தையும், வல்லமையையும், இந்த
பிரபஞ்சம் உத்தேகாடிக்கின்றதோ, எவன் ஸரவ வியாபியாய் எம்
முன் வீற்றிருக்கின்றானோ, எவன் தனது சாவகதியத்துவத்தால்

எமதுவெளி நிலைமை-மாத்நிரமேயன்றி உள்ளத்தில் ஆழ்ந்து மறைந்திருக்கின்ற சசல பாவங்களையும் பார்த்தின்றானே, எவனிடத்திலிருந்து ஒன்றையும் மறைக்க யாம் அசத்தரா இருக்கின்றனமோ, அப்படிப்பட்ட எம்முள்ளத்தில் குடிகொண்டிருக்கிற ஸர்வக்கியனாகிய உருவிலாக்கடவுளே! நினையே தோத்திரஞ் செய்து நமஸ்கரிக்கின்றோம், பிரீதியோடு அங்கீகரிப்பாயாக.

நிர்மலனாகியும், எப்பொழுதும் எவ்விடத்தும் நன்மை செய்பவனாகியும், ஆதி மத்தியாந்த ரவிரதனாகியும், அனந்தகல்யாண குண விவிரதனாகியும், மகிமையுள்ளவனாகியும், எம்மனதுக்கும் வாக்குக்கு மெட்டா தவனாகியும், ஸர்வ வியாபியாகியும், பரிபூரண னாகியும், இருக்கின்ற ஒ! ஆனந்த ரூபனே! இம்மானிட உள்ளத்தால் உன்னை எப்படி அறியக்கூடும்! ஒ அபரிமித கியான ஸ்வரூபனே! உனக்குத் தண்டம் சமர்ப்பிக்குன்றோம். அன்புடன் அங்கீகரிப்பாயாக.

[என்று ஸ்தோத்திரம் செய்த பிறகு இதனடியில் காணும் ஸ்தோத்திர ரூபமான கீதத்தைப்பாடல் வேண்டும்,

இராகம்—எதுகுலகாம்போதி - சாபுதானம்.

பல்லவி.

இந்த ஜன்மத்திலே உன்னைத் துதியாவிட்டால்

இருந்தும் சுதமென்ன!

அனுபல்லவி.

சந்தம் அன்னேபோல் சாந்தத்தைத் தந்திடும்
சந்தர காதனே சுரர்போற்றுந்தேமனே

இந்த

சாணங்கீள்,

நின்னடியை வணங்கா நீண்ட பிரசேதே
நின்பெருதையை போக்கா நேத்திரங்க ளேனே
நின்னீதங்களைக்கொரு கெடிய செவிகளேனே
நின்மேனி வாசனை முகராத மூக்கேனே

உன் ஸாப்டுகழாத வாயிருந்து மென்ன
உன்னாலிரும்பாத விரிசூதய பிருத்தென்ன

உண்ணைகும்பிடாத கரங்க் எரிந்தென்ன
உண்ணைத்தேடிநடக்கா காலக விரந்தென்ன

இந்த

பாருக்குள்வீடுகள் பண்பிருந்தாலென்ன
பலரும்புகழும்படி. பெருமைப் பெற்றாலென்ன
ஆருக்கும் அதிபராய் அரசரானுமென்ன
அவ்நடைசுவரியத்தேந டனுபவித்தாலென்ன

இந்த

பாவதாபங்களால் பரிதவிக்குமெம்மை
பாவஞராக்கியே பாதுகாப்பாய்செம்மை
கோவே குணநிதியே குன்றாஅருளாலெம்மை
கூலியழைக்கின்றோம் கிருபையுள்ளமதம்மே

இந்த

[ஆசாரியர் பிறகு பின் வருகிறதைப்போன்ற வந்தனம் செய்ய வேண்டும்.]

(உ) வந்தனம்.

ஓ அந்த ரூபினே ! நீ சகல ஜந்தங்களின் உயிர்ப்புக்கும், மகிழ்ச்சிக்கும் சலிக்கியத்துக்கும், காரணபூதராயிருத்தலி னால்லவோ கிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா உயிர்களும் துயரம் நிக்கி ஆனந்தத் தையடைகின்றன; துக்க ஸாகரத்தில் மூழ்கியிருக்கும் எமது ஏவ். மோருள்ளமும் உன்னிடத்தில் லயித்து சலிக்கியத்தையும், கிருபிதியையும் பெருகின்றது; உன்னை ஆராதிப்பவர்களெல்லோரும் உனது திருநாம அபிரத்தத்தைத் தெவிட்டாதுண்டு சாந்தியைப் பெருகின்றனர். உன்னை விட எங்களுக்கு உண்மையான வேறோராகத் தமுயில்லை. ஓ ஆனந்தக் கடவுளே ! நினைக்கு வந்தனம் டண்ணுகிறோம். கருணை செய்து கைக்கொள்வாயாக.

ஓ பகவானே ! நின் கிருபா சமுத்திரத்துக்கு அணையில்லை; நீ பிறகு வாஸ்சல்லியத்துடன் கடிப்பாரைப் போலித்துப் பாதுகாப்பதும்ல்லாமல், தைரியத்தை உண்டுபண்ணி ஆபத்து, பிணி, மூபடி, முதலியவற்றினின்றும் மீட்டு, யாதாமொரு பாபமும் எங்களை வந்தணுகாது பலவித்தாலும் ரகிக்கின்றோம்; ஓ ! கதியற்றவர்களுக்குத் துணையாயும், பாபக்கடலைக்கடக்க ஓர் மாக்கலமாயும், விளங்குகின்ற அருள் நிறைந்த அருமைத்தந்தையே ! உனக்கு வந்தனம் செய்கின்றோம். எங்களை ரகிக்க மறவாகிருப்பாயாக.

ஓ பாப ரஹிதனாகிய பசுசித்தக் கடவுளே ! நினது துய்மையாகிய மகிமா ஒளியினால் எங்கள் பாபமாகிய இருளை நீக்குகெறய் மேலும், ஒளியினால் எங்கள் பாபமாகிய இருளை நீக்குகெறய் ; ஓ பாபமற்ற துய்யனே ! உன்னவிட அடியாருக்கு கதியில்லையாகையால், நீயே கதியென்றும், தாய் தந்தையென்றும், இரண்டுகளென்றும் பாபத்தினின்று மீட்பவனென்றும் அறிந்துனது அபார பிரேமையை மிதக்கியர்களாகிய எங்கள் பாஷைவரணிக்கச் சக்தியற்றது என்று நிச்சபடமாய் உள்ளூற நினைத்து சிங்முன் சாவ்டாங்கமாகத் தரையிற் பணிந்து வந்தனம் செய்கின் றோம் என்று சொல்லி இதனடியில் காணும் வந்தன ரூபமான கீதத்தைப் பாடல் வேண்டும்.

வந்தனம்.

இராகம்—சுரட்டி - ஆதிதாளம்.

பல்லவி.

வந்தனம் செய்வதன்றி வேறென்றுனக்ருசெய்ய
வகையற்றிருக்கிறோமே—ஓ ! உள்ளலே,

அனுபல்லவி.

சந்ததமெது சொந்தமாகி றிஜ்
பந்துவாய் போஷிக்கும் பரமனேபுனக்கு வந்த

சரணம்.

அண்டசரரசரமனைத்தும் படைத்தோனே
அவைகளந்தரத்திலாட தொடுத்தோனே
எண்டிசை நிறைந்து ஏகமாய் நின்றோனே
தொண்டர் பாவம்போக்கி துய்மைமையைத் தந்தோனே
புகளும் பிராணிகட்கு உயிர் ப்பைபுகழிழ்ச்சியும்
பிரன்புடனே தரும் பிரபுவே உந்தனுக்கு வந்த

சுயானம்.

[ஆசாரியர் முதலில் இந்த காயத்திரியைச் சொல்லல்வேண்டும்.]

காயத் திரி.

ஜம் பூர்புவஸுவ: தத்ஸவிதர்வரேண்யம்

பரிகோ தேவஸ்ய திமஹி தியோயோநஃ பரசோதயாத்

பிறகு ஐசாரியர் கீழ் வாக்கியங்களை வாசித்து உபாசகர்களை ,
தியானத்திற்கு துண்டல் வேண்டும்.

சர்வ சாக்ஷியாயும், சர்வ காருண்யராயும், நமதுள்ளும் புறமும்
வியாபித்திருக்கின்றவராயும், நமது தந்தையும் நண்பராயும், வழி
காட்டும் துணைவராயும் இருக்கின்ற கடவுளைச் சற்றுநேரம் சந்த்ர
மற்ற மனதுடன் மனனம் செய்வோமாக. அவர் கருணை கூர்ந்து
நம்மூள் பிரசன்னராகி அவரது தூய்மையான ஸார்ந்தியத்தை
நாமனுபவிக்கும்படி அனுக்கிரகஞ்செய்வாராக.

இவ்ரு உபாசகர்களெல்லாம் சிறிது நேரம் மெனனமாயிருந்து
கடவுளுடைய லக்ஷணங்களையும், ஆஸ்திகத்துவத்தையும் உன்னித்
தியானித்து இதன்டியில் காணும் தியான ரூபமான கீதத்தைப் பா
டல் வேண்டும்.

விருத்தம்

அகண்ட பூரணமாயாகி யனைத்தினும் நிறைந்ததாகி
இகபரிமாண்டினுக்கு மீசனாயிருந்து பின்னும்
ஜகமதிலாத்மகோடி ஜனிப்பிந்து மாதரிக்கும்
அகமதில் வாழுமெங்கள் அப்பனை தியானஞ்செய்வாம்.

இராகம் - தோடி - ஆதிதானம்.

பல்லவி.

ஈசனை தியானிக்க இதுவே சமயம்
இனி தாமதமேனோ !

அனுபல்லவி.

ஐசாபாசங்களை அடியோடேவிட்டு
சேசானுசாரியாய் நித்யானந்தனாம்

இசை

சரணம்.

எங்குமாய் ஏகமாய் யாவையும் படைத்து
அங்கெங்கு இருப்படி அன்றைபோல் பாதுகாத்து
தங்குமகிமையால் தாசர்களை காத்து
பொங்குபலபாவங்கள் போக்கடிக்கும் சதா

இசை

[பிறகு ஓசாரியர் பின் வருகிறபடி பிரார்த்தனை செய்வல் உண்டாம்.]

(சு) பிரார்த்தனை.

ஓ சர்வ வியாபியாகிய பரமாத்மாவே! பாபிகளாகிய எம்மைப் பாவனராக்கி எமக்கு சாந்தியையும், தாய்மையையும், தந்தைநன்மையையும், எம்முள்ளே குடிகொண்டிருக்கும் துரையை மிகுந்த வன்மை யுடையதாயும், எம்மைச் சற்றிலுமுள்ள இச்சாகாஷத விஷயங்கள் எண்ணி நத்தனவாயும் இருக்கின்றமையால் அவற்றை உன் கிருபையாலன்றி எமது துர்பலமான முயற்சிகளால் தடுக்க சக்திபற்றவர்களாயிருக்கின்றோம். ஆகையால் உனது சந்தியில் சரணம் புகுகின்றனம். ஓ இறைவனே! யாம் முற்றும் கதியற்றும், கிணறு பச்சாதாதித்திற்குப் பாத்திர ராயிருக்கிறோமென்பது நினக்குத் தெரிந்த விஷயமாதலால் எம்மைக்காக்க வேண்டியபாடம் நினளைப் பொறுத்ததாகிறது. பொய், கொலை, களவு முதலியபாவங்கள் ஒன்றும் எமையனுகாது காத்தருள்வாய். ஓ அபாரகருணைந்தியே! உன்னை எமது அருமைத் தந்தையென்றும், பிரபுவென்றும் அறிந்து சிந்தையுடன் தொழுதேற்றும் படிக்கும், ஒவ்வொரு மனிதனையும் எமது ஸோதாநாகவும், ஒவ்வொரு ஸ்திரீயையும் எமது ஸோதரியாகவும் மதித்து அன்பு பாராட்டும் படிக்கும்; எம்முள்ளத் தைத் திருத்தி யருள்வாய்; கிணறு அன்பும் தாய்மையும் ஒவ்வொருள்ளத்திலும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் மாத்திரமேயன்றி இவ்வுலக முழுமையும் அரசு செய்வதாக. ஓ அன்புள்ள பிராவே! உனது உண்மையான பரிசுத்த மதம் எங்கும் பரவும்படி அருக்கிரகஞ் செய்து உனது குழந்தைகள் ஒவ்வொன்றும் தாய்மை, சாந்தி முதலிய சுகந்தனை அடைய அருள்வாயாக.

[பிறகு இதனடியில் காணும் பிரார்த்தனை ரூபமான பிரம்ம சீதம் பாடல் வேண்டும்.]

சமாஜிகப் பிரார்த்தனை.

மஹாநிர்வாண தந்திரம்.

(உபாசகர்களெல்லாரும் எழுந்து நின்று அடியில் வரும் பிரார்த்தனையை உறத்த சத்தத்துடன் சொல்லல் வேண்டும்.)

ஓம் நமஸ்தே ஸததே ஜகத்காரணாய,
 நமஸ்தே சதே ஸர்வ லோகாச்சராயாய,
 நமோத்வைத தத்வாய முக்தி ப்ராதாய,
 நமோ பிரஹ்மணே வ்யாபிணே சாச்வதாய.

த்வமேகம் சுரண்யம் த்வமேகம் வரேண்யம்,
 த்வமேகம் ஜகத்பாலகம் ஸ்வ ப்ரகாசம்,
 த்வமேகம் ஜகத் கர்த்ருபாத்ருப்ர ஹத்ரு,
 த்வமேகம் பரம் நிச்சலம் நிர்லிகல்பம்.

பயாநாம் பயம் பீஷணம் பீஷணாநாம்,
 கதிஹி ப்ராணிநாம் பாவனம் பாவநாநாம்,
 மஹேஹாச்சைஹ பதாநாம் நியக்த்ருத்வ மேகம்,
 பரேஷாம் பரம் ரக்ஷணம் ரக்ஷணாநாம்.

வயம் த்வாம் ஸமாநாமோ வயம் த்வாம் பஜாமோ,
 வயம் த்வாம் ஜகத் ஸாக்ஷி ரூபம் நமாமஃ,
 ஸதேகம் நிதானம் நிராலம்ப மீசம்,
 பவாம்போதி போதம் சரண்யம் வ்ரஜாமஃ.

அஸ்தோமா ஸத்கமய தமஸோமாஜ்யோதிர்கமய,
 ம்ருத்யோர்மா அம்ருதங்கமய ஆவிராவீர்மளி ருத்ர
 யத்தே தக்ஷணம் முகம் தேகமாந் பாஹி நித்யம்,
 ஓம் பிருமம கிருபாஹி கேவலம்.

[பிறகு இதனடியில் காணும் பிரார்த்தனை ரூபமானதீதம் பாடல் வேண்டும்.]

[பிறகு ஆசாரியர் பிருமம் தருமத்தில் ஞானகண்டத்திலாவது கருமகண்டத்திலாவது கொஞ்ச பாகம் படித்து உபநியாசஞ் செய்யல் வேண்டும்.]

அனுதாபம்.

[பிறகு இந்த அனுதாப ரூபமான தீதமும் வசனமும் படிக்க வேண்டும்.]

அனுதாபம்.

இராகம்—புன்னகைவராளி அடதாள சாப்பு.

பல்லவி.

எதோ ஏழைகள்மீது இத்தனை கோபம்
எதுசெய்வோம் ஐயானே

அனுபல்லவி.

சாதனே நீ இந்த வர்மஞ்செய்தாலினி
ஆதாலினி எமகார்தான் சொல்லும்மய்யா எதோ

சுரணங்கள்.

அஞ்ஞானமேனுமரச்சை யாசாரங்களைநாடி
அந்தகராளுமென்றே !
மெய்ஞ்ஞானமென் னும்நின் மேன்மையாமதத்தன்னை
மேதினியில்மறந்து மூடராளுமென்றே எதோ

காமஞரோதலோப மோஹாதிகளிற்சிக்கி
கசடர்களாளுமென்றே !
நெய்தனில்நல்ல நீதிகளைவிட்டு
தாமதகுணங்கனிந்தவி த்துத்திரிவோரென்றே எதோ

கல்விசென்வி தன கர்வத்தினால் சுத்த
கசடர்களாளுமென்றே
செல்வசெறுக்கினால் சுவாமி நினைமறந்து
நாதுக்களைச்சினந்து தீர்க்கெட்டவரென்றே எதோ

த்தியம் சார்தம் பரிசுத்தத்தனைவிட்டு
சுண்டானளராளுமென்றே
சித்திபெறக்கடமையை நினகற்பிதஞ்செய்யாமல்
நிஷ்டிருங்கள்செய்து நினைமறந்தோமென்றே எதோ

அன்னையே என்றுந்தன் அடைக்கலம் புகுந்தோமே
ஆதரித்திடுமெய்யனே
இன்னம்யாருலகினில் எம்மை ராஜித்திட
நசனே தர்ம சமாஜத்தார்பேசனே. எதோ

அத்தியந்த கருணையுடையவரான பரமாத்மாவே ! பாவான்
புகளும், பாபசம்பவிகளுமாகிய நாங்கள் உனது அனந்தகருணை
மகிமையைச் சற்றும் அறியாதவர்களாய் அரித்தியமான இப்பிரபஞ்
சத்தை நித்தியமானதென்று பிரமித்து ஞான நேத்திரங்களை
இழந்து குருடர்களாயும், கர்விகளாயும் சேவலம் பிரகிருதேந்தி
நியங்களை திருப்தி செய்விக்கும் பொருட்டு மூடத்தன்மையான
காரியங்களிலேயே அலைந்து உழல்கின்றோம். எங்கள் இருதயங்
கள் பாபங்களினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றன, உனது நிவ்லிய
தேயுஸாகிய ஞானசூரியன் காமக்குரோதிகளாகிய மேகங்களி
னால் எங்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றான். நாங்கள் அதி நீண
தசையிலிருக்கின்றோம். எங்களது தசை மிகுந்த நிர்ப்பாக்கியக
ரமானது. எங்களது இவ்வுலக வாழ்க்கையோ ஷுண்பங்குரமா
னது. எங்களது பாபசமூகமோ அனந்தமானது. நாங்களோ அந்
பஞ்ஞர்களாகியும், அந் ப சத்தியுடையவராயும் இருக்கின்றோம்.
நீயோ சாவஞ்ஞையும், சர்வ வல்லமையுடையவனுயிருக்கின்றாய்
புகையால் உனது கருணையொன்று தவிர நாங்கள் வேறுகதியொ
ன்றும் காணோம். ஒபிரியமான தந்தையே ! இவ்வித தசையில் நாங்
கள் என்ன செய்யமாட்டோவோம். உனது சரணத்தையடைந்தோம்.
புகையால் தின சரண்யா ! எங்களைச் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கும்
பயங்கரமான பாபமிருகங்களைத் தூர்த்தியடித்து எங்கள் பயத்தைத்
தீர்த்து அடியார்களாகிவென்றோம் நின்று கருணையுடன் இரகஸிப்
பரயாக.

இங்கு இதனடியில் காணும் தேவாரத்தைப் பாடவேண்டும்.

ஆகியே போற்றி போற்றி அப்பனே போற்றி போற்றி
சோகியே போற்றி போற்றி சுத்தனே போற்றி போற்றி
நீதியே போற்றி போற்றி சுத்தனே போற்றி போற்றி
ஐகியே உதவிசெய்வா உத்தமா போற்றி போற்றி.

ஆசானியர் பிறகு அடியில் காணும் சாந்தி பாடத்தைப் படித்
தல் வேண்டும்.

சாந்தி பாடம்,

நமது பிரார்த்தனையைக் கேட்டு அங்கீகரித்து நம்முன் விளக்
காசீன்ற கருணை நிதியாகிய கடவுள் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த

உபாஸனுஸ்தலத்தில் கடும் உபாசகர் எல்லோரையும் தனது பரிசுத்தமான பாதத்தில் ஏன்றென்றைக்கும் நிலைநிறுத்திவைத்துக் கொடுக்கவியலாத நமதப்பன் நம்முடைய பிரார்த்தனையை அடேற்றி, சாந்தியம் பரிசுத்தமுமான உள்ளத்துடன் நாம் ஏன்றென்றும் அவரது திருவிய ஸாந்தீந்தியத்தை அனுபவிக்கும்படி கடைபிடிப்பாராக.

ஓம் சாந்தி! சாந்தி!! சாந்தி!!! ஹரி: ஓம்.

பிறகு இந்த மங்களத்தைப்பாடலாம்.

இராகம்—சுருட்டி—சாபு தாளம்.

மங்களம்.

மங்களம், மங்களம், மங்களம், நித்தியசப

மங்களம், மங்களம், மங்களம்

அநுபல்லவி.

எங்கும் நிறைத்தோனுக்கும்

எவையும் படைத்தோனுக்கும்

சங்கம் ஐதிர்போனுக்கும்

சாஸ்விதா நந்தனுக்கும்

(மங்களம்)

சரணங்கள்.

நிரு நாமவய்யனுக்கும்— நிரஞ்சன

நிரந்தர நிமலனுக்கும்

அருங்கோடை யோனுக்கும்

அநந்தன் அனாதிகும்

அருனாழி தேவந்தனுக்கும்

அகண்டாகண்டனுக்கும்

அருவாகி திருவாகி அசதனச்சதனாகி

அருலீக்குமெவ்வளந்தன் அமலனுக்கும்

(மங்களம்)

இந்த வாழி விருத்தத்தை எல்லாரும் சொல்லவேண்டியது.

வாழி விருத்தம்.

வாழிபரன் வாழிமறை வாழியுலகங்கள்

வாழி தருமங்கள் பல வந்தணர்கள் வாழி

வாழி சத்தியம் நீதிவளர் கல்வி தத்வம்

வாழி பிரம்மசமாஜம் வண்ணமுடன் வாழி.

பிரம்மோபாஸனா பத்ததி முற்றிற்று.

வருஷ உற்சவ காலங்களில் செய்யத்தக்கப் பிரார்த்தனை.

இகபரகசத்திற்கு இன் நிபமையாதவனாகிய எமதப்பனே! அடியேம், நின்னைப் பிரார்த்தனைசெய்து அறிந்து ஆனந்தப்பட ஆரம்பித்ததுமுதல் இன்றோடு வருடம்பூரணமாயிற்று. சென்ற வருடத்தில், எங்கெங்குபோனோம், என்னென்ன செய்தோம், மனோவாக்குக்காயத்தால் எண்ணிச் செய்த பாவங்களெத்தனை! எண்ணாதசெய்தபாவங்களெத்தனை! தத்துவ சாத்திரங்களைச் சத்தியமாய்ப் போதாமல் வீண்காலம் போக்கிய நாள்களெத்தனை. பெற்றோரையும் பெரியோரையும் தொண்டு செய்யாமல் துஷித்த நாள்களெத்தனை; இல்லற தருமங்களை மறந்தநாள்களெத்தனை; எமது சோதரரையும், தேசத்தாரையும் நேசியாதநாள்களெத்தனை; திக்கற்ற கூன் குருடு மொண்டி முடவருக்கு எம்மாலான உதவிசெய்யாமல் இருந்தநாள் எத்தனை; சத்தியத்தைமறந்து அசத்தியத்தை யனுசரித்த நாள்களெத்தனை; பொய்கொலை, களவு, பொறாமை, ரூது, வாது, மதுபான, விபசாரமுதலான துஷ்கிருத்தியங்களைச்செய்த நாள்களெத்தனை.

மண் பெண் பொன் ஆகைகளால் மனதைப் பாழாக்கியநாள் எத்தனை; எமது தேசத்தையும் எமது தேசத்தாரையும் நேசித்து எம்மாலான உதவிசெய்யாமல் தேசத்துரோகஞ் செய்தநாள்கள் எத்தனை; எமது அஞ்ஞானத்தையோட்டி யறிவை யூட்டிடும் ஆசார்யர்களுாகிய வேதபுருஷர், சங்கரர், மாத்துவர், இராமானுஜர், ஏசுகிறிஸ்து, மகமது நபி முதலான மஹத்துமாக்களையும், அவர்களிடையே போதகர்களையும் அனிரியாயமாகத் துஷித்த நாள்களெத்தனை; கடைசியாக நின்னைப் பிரார்த்தனை மூலமாக ஸ்துதிக்க ஸ்தாபித்த சுவாரஸ்சுக்கு ஒர் தரமாகிலும் கூடித் தோத்திராம் செய்யாமல் அசட்டைசெய்த வரங்களெத்தனை; எமதப்பனே இவைகளை யெல்லாம் (எம்மைப்பார்க்கிலும்) நீ நன்றாய் அறிந்துக் கிருயல்லவா? இத்தன்மையான நாங்கள் சினது நிவ்யபரிசுத்தத்தலத்தில் வந்து நிற்க பயந்து அடங்கி, ஒடுங்கி, ஒ! கிருபாபிதியே!

*எமது அபராதங்களைக் கூழித்தருளவேண்டுமென்று இத்திருநாளில் கரங்கூப்பி ஹிருதய பூர்வமாகப் பிரார்த்தனை செய்கிறோம்.

எமது பிழைகளைப் பொறுப்பாய்—எமது பாப கிருத்தியங்களைப் பாராட்டாமல் பாதுகாப்பாய், பிள்ளைகள் செய்யும் பிழையைப்பெற்றோர் பொறுத்துக் கொள்வதைப்போல—அடியார் செய்த பிழைகளைச் சர்வலோக பரமபிதாவாகிய நீ பொறுத்து ரக்ஷிக்காவிட்டால் இனியார் பொறுப்பார்? நினது காரணத்திற்கேகாசையில்லை, அடியோம் அந்த பாவங்களைச் செய்திருந்தும் அவைகளைச் கூழித்து அடியாருக்கு மீண்டுமிதோ புதுளும் ஜனிப்பத்திருக்கிரும். அடியாருடைய பாவங்களைப் போக்கும் பாவனையாகப் பல சிலைகளோடு கூடிய பிரபாசரனை ஆகாச வீதியில் பிரகாசிக்கச் செய்திருக்கிரும், சாந்தமும், சந்தோஷமும் முண்டாக்கும் பாவனையாக சந்திரனைச் செருவடித்திருக்கிரும்.

ஆ! நினது அன்பு என்னே? நினது புதழ்க்கி யென்னே? பிரதாப மென்னே? எங்களால் சொல்லி முடியுமோ? எமக்கருகிலிருக்கும் பொருளிலும் பொருளாய், வெளியிலும் வெளியாய், ஒளியிலும் ஒளியாய், சுவையிலும் சுவையாய், மருலிலும் மருவாய், அணுவிலும் அணுவாய், அறிவிலும் அறிவாய், எம்மிலும், எமக்கு புரம்பிலும், எமக்குமேலும், எமக்குக்கீழும், மற்றும் சராசர தாராதல அண்டபிண்டங்களிலும் எங்குமாய், ஏகமாய், நான், நான், என்று நீயே பிரசன்னமாகி யிருந்தும், எமது அஞ்ஞானத்தால் அறிந்து உய்ய அசக்தராகித் தவிக்கிறோம்.

ஐயோ! எமது அஞ்ஞானமாகிய மடமையை என்னென்றோம். மகத்தான மலைகளும் நின்னை நோக்கிமன்றொடுகின்றன, சலசல வென்றோடும் ஆற்றின் சலமும் நின்னைத் துதிக்கின்றன. ஓங்கி வளரும் விருகங்களும் நின்னை ஒதி நுலமிடுகின்றன. தழைத்து வரிந்து தோன்றும் இலைகளும் நின்னை இரைந்து தேடுகின்றன. புஷ்பிக்கும் ஒவ்வொரு புஷ்பமும் நின்னை வாசனையோடு விழித்து நோக்குகின்றன. காய்க்குங்காய் கனிகளும் நின்னையே நினைத்து அசைகின்றன. பாடும் பக்திகளெல்லாம் நின்னை இனியராகங்களால் பஜிக்கின்றன. பிருகாதி கிருமிக்கீடங்கள் நினது மஹிமாவிர்த்நியங்களை எண்ணி மதித்தாடுகின்றன. அப்ரமேயவாகிய ஒ! அம் நினது மகிமை யறிந்து ஆனந்தப்படாமல் மதிமோசம்

அருட்பிரகாசவள்ளலே! அடியோம் மானிடரென்ற உடம்பெடுத்தோம். எமது தசையோ நிர்பாங்கியமாகிவிட்டது. யாம்பிறந்தும் பிரயோசன மற்றவரானோம். ஆம், நினக்குப் பெரிய அபராதிகள்களானோம்.

ஆனதுபற்றியே யல்லவா இந்த பிரம்ம சமাজம் விரும்பியாகத் தடையாகிவிட்டது. ஆயினும், புத்ரவாச்சலியத்தினால் அடியாருடைய பிழைகளைப் பொறுத்து எமக்கு மறுபடியும் ஈவினமான திரு வருடத்தை ஈன்றருளினாய். ஒ! கிருபாகிதியென்னே யன்போடு ஏகசோதர வாஞ்சையால் கட்டுண்டு கூடித்துதிசெய்யும் படியாய் ஜனப்பித்த இத்திரு ஈனின் பெருமையென்னே! எம் ஆண்டவனே, இத்தத் திருநாள் முதற்கொண்டாவது சத்தியமங்கள சவரூபனாகிய நின்னை, யாமெங்கிருக்கினும், எங்கு செல்லினும், எங்கிலையினும், எக்காரியத்திலும், சத்தியமாகத்தியாளரித்து நின்னை ஞானத்தன்னுலறித்து ஹிருதய மூலியமாய் நின்னோடனுதி, கீவிரமும் சத்தகாரியங்களைச் சீராக்குஞ், சிறப்பாசவுஞ், சத்தியமாகவுஞ் செய்யும்படியான வாமத்தருளுவாய்ச் சவாய். இத்திருநாளும் வாழிய, நின்கிருகடாஷமும் வாழிய.

இத்திருவடத்தில் யாஞ்செய்யும் கைக்கரியங்கள் வாழிய, இன்ருந் திருவருடங்களும் வாழிய, அத்திருவடங்களில் யாம் செய்யப் புகும்திருக்கைக்கரியங்களும் வாழிய, எமதுதேசம் வாழிய, எமதுதேசம்-ஆன்வோர் வாழிய, கல்விவாழிய, சாதுக்கள் வாழிய, சற்றினர் வாழிய சோதார் வாழிய, சமாதம் வாழிய, நினதுஞ்ஞவனம் பொருத்திய மகிமாப்பிரதாபமும் வாழிய—ஓம் தத்தத்.

தேவாரம்.

அப்பாவென் னீன்றதாயே யாருதே யினியதேனே -
மும்பாரும்போற்றுமித்த முலகமெலாம்வாரும்
இப்பாரி லுன்னே நோக்கி யின்பமாய் போற்றி வாழத்
தப்பாமல் வரமளிக்கத் தாமத மேனோ தேவே.

ஏகாந்த சேவை.

ர சுவரனுடைய கருணை சியமனமான இல்லறத்தைத் தழுவியிருப்பவன் சில சமயங்களில் சோம்பலினாலும், தக்க ஜாக்கிரதை

யின்மையினாலும், சகிக்கும் சக்தியின்மையினாலும், உலக மாயமோக மேதங்களால் மூடப்பட்டு தன் இல்லறத்தை திருப்திகரமாக நடத்த வகையற்று தவிக்கக் கூடும். அப்படிப்பட்ட தருணத்தில், எப்படி பிதா மாதாக்களால் நியமிக்கப்பட்ட விதிகளின்படி நடக்கச் சக்தியற்ற மக்கள், மதி மயங்கி தவித்து தம் குறைவுகளை தம் பிதா மாதாக்களிடம் தனித்துப் போய்ச்சொல்லி முறையிட்டு நீக்கிக்கொள்வதைப் போலவும்; எப்படி நாயகன் கட்டளைகளின்படி நடக்கத் தவறிய நாயகி தன் குறைவுகளைப் பற்றி பரிதபித்து தன் நாயகர்களிடமே அந்தரங்கத்தில் போய் முறையிட்டு நீக்கிக்கொள்வது போலவும்; எப்படி சேவகன் தன் எஜமானனால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட கடமைகளை திரும்பிகரமாகச் செய்யத் தவறிய காலத்தில் தத்தளித்து அந்த எஜமானனிடமே ஏகாந்தமாகப் போய்ச்சொல்லி தம் கஷ்டநிஷ்டரே குறைவுகளை நீக்கிக்கொள்வதைப் போலவும் இல்லறத்தான் பிரபஞ்ச ஆசாபாச வலைகளில் சிக்கி, தவிக்கும்போதும், உலகதாபத்தினால் ஈசுவர பக்தியாகிய திவ்யாசம் சுண்டி நிறுதயம் சுல்லாந்துபோல காய்ந்து, தர்மநிஷ்டையாகிய கற்பக விரூபத்தின் அபிவிருத்தி குறைந்தும், அங்கு பாவ எண்ணங்களென்றும் கொஞ்ச வளருந்தருணத்தில், அக்கலைகளைக் களைந்து பக்தி ரசம் ஊரவேண்டிய காலத்திலும், இல்லறத்தானுடைய சொந்த ஆத்மமோன்னத விரூபத்திலும் தடங்கலாகவும், பொது ஜனசமுதமத் தாரூடைய ஆத்மமோன்னதத்தை விரூபத்திக்கு பாடுபடுங்காலத்தில் தடங்கலாகவும் இடைக்கிடை வந்து மதிமயக்கும் இவ்வுலக மாயைகளாகிய மிருகங்களை தூரத்தியடித்தும் அவைகளால் பின்னும் வருந்தாமல் ஈசுவரபக்தியாகிய சுவசத்தைப் பெறுவதற்கும் ஏகாந்த சேவை இன்றிப் பமையாததா யிருக்கிறது.

இந்த ஏகாந்தசேவைக்குப் பற்பல தொழில்களாலும், தொல்லுகளாலும், கவலைகளாலும், பிரபஞ்ச ஆசாபாச ரஞ்சலங்களாலும், குழப்பப்பட்ட நாடுகளாய்க் காடமாளிகைகளைப் பார்க்கிலும், நிர்மலமன நிறுதயத்தோடு ஈசுவரனை யாராதிப்பதற்கு அசோக வனங் கடரும், நிலாஸ்பதமான உன்னத பருவத பிரதேசங்களும், திவ்விய நதி நீரங்களும் சிரேஷ்டமானவை என்று திடமாகச் சொல்லலாம்.

நமது சரீரசவுக்கியத்திற்கு கூட பர்வதாதி தூதன பிரதேசங்களுக்கு சிலகாலம் போயிருந்தால் உத்தமமென வைத்திய ஸூல்கள் முறையிடுகின்றதல்லவா?

அதாவது : நமது சூரத்திலிருக்கும் இரத்தம் கெட்டு அதன் சத்துக்கள் களைததையுடைய கொடிய வியாதிகள் சம்பவித்து நொந்து பலவீனமடையும் போது நாயிருக்கும் பழய விடங்களை விட்டு தூதன ஸ்தலங்களுக்குப் போகும்படி ஆயுள்வேதம் ஆக்ரூபிக்கிறது.

தீராத வியாதியைத் தடுக்காவிடின் இனி பிழைக்கமாட்டோமென்று எண்ணியவர்களும், நல்ல பூசாரமும், சுத்தகாற்றும், சுத்த ஜலமும் உள்ளவிடங்களுக்குப் போய் அங்கு சிலகாலம் தங்கி, வியாதிகள் நீங்கி மறுஜெனனம் பெற்றுவந்தவர்களைப் போலாகி வீடுவந்து சேர்ந்தவர்களை நாம் பிரகிருதத்தில் கண்ட உண்மையல்லவா.

இவ்வண்ணமாகவே பக்திரசமென்னும் சுத்த இரத்தங்கெட்டு, பாவமென்னும் வியாதியினால் பீடிக்கப்பட்ட ஆன்மக்களும், பாவாண்மிகளின் கூட்டத்தையும் இடத்தையும் விட்டுப் பிரிசுத்தமான தூதன பர்வத பிரதேசங்களுக்குப் போய் தம் தாபத்தை தீர்த்துக்கொண்டு தன்னியராகலாமென்பது தின்னணம்.

அங்கு ஆத்திரமாவை பாவ பந்தங்களுக்காதாரமான சிற்றின்ப எண்ணங்களை விட்டு பேரின்பத்தையடையச் செய்யும் சாதனங்களானந்த மிருக்கின்றன. அவைகள் நமது பிரயத்தனமில்லால், தாமரக பிரம்மாநந்தத்தில் ஈழுகத்தன்னணம்.

அங்கு தோன்றும் பிரமாண்டமும், பயங்கரமுமான பர்வதங்களும், அவற்றின்மேலிருக்கும் பிரம்மாண்ட ருந்துகளும் சஞ்சலமும் சலனமுமற்ற, சர்வேசுரரைக் காண்பதற்கு விண்ணுலகை நோக்கி (மௌனயோகிகளைப்போல் அசைவற்று) நிரந்தரமாகநிற்க அந்த மலைகளாகிய மௌனயோகிகளின் சலன்மும் சஞ்சலமுமற்ற பைசை, சர்வேசுவரரானவர் கண்டு கொண்டாடி, விண்ணுலகத்திலிருந்து தேவாபிரித்ததை தாம் வாரி வாரி கொடுப்பதைப்போல : ஷப்பர்வதங்களின் கிராங்குகில் பெய்த விண்ணுலகின் பனித்துளிள் சள் உறைந்து, வெய்யோனைப்போல் வெளுத்து பெரும் பனிக் கட்டிகளாகி, பிரபாகரனுடைய பிரகாசம் அவற்றின்மேல்பட பற்பலவித நவரத்தினங்களினால் செய்யப்பட்ட பொன்மணி கிரீடங்களைப்போல் அவைகளுக்கு சடகோபுரங்கள் வைத்திருப்பதுபோல் பிரதி விம்பிக்கின்றன. அந்த உன்னதமான பர்வத தேசங்களை

அலங்கரிக்க விநோதமான தேக்கு, தேவதாரம், தெக்கு, மா, யாதி
கதலி, கமுகு, கொன்றை, கொய்யா, புன்னை, பாதரி, பன்னரும்
பாரிஜாதம், சந்தனம், அகில், மகிழ், வன்னி, அஸோகம், அத்தி,
அரசு, ஆலம், சம்பசம், மதனாகாமம் முதலான விருகஷ ஜாதிகள்
கொப்புலிகளைஞமாய் பருத்து, நெரித்து, படர்ந்து, அடர்ந்து
அவற்றின் அழகிய இலைகள் தென்றலால் நாடிக்கவும், அவற்றின்
பூவுப்புகள் விதம் விதமான வர்ணங்களோடும், வாசனையோடும்
விகழித்தும், அவற்றின் விதம் விதமான காய்களிகள் வரவென்
ளிகளைப்போல பிரகாசித்தும், அவைகள் பாலுவின் ஊஷணத்தி
னால் பழுத்து, வெடித்து, அதன் தேனை வண்டிகளுண்டு: ரீம், ரீம்
என்று மந்ததீதம் பாடி யாடவும், அவ்விருகஷங்கள் தங்களைப்படை
த்து ஆதரிக்கும் அவ்வினோதனுடைய ஆயாசத்தை தீர்ப்பதைப்
போலவும், அவ்வன்னல் விண்ணிலகத்திலிருப்பதாகவும் என்னி
தம் குன்றுவனம் பொருந்திய அழகிய குளிர்த்த இலைகள், பூக்கள்,
கனிகளோடு கூடி வெண்சாமரம் வீச, விண்ணிலக கோக்கி வளர்
ந்துக் கொண்டிருப்பதுபோலப் பிறுக்கின்றன. இப்படி வளர்சியையு
ம், வன்மையையுமுடைய விருகஷங்களான நாயக்களுக்கு உதவிசெ
ய்ய வந்த நாயகிகளைப்போல, மல்லிகை, மூலலை, ஜாஜி, சம்பங்கி
முதலான கொடிச் செடிகள் அவ்விருகஷங்களுக்கடியில் முளைத்து
வளர்ந்து, அவ்விருகஷங்களின் மீது உத்தம நாயகிமார் தம் உத்தம
நாயகரை எப்போதும் தழுவிச் சேர்வதுபோலவும், அந்த விருகஷங்
களின்மீது ஜம்பு சரங்களைப்போலவும், மரகத மாணிக்க மலர் மாலை
களையோலவும் படர்ந்து அவ்விருகஷங்களை அலங்கரித்தும், தமது
ஒப்பற்ற புஷ்பங்கள் குப்பென புஷ்பிக்க, தம் நாயகராகிய அவ்விரு
கஷங்களையும், அவ்விருகஷங்களுக்கிருப்பிடமான பர்வதங்களையும், அ
ப்பர்வதங்களாகளுக்காதாரமான பாமேசுவரையும் பரமளிக்கச்செ
ய்கின்றன. அப்பாவகங்களையடுத்த பள்ளத்தாக்குகளில் புருளை நஞ்
சை பயிர்கள் வளர்ந்து அவற்றின் தாளிய இனங்கதிரிகள் பொன்
மணிகளைப்போல பிரகாசித்து, இப்பொன்போன்ற மணிநனை யுண்
டாக்கும் பயிர்களையுடைய படைத்த ஐக்கீசுவரரின் பொற் கரங்களுக்கு
முத்தமிட மேல்நோக்கிப் போவதைப்போல ஆடுகின்றன. அதன்
முதிர்ந்த கதிர்களோவெனில், பரபரவஸ்துவின் அபார பெருமை
யையுணர்ந்த பெரியோர், அப்பாமேல்வாருடைய பாதங்களின்
மீதே தன் கிரம் சாய்க்கும் வண்ணமாக அப்பயிர்களின் முதிர்ந்த
தாளிய பொன்மணிகள் குச்சு குச்சுகளாகி தலைவணங்கி தம்மை

படைத்த ஜாதீசுவரனுடைய அடிசளை நாடிக்கொண்டு சாய்வதை
 பீடபால் பிரகாசிக்கின்றன. அப்பர்வத பிரதேசங்களெங்கும் பர்
 பவல்த புஷ்பச்செடிகளானும், அவற்றின் ஆபரணங்களாக அப்பு
 ஷ்பங்களின்மீது பெய்த மூத்துகளைப்போன்ற பனித்துளிகளா
 லும், பொன் செடிகளானும், பச்சைப்பச்சேரெனத்தோன்றும் பசும்
 புல்லுகளானும் நிறைந்து அப்பர்வத பிரதேசங்களிடம் வரப்பட்ட
 வர்களுக்கு பட்டு மகம்மல் ஜமக்காள பிட்டழைப்பது போல்
 நின்ற நிலக்காற்றால் எழிக்கின்றன. பர்வதங்களின் பல சிகரங்க
 ளில் பரமேசுவரனுடைய காருணியத்தைக் காட்டுவதைப்போல்
 அநேக ஊற்றுக்கள்களும் ஜல சரங்கங்களும் உற்பத்தியாகி அவற்
 ரிலிருந்து சுத்த ஜலம் பீறிட்டெழுந்து வந்து, ஜாதீசுவரனை நம்
 பினேருக்கு அவனருள் இப்படித்தான் எதேஷ்டமாக வருமென்று
 உத்தேசவதிப்பதைப் போல அரித்த பன்னத்தாக்குகளில் குபீர் ரூப்
 ரென்று வென்றிரசம் போல்லிழுத்து, போருவிகளாகவும் சிற்றரு
 விகளாகவும் பாபந்து, பல கற்களிலும் செடிகளிலும் தாக்கி, சரீரே
 சுவரரின் சத்தியைப்பற்றி சல சலவென்று பாடுகின்றன. அப்படி
 ப்பாயும் அருவிகளின் அழகிய கரைபோரங்களிலும், அதனுதகத்தி
 னுலாகிய ஆவி கூப தடாகங்களிலும், கரை நீரங்களிலும் ஆநி
 மாடு, பசு, புலி, யானை, நரி, நாய், மான், மந்தி முதலான யி
 ருக்கள் அங்கு எதேஷ்டமாகவிரும்பும். அநேக உணவுகளை
 செளவியும் வெளவியும் தின்று தேக்கெறிந்து மீனுவீஷ்டத்தின்
 படி திரிந்து விளையாடி விண்ணுலகிற் கொப்பாண இப்பர்வத வ
 ள்களை மாணிடர் வந்து மிதமிஞ்சிக் கொடுக்கா வண்ணம் இய
 னைக் காலுலான்களைப்பீடபால் காக்கின்றன. அருகில் நிற்கும் வி
 ஷ்டங்களிலும், செடிகொடிகளிலும் பச்சை, காகம், சாரை விரிய
 முதலான அழகிய பாம்பினங்கள் மணிமாலைகளைப்போல அம்மர
 களில் தொங்கி, அவ்வளவ்களை அன்னியற் புருந்த கேடுக்கா
 வண்ணம் வேலிகளைப்போலிருந்து காப்பதாக ஊருசலாடிக்கொ
 ண்டிருக்கின்றன. அடியிலிருக்கும் அழகிய பிரன்ஸ் புல்லுகள்
 மணுவர் கொடுக்கா வண்ணம் அழகிய அட்டைகள் நீள நீண்
 எச்சரிக்கை யிடுகின்றன. அவ்ரு அருளேதயகாலத்தில் ஆந்
 பரவசமாகி அப்பனிடத்தில் அன்பையும் நன்றியறிதலையும் காட்டி
 அவர் மறியாமையை தாமறிந்தாற்போலும், அவரது சிருஷ்டசெய்
 கஷ்டமாட்சிய ஆயாசத்தை தீர்ப்பதுபோலும் கேட்கிலும், கிபரி ந
 ணவாய், சகீரீவாகம், செம்பூத்து, வரணம்பாடி முதலான பட்

கள் தமக்கு தெரிந்த பாணவாளில் இனிய கிதங்களைப்பற்றியும் ஆரந்தமுண்டாக்கியும்; அவற்றில் சிலபட்டுகள் குறித்து கிளைக்கின்ற வியாடியும் (உத்தம கன்னிகைகள் கொம்பியடித்தாடுவது போல) விரகாங்குரிவிற்கும் கனிகளைத்தாலித் தூவி உண்டு விட்டு லாசமாக ஆடுகின்றன. அப்படி விரகாங்குளின்மேல் பாடும் பட்டுகளின் கிதங்களுக்கேற்க அடியில் மயில், அன்னம், புற முத்தலாண் பட்டிகள் தம் பலவித வருண அலங்காரமான இரக்கைகளை விரித்து (கற்புடைப மாதர் தம் கணவர் மெச்ச நடித்து நடப்பதுபோல் தம் ஒருவ்விட கர்சதாவாகிய கடவுளின் ஆகந்த அழகைக் கொண்டாடி நடிக்கின்றன. மீளவும் இப்பர்வத பிரதேசங்களை நாயவரு தபோர்த்திகள், எத்திரியர்கள் ஜிதேந்திரியர்களாகிய மஹாண்கக் கூகமாக தங்கியிருப்பதற்கு இயற்கையான குகைகளும், பலவித புஷ்பக்கொடிகளாலாகிய சிங்கார லதிராஹங்களும், அங்கு வந்த தங்கப்பட்டவர்களுக்கு பலவித கணிகளும், கிழங்குகளும் காட்டி, னுனைப் போன்ற காட்டுப்பசுக்கள் தமது தித்திப்பான பாலிப் பாதிபாகத்தைத் தம்மோடு குறித்து குறித்து தள்ளி விளையாடும் தம் கண்மணிகளான கந்துகள் குடிக்கக்கொடுத்து போக, மீதையைக் குடிப்பதற்கு யாருமில்லையே என்று ஏங்கி மஹாத்துமாக னான வனசஞ்சாகிகளுக்காவது உபயோகமாகும்படி பர்வத குகைகளுக்கும், லதிராஹங்களுக்கும் அருகில் போய், அங்கு கிடக்கும் பாரை கற்களின்மீது படுத்து தம் மடிகளை அழுத்த, அமிதத்துக்கொப்பான அவற்றின் பால் தானாக வடித்து வெண்ணறுக நாசப் பெருகிப் பாய்ந்தோடியபிறகு, பிரபாகரனுடைய உஷ்ண தினால் காய்ந்து வெடித்து ஸ்பஷ்டிக பிள்ளைகளைப்போலவும், பரதாசுக்கடிகளைப்போலவும் பிரகாசிக்கும் பாற்சட்டிகளையும்; குளித்தன முதலானதுகளால் வருந்தாதபடி, ஏலம், இஞ்சி, சுக்கு, பிளகு, கிராம்பு முதலான மலையரும் பொருட்களையும், புவித்தோல் மரவுரி முதலான சரம்ங்களையும் மந்திகள் கொண்டுகொண்டு சேர்த்து வசிக்கின்றன. ஏகாந்த வாசிகளுக்கு “ஏகமே வாத்வழியம், பிம்ம கிருபாஹி கேவலம்” என்றதி சுருதிகளை அப்பர்வத நிஷிகல் பாடுவதை கிளிகள் பழக்கத்தால் பாட்டுசெய்து அங்கு பாடுகின்றன. மற்ற சில வண்டுகளினத்தம் “ஓம் தந்த” என்று ஒரே ராகமாக பாடியானந்த மூட்டுகின்றன. இப்படிப்பட்ட விடத்திப் பிரபஞ்சஸம்பந்தமான பாபதாபங்கள் பிரவேசிக்க உத்திரவில்லை இஸ்விட்டத்தில் உலக ஆசாபாசங்கள் வந்து அணுகுவதற்கு அதிகார

மில்லை; உலகதாபத்தினியங்களால் வருந்தும் மாதுடிக ஹிருதயங்
களை கிருபாநீதியாகிய கடவுள் தம் கருணைக்கரங்களால் தடவிக்
கொடுத்து அழைப்பதுபோல், குளிர்ந்த காற்று தேகத்தின்மீது
வீசி சாந்தியை அடையச் செய்கின்றது. மேலும், பர்வத பிரதே
சங்களில் அடிக்கடி மழைபெய்வது சஹஜமாகையால், அவ்விடத்
திற்குப்போகும் பக்திமாண்களுக்கு அப்பரமேஸ்வரருடைய இருப்
பைகாட்டும்படி மேக கற்சணைகள் கிடு, கிடு, தாம், தாம், தீம்,
தீம், என்று அடிக்கடி கர்ஜித்து என் எங்கும் இருக்கிறேன்.
என்று அடிக்கடி நினைப்பூட்ட, அவரது மஹிமா சக்தியை மின்ன
ற்கொடிகள் மோஹன சுந்தரிகளைப்போல ஜ்வலித்து நடித்து
காட்ட, இத்தியாதிகளை கண்டும் கேட்டும் அறிந்த பக்திமாண்களு
க்கு கடவுள் கருணாசம் பொழிவதைப்போல அடிக்கடி பாட்டம்
பாட்டமாக மழைகள்பெய்து மனதைச் சந்தப்படுத்தும். இம்ம
ட்டோ? இந்தப் பர்வத பிரதேசங்களிற்கண்ணுறும் பற்பல பதார்த்
தங்களும் பரமேசுவரருடைய மஹிமையைப் பிரதிஷ்டையாக்கி
அவ்வள்ளலை சிந்திக்கச்செய்யும்; ஆம்! அவைகள் நமது பிரயத்தின
மில்லாமலும், நம்மையறியாமலும், மனதை பகவத் தியானத்திற்
மூழ்கி சதாநந்த யோக சமாதியை அடையச் செய்யும். இப்படிப்
பட்டவிடங்கள் இந்த பூலோகத்தில் சுவர்க்கலோக மென்றும்
சொல்வதற் காண்பமென்ன? இதனாலே யல்லவா பகவத் தியான
பராளாகிய விபாசர், சுகர், பராசாரதி மதாசாரியர்களும், தத்துவ
சாஸ்திராதி கிரந்தகர்த்தர்களும் ஹிமாசலம் பத்திரிகாசிரமம் நைபிச
ரண்யம், கைலாசம், முதலான பர்வத பிரதேசங்களை சுவர்க்கலோ
கங்களைப் பேரலபாவித்து கிரந்தங்களில் வர்ணித்திருப்பதன்மீயில்
இப்படிப்பட்ட நிர்மலமான விடங்களுக்கு அவர்கள் அடிக்கடிவந்து
வசித்தும், தங்கள் ஆத்மோன்னத ஸ்தியை விருத்தியாக்கிக்கொண்
டும், பிரபஞ்சத்தாருடைய பொது நலத்துக்கு வேண்டிய சிரந்தவ்
களைவியற்றி கிருதார்த்தர்களானார்கள். இக்கருத்தையறிந்தல்லவா
ஏனைய நாட்டு ஏசுநாதரும் பர்வத பிரதேசங்களில்போய், “உன்
னத பர்வதங்களின்மேலிருக்கும் பிதாவே” என்று அடிக்கடி பிரா
ர்த்தனை செய்தார். இப்படியே மஹம்மது ரபி முதலானவர்களும்,
உலக ஆசாபாசதாபத்திரயங்களினால் தம் ஆத்மோன்னத ஸ்திதி
யும் பக்திரசமும் குறைந்துக்கொண்டு வந்தபோதும், உலகத்தார்
உஜ்ஜீவனத்துக்கேற்ற உத்தம மதாசாரங்களைப் போதிக்க உததே
சித்தபோதும், அடிக்கடி ஏகாந்தமான பர்வத பிரதேசங்களுக்குப்

போய் வந்ததாக உலக சரித்திரம் முறையிடுகின்றது. இத்தியாதி
களால் ஏகாந்த சேனையை நம்முன்னோரும் ஏனைய நாட்டாரும்
நாடியதற்குக் காரணம் பட்டப்பகல் போலாதிதல்ல்லவா? ஆகவே,
சதா உலகதாபத்திரியங்களால் பத்திரசம் என்னும் தடாகம் காய்-
ந்து, நமது ஆத்மோன்னத ஸ்திதி அபி விரூத்தியடைய வழியற்று,
தலித்து நிற்கும் நாமும், நம்முன்னோர் களாகிய ரிஷிகளுடையவும்
ஆசாரியர்களுடையவும் வழிகளையனுசரித்து, அடிக்கடி இவ்வித
ஏகாந்தமான பர்வத பிரதேசங்களுக்கு வந்து நமது அப்பனை அந்த
ரங்கத்தில் கண்டு முறையிட்டால் நமது பாவதாபங்களை நீக்கி பர
மோசவர பத்தியில் மூழ்கி ஆந்தமடையலாம். ஆதலின், அன்பர்
களே வாருங்கள்! இந்த தக்ஷணதேசத்தில் சிறந்து பிரகாசிக்கும்
பர்வத பிரதேசங்களாகும் திருபதி, சேர்வகிரி, நீலகிரி, மருதமலை
முதலான பருவத பிரதேசங்களுக்குப்போய் அனைவரும் நமது அப்-
பனைப்பாடியாடி ஆந்தமடையலாம்.

ஏகாந்த பிரார்த்தனை.

அற்புத புருஷனாகிய அப்பனை! அடியேன் இந்த ஆந்த வன-
த்தில் நின்று அற்புத சக்தியைக் கண்டு ஆந்தமடையச் செய்த
தற்கு அநேக வந்தனம். உலக ஆசாபாசங்களை வெல்வதற்கு சக்தி
யற்றும், உலக தாபதிரியங்களால் வருத்தியும் இங்கு சின்னிடம்
அடைக்கலம் புருந்தோம். இதோ நிற்கு மிப்பிரம்மாண்ட பருவதங்-
களுக்குமுன் யாமெவ்வளவு அற்பமானவர்கள். இங்கு வளர்ந்தோ-
ங்கும் உன்னத விருஷங்களுக்குமுன் எவ்வளவு கேவலமானவர்-
கள். அம்மரங்களிற் படர்ந்து பூத்து காய்த்து கொஞ்சம் கொடி-
களுக்குமுன் எவ்வளவு குறைவுற்றவர்கள் இங்கு எதேச்சையாக
யோடி யாடித்திரியும் யானைப் புலிக் கரடி மான் முதலான மிருகங்-
களுக்குமுன் எவ்வளவு மங்கினவர்கள். இங்கு தம் மனோபீட்டத்-
தான் யாடிபாடும் மயில் புற குயில் மைனா முதலான அழகிய
பக்சிகளுக்கு முன் எவ்வளவு அசங்கியர்கள். இப்பருவத பிரதே-
சங்களிலிருந்து பிறிக்கொண்டு வெள்ளிகளைப்போல ஜ்வலித்து
குறித்தோடும் மலையறவிகளுக்குமுன் யாமெத்தன்மையானவர்கள்.

இப்படிக் கேவலரூபமும், கேவலசக்தியு முடையவர்களாக-
விரும்பும், உலக ஆசாபாசங்களுண்டாகிய பாவ எண்ணங்களும்

பால்கூசியல்களும் 'தினே' தினேத் 'திரண்டு பெருமூட்டைகளாகி
 இவ்விருக்கும் எல்லாப் பொருள்களிலும் பெரியவைகளாக விருக்கி
 ன்றன.' இப்படிப்பட்ட பாலிகள் பாவனராவ தெப்படி? உலக
 வாழ்வுகளில் சங்கர்பெமன்னும் மனநினைவிதை உன்னத்தில் ஊன்றி
 விருகுகுமாகி அதன் கிளைகள் பருத்துப் பெருத்து வளர்ந்து நாலா
 பக்கங்களில் பரந்து பூத்துக் காய்த்து கனியாகி எம்மைச் சுற்றிக்
 கொண்டதனால் அக் காற்றில் அசப்பட்டத் தரும்பைப்போல
 தத்தலிக்கின்றனம். உலக ஆசாபாசங்களுக்கு வீடாகியமனமென்
 னும் விருகூத்தை வேறே டுறுத்தத் தளர்ப் புனிதராக கரு
 தியே இந்த ஏகாந்தமான திவ்யஸ்தலத்திற்கு வந்து சினது திருபா
 தகமலங்களுக்கு அடைக்கலமாகினும். இந்த அருவினையகாலத்
 திற் பாலுகுரியன் உஜ்வலநுபமுடன் வந்து இப்பருவத பிரதேசங்க
 ளையும், அழகிய அருவிகளையும், விருகூங்கலையும், விலங்குகளையும்
 பழிகளையும் பூங்குளங்களையும் மற்ற பொருள்களையும் பிரகாசிக்கச்
 செய்வதனால் காணும் காக்கிகள் யாவும் அற்புத காக்கிகளாகவும் பர
 மம் தேஜஸ்களோடு பிரகாசிக்கின்றன. இப்படிப்பட்ட ஸ்தலங்க
 டிலின்றே அன்று வியாச பராசரர் சுதசவுனகாதி மஹாரிஷிகள்
 நிர்விகல்ப சமாதியில் நின்று நினை சேவித்தார்கள். ஆம்! இப்
 படிப்பட்ட திவ்யதேசங்களிலேயே யனைக ஞானிகளும், தபோத
 னரும் யதிகளும், பக்திமாண்களும், பந்தியோகத்தினாலும், ஞான
 யோகத்தினாலும் நினை நேரில்கண்டு நிர்மலாந்தத்தைப் பெற்ற
 னர். ஓ! நிரதசயாந்தனை! இப்படிப்பட்ட ஏகாந்தஸ்தல
 மன்றோகாமுரோதங்களை கரைக்கும் உண்மையான காசி, கயா,
 காஞ்சி முதலான ஸ்தலங்களிற் சிறந்ததாகும். இப்படிப்பட்ட
 ஸ்தலமன்றோ ஆசாபாசங்களைய கற்றும் ஹரித்துவரா அவந்திகாய
 ஁யோதியாதி ஸ்தலங்களிலும் சிறந்ததாகும், இப்படிப்பட்ட ஸ்தல
 மன்றோ பாவப்பிணிகளைப் போகரும் பந்திரிகாச்சிரம் பிரஞ்சாவன
 முதலான ஸ்தலங்களிலும் சிறந்ததாகும். ஆம்! இதுவே பூலோக
 வைகுண்டமாகும். ஆ! ஹா! இந்தியதேசத்தின் பெருமை என்னை?
 இப்படிப்பட்ட ஏகாந்த ஸ்தலத்திற்குவந்தோம். எம்பெருமானே!
 உலக ஆசாபாசங்களுக்கு வித்தாகிய மனமென்னும் விருகூத்தை
 வேறே டுறுக்கும்வன்மை தந்தருள்வாய்! பாலிப் பிணிகளை பற்ற
 நுட்ப்போக பலத்தை பிரசாதிப்பாய்? ஓ! பக்தவஸ்சலா சாளுகை
 போவதா? இந்த ஏகாந்தமான ஸ்தலத்தில் யாம் ஏகாந்தமாகவந்து
 ஸ்ரீமன் அஞ்சலிசெய்து அமுகின்றனம். அன்பே யவதாரமாகும்

அரசு கருணையே உருவாகிற்கும் கர்த்தனே, பிரயமெல்லாந்திர. ண்டுருடை பிதாவே! அருமையே யுருவான அன்னையே, சொந்தம் பரராடும் சோதரனே! சுகமடைக்கும் கிளைகனே! துதாசபோ வகா? திவியரசம்யாவும் திருண்டொடுகும்பாகே! தொவிட்டாத தென்னமுதே! தின்தயானர்? எமக்கு எல்லாம் நீயே யல்லவா! ஒ கிருபாசாகரா? எமது அருதாபக கண்ணீரைத்துடைத்து பாவ ப்பிணிகளைப்போக்கி நினது பக்தி என்னும் பேராந்த ப் பெருங்கட லின் திவியரசத்தையுண்டு எமது விடாய்தீர்த்துக்கொள்ள அருள் வாய், இந்தபரிசுத்த பக்தி என்னும் அயிர்தபான த்தினுல் பரிசுத் தராகி நினது சுமீபத்தில் சதாப்ராந்தம் பெற்று யயச்செய்வாய்! இந்த ஏகாந்தபக்தி யோகம் எங்கும் எப்போதும் பிரகாசிக்கச்செய்வாய்? நினது ஏகாந்ததரிசிகன் எங்கும் எப்போதும் பிரகாசிப்பதாக! இந்த ஏகாந்த ஸ்தானம் எல்லா உயிர்களுக்கும் உத்தம உஜ்ஜீவனம் கொடுத்து காப்பதாகவும் இம் பிரம்ம கிருபாஹி கேவலம்.

பரமபொருள்பேரில்,

தேவாரபதிகம்.

1. அரணயன் நிருமாவெண்ணு - மாதிரும்பெயற்கொளுகிப், புரம்லி ரிசுடருமாசிப் - பொருளைவக்காண்பதாகித், திரபிகவுற்றதாகித் - தீதிலாதவைபுற்ற, அரியதோர்பொருளெயெம்மை - ஆண்டருளபயமின்றே,
2. முத்தொழில்வல்லாய்நாளும் - முடிவிலாப் பொருளே, யென் றன், கத்தனையருண்ணிறந்த - காரணக்கடலேசுத்த, வித்தகாசாணமின்றி - விதேயனின் பிழையைத்தீர்த்தும், அத்தகல்லுய்யவெம்மை - ஆண்டருளபயமின்றே.
3. தொண்டர்கன்போற்றுநேயா - துப்பிலாவாநிழலா, அண்டர்களுநியாருபா - ஆனோடுபெண்ணுமல்லாய், பெண்டிருமற்றதேவா - பின்னோடுபெருமையிலல்லாய், அண்டினேனின் துநாதா - ஆண்டருளபயமின்றே.
4. ஒப்பிலாப்பொருளேவல்ல - ஒருவனே வருவிலானே, தப்பிலாமுதலேனானத் - தானதேயயின்றேற்ற,

துப்புள்ளவருளேநாளும் - துணையிலாவமாதியோனே,
அப்புழுப்புவியிலெம்மை - ஆண்டருளபயமின்றே.

5. ஏதுயாம்சொல்வோம்பாரீர் - ஏழையாம் வினைத்தசெய்கை,
ஒதினல்பெருகுமையோ - உரைக்குமுன்னறியும் வல்லராய்ப்,
பாதகன்றுயரைத்தீர்க்கப் - பார்தனிலுன்னையன்றி,
ஆத்மைக்கானேன்மூதே - ஆண்டருளபயமின்றே.
6. பிறத்தநான் முதலாயுன்றன் - பெருமையையறியாரின்றம்,
உறம்பெருமர்ச்சாரதி - யுருக்கலை நணுகியென்றன்,
மறமறுத்தாளு மென்று - மெளலினேன் மடையர்போல,
அறத்திகன்காதாவேதா - ஆண்டருளபயமின்றே.
7. கரணமேயொத்துநின்றைக் - கனலிலுந்துதிக்காப்பாலி,
மரணமுமேலானையோ - திருமணுவாதி நின்றம்,
பரணமேவருமுன்சற்று - மதித்திடுஞ் செயல்கட்கெல்லாம்,
அரணமாய்நின்றேயெம்மை ஆண்டருளபயமின்றே.
8. பொய்யெரிகாமஞ்சூது - பொருத்தியவயனாதியோர்,
உய்வழி யவர்கனென்றே - யுறுப்பெலாக் கோல விட்டேன்,
செய்வழியறியாமுடன் - செய்பெரும் பிழைகள் போக்கி,
அய்வழிதன்னிலுய்ய - ஆண்டருளபயமின்றே.
9. கன்னிலின் சுவையையலிட்டு - கைப்புறுவேம்புபண்ணும்,
அன்னவரையறுமமின் - அருளின் பம் விட்டும்பாரில்,
துன்னினேனையோ - பாவி, துகளிலாப்பொருளே! நீதி,
அன்னலே! முதலே! யெம்மை - ஆண்டருளபயமின்றே.
10. பஞ்சமாபாதகத்தைப் - பகர்ந்துணராதமூடன்,
வஞ்சகங்கோபங்கர்வம் - வளவாகக்கொண்டசேடன்,
தஞ்சமோடஞ்சாப்பேயன் - தாஸரைமதியாக்கேடன்,
அஞ்சலாயடைந்தேன்பாரீர் - ஆண்டருளபயமின்றே.

Morning Prayer.

O Merciful Father, whose benevolent providence has protected me during the defenceless hours of sleep, accept my morning tribute of prayer and praise. I thank thee that thy loving-kindness has enabled me to enter upon the duties of another day with renewed energies and spirits. All things proclaim thy glorious providence, and thine infinite goodness unto us. Before I go forth to the labours and enjoyments of the day, I would place my whole trust in thy guidance, and consecrate the energies of my body and mind to thee. Strengthen and prepare me for the trials which await me this day. May thy counsel regulate my mind, may thy love warm my heart, and may thy sacred presence go with me as the light in my paths. Curb each impure desire, restrain each worldly craving, and sanctify all my aspirations and feelings by leading them to thee. Make me prompt and faithful in the discharge of my various duties, and in all my intercourses with the world keep my conscience void of guile. Grant that temptations may not shake my fidelity to thee: grant that amidst all the vicissitudes of life I may cleave to thee firmly. Teach me to remember that to attain thee is the sole destiny of life, and help me to spend the precious hours of this day and all days accordingly. Do thou, O Everlasting Father and Friend, enable me to grow continually in purity and faith that each day may find me nearer to thee.

Evening Prayer.

I approach thee, O Lord my God, with humble thanksgivings for the manifold mercies which thou hast showered on me this day. Each joy that I have experienced, each desire that has been gratified, each breath I have inhaled, speaks of thy goodness and calls forth my gratitude. Thy fatherly care has been with me all day, and protected my body and mind. I praise thee for the opportunities and means of good, which thou hast given me—for each holy thought and aspiration thou hast enabled me to indulge, each virtuous deed thou hast enabled me to perform.

Thou knowest, O thou Omniscient God, what sins I have committed this day: thou knowest how far I have fallen short in that strict fidelity to thy law, which thou dost require from us. With deep penitence now I implore thy mercy. Chasten and purify my soul by inflicting due retribution, and arm me with resolution not to fall in to my sins again. Without thine invigorating spirit, we cannot subdue the temptations which assail us. Fill me therefore, Gracious Lord, with strength and constancy and faith, and help me to turn away from all that is evil and impure. May every day of my life be spent according to thy will. Permit me now, O Lord, to retire to my bed with a heart full of trust in thee, and grant that if I live to rise from this sleep I may consecrate my renewed energies to thee. But if this night be my last night on earth, and my waking be in the regions of eternity, may I be carried on the wings of thy mercy to the blessed mansions of purity and joy everlasting.

Congregational Prayer.

We thank thee, O Beneficent God, that thou hast gathered us again in this sacred place of worship to glorify and adore thee. The blessed hour to which we were earnestly looking forward amid the anxieties and troubles of the week has now arrived. Permit us to approach thee, and prepare our hearts that we may feel thy sacred presence. O thou light and love, thou art everywhere: thou art before our eyes in all the objects we behold, thou dwellest in the inmost recesses of the heart. Everywhere is thy benignant face, and thy loving arms are around us all. Help us so to consecrate our souls in thy all-pervading spirit, so to feel thy holiness and purity that each corrupt desire, each wordly craving may perish, and all the sentiments and feelings of the soul; may be brought at thy feet. May not the pleasures which we now enjoy in thy company be transitory, may they sweeten our whole lives and continue to endear thee to us everlastingly. Vouchsafe to keep us always under the shadow of thy protection and guide our steps in the thorny paths of the world. Amidst the woes and sufferings of the world be thou our joy; amidst its darkness be thou our light; amidst its temptations and persecutions be thou our shield and armour. Promote amongst us good-will and affection, sanctify our dealings with each other, and bind us into a holy brotherhood. May we aid each other in doing and loving that which is good in thy sight. Teach us, O Lord, to spend all our days

in thy service, and aspire to be partakers of the rich blessings and lasting joys of the next world. Be with us always, thou Affectionate Father, and enable us to grow steadily in thy love. Bring all men under the protection of true faith. May thy dear name be chanted by every lip and mayst thou find a temple in every breast. And unto thee we ascribe everlasting glory and praise.

Om! Santi! Santi!! Santi!!! Hari!! Om!!!

DIRECTIONS FOR SPENDING THE DAY.

(1) Being the day with God. (2) Be conscientious and diligent in the business of the day. (3) Be moderate and innocent in the recreations of the day. (4) Carefully remark, and wisely improve, all providential dispensations. (5) Guard against the temptations of the day. (6) Govern your thoughts when alone. (7) Guard your tongue well in company. (8) In everything depend on the assisting grace of God. Whatever be the work in hand, whether sacred or civil, whether temple work, domestic work, public work, or closet work, seek divine assistance. (9) Close the day with self-examination and prayer.

இப்புத்தகத்தின் முதற்பாகமாகிய பிரம்மலக்ஷணம்,
பிரபஞ்சலக்ஷணம், ஆத்மலக்ஷணம், பாவலக்ஷணம்,
பக்திலக்ஷணம், பிரார்த்தனை லக்ஷணம்,
ஆறுகாண்டங்கள் முற்றிற்று,

இனி பதிப்பிக்கும் இரண்டாம்பாக புத்தகத்தில் யோக
காண்டம், ஞானகாண்டம், பிரயஸ் சித்தகாண்டம், ஜாதிகாண்டம்,
ஆசிரமகாண்டம், விவாஹாதிகாண்டங்கள் வெளியாகும்.

